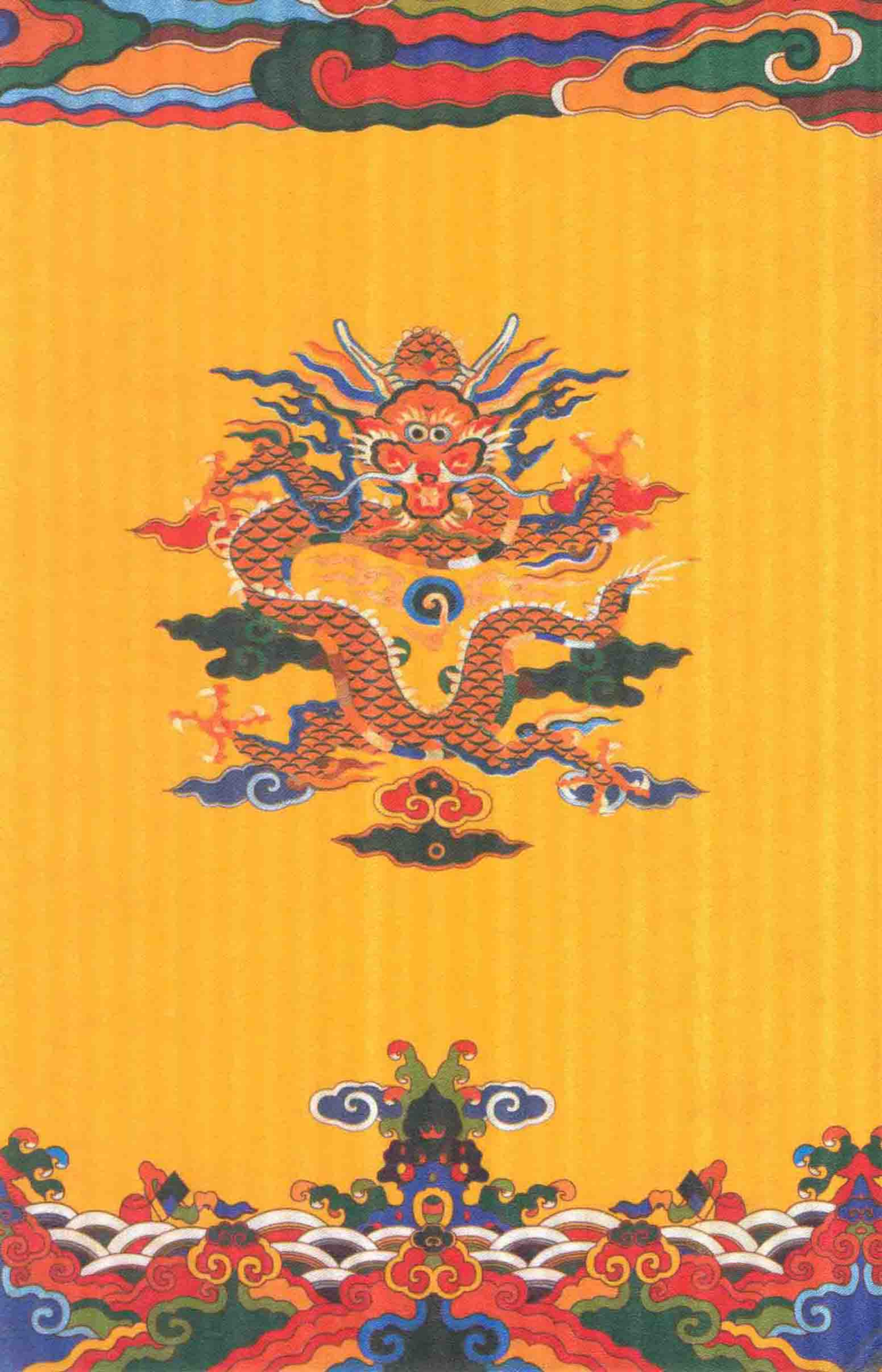

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第一〇册　大乘經　般若部（十）

經名	譯者	頁
勝天王般若波羅蜜經　七卷	陳優禪尼國王子月婆首那譯	一
金剛般若波羅蜜經　一卷	姚秦三藏法師鳩摩羅什譯	一一九
金剛般若波羅蜜經　一卷	元魏三藏留支譯	一三三
金剛般若波羅蜜經　一卷	陳天竺三藏法師真諦譯	一四六
能斷金剛般若波羅蜜多經　一卷	唐三藏法師玄奘奉詔譯	一六一
能斷金剛般若波羅蜜經　一卷	唐三藏法師義净奉制譯	一八〇
金剛能斷般若波羅蜜經　一卷	隋三藏笈多譯	一九一
佛說濡首菩薩無上清净分衛經　二卷 亦名：決了諸法如幻三昧	劉宋沙門翔公于南海郡譯	二〇七
仁王護國般若波羅蜜經　二卷	姚秦三藏鳩摩羅什譯	二三七
實相般若波羅蜜經　一卷	唐南天竺沙門菩提流志等奉制譯	二六五
摩訶般若波羅蜜大明咒經　一卷	後秦三藏鳩摩羅什譯	二七五
般若波羅蜜多心經　一卷	唐三藏法師玄奘奉詔譯	二七九
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經　一卷	梁扶南三藏曼陀羅仙譯	二八三

文殊師利所說般若波羅蜜經 一卷 梁扶南三藏僧伽婆羅譯……三〇五

大乘經 寶積部（一）

大寶積經 一二〇卷（卷一至卷六一） 唐三藏法師菩提流志奉詔譯……三二五

勝天王般若波羅蜜經

陳優禪尼國王子月婆首那譯

清刻龍藏佛說法變相圖

勝天王般若波羅蜜經卷第一

陳優禪尼國王子月婆首那譯

通達品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍大城耆闍崛山與大比丘衆四萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏永盡所作已辦捨諸重擔逮得已利盡諸有結心善解脫善得自在猶如大龍唯阿難在學地得須陀洹果其名曰淨命阿若憍陳如摩訶迦葉憍梵波提薄拘羅離波多畢陵伽婆蹉大智舍利弗摩訶目揵連須菩提富樓那彌多羅尼子阿尼樓陀摩訶迦栴延優波離羅睺羅如是等四萬二千人俱菩薩摩訶薩七萬二千人俱悉已通達甚深法性調順易化善行平等一切衆生眞善知識得無礙陀羅尼能轉不退法輪已曾供養無量

諸佛從他佛土爲法來集一生補處護持法藏不斷三寶種法王眞子紹佛轉法輪通達如來甚深境界雖現世間世法不染其名曰寶相菩薩寶掌菩薩寶印菩薩寶冠菩薩寶髻菩薩寶積菩薩寶海菩薩寶燄菩薩寶幢菩薩金剛藏菩薩金寶藏菩薩寶藏菩薩德藏菩薩淨藏菩薩如來藏菩薩智藏菩薩日藏菩薩定藏菩薩蓮華藏菩薩解脫月菩薩普賢菩薩觀世音菩薩觀月菩薩普音菩薩普眼菩薩蓮華眼菩薩廣眼菩薩普行菩薩普戒菩薩智意菩薩蓮華意菩薩勝意菩薩上意菩薩金剛意菩薩師子遊戲菩薩師子吼菩薩大音王菩薩妙音菩薩無染菩薩月光菩薩日光菩薩智光菩薩智德菩薩賢德菩薩華德菩薩文殊師利菩薩十六賢士跋陀婆羅菩薩爲上首賢劫菩薩彌勒菩薩爲上首四天王天四王爲上首三十三天帝釋爲上首夜摩諸天須夜摩王爲上首兜率陀天删兜率陀王爲上首化樂天善化王爲上首他化自在天自在王爲上首諸梵天大梵王爲上首首陀婆娑天摩醯首羅爲上首復有諸阿修羅王婆利阿修羅王羅睺阿修羅王如是等無量百千諸大阿修羅王復有諸龍王阿耨大池龍王摩那斯龍王娑伽羅龍王婆修吉龍王德叉加龍王各將眷屬無量百千耆闍崛山縱廣四十由旬地及虛空靡有間隙天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一心合掌恭敬如來爾時世尊百千大衆前後圍遶供養恭敬尊重讚歎如來面門放大光明遍照十方無

量世界還至佛所右遶三帀從面門入東方
去此過十恒河沙佛世界有佛國土名曰莊
嚴佛號普光如來應供正徧知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今
現在世爲諸菩薩摩訶薩說一乘正法彼佛
國土尚無聲聞辟支佛名況復修其法者諸
菩薩衆皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提其
土衆生不因飲食但資禪定日月星光皆悉
不現唯佛光明照曜其國無諸山陵地平如
掌有一菩薩名曰離障與百千菩薩至其佛
所偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮
而白佛言世尊以何因緣有斯光明照此國
土時普光如來告離障菩薩摩訶薩言善男
子西方去此過十恒河沙世界有佛國土名
曰娑婆佛號釋迦牟尼如來應供正徧知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊今欲爲諸菩薩說摩訶般若波羅蜜
以是因緣放此光明時離障菩薩白彼佛言
我今欲往娑婆世界禮敬供養釋迦如來聽
受正法彼佛告言善男子今正是時爾時離
障菩薩蒙佛聽許即與無量菩薩眷屬來娑
婆世界至耆闍崛山頂禮佛足右遶三帀退
坐一面南方去此過十恒河沙世界有佛國
土名清淨華佛名日光十號具足菩薩名日
藏西方去此過十恒河沙世界國名寶華佛
名功德光明十號具足菩薩名功德藏北方
去此過十恒河沙世界國名清淨佛號自在
王菩薩名廣聞東南方去此過十恒河沙世
界國名火焰佛號甘露王菩薩名不退轉西
南方去此過十恒河沙世界國名功德清淨

佛號智炬菩薩名大慧西北方去此過十恒河沙世界國名悅意佛號妙音王菩薩名功德聚東北方去此過十恒河沙世界國名慧莊嚴佛名智上菩薩名常喜上方去此過十恒河沙世界國名不動佛號金剛相菩薩名寶幢下方去此過十恒河沙世界國名月光明佛號金剛寶莊嚴王菩薩名寶信皆亦如是爾時衆中有一天王名鉢婆羅即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊我今欲問若蒙佛許乃敢陳疑爾時佛告勝天王言大王如來應供正徧知隨所疑問當爲解說爾時勝天王歡喜踊躍得未曾有即白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修學一法通達一切法佛告勝天王言大王善哉善哉快問是事諦聽諦聽善思念之如王所問當分別釋善哉世尊唯然願聞佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩修學一法通達一切法者所謂般若波羅蜜菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜則能通達檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜優波憍舍羅波羅蜜尼坻波羅蜜婆羅波羅蜜闍那波羅蜜大王云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行檀波羅蜜菩薩摩訶薩以清淨心無所希望爲他說法不求名利但令滅苦不見我說不見聽者無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行法檀波羅蜜菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無畏檀波羅蜜觀諸衆生猶如父母兄弟親戚令一切衆咸親附我何以故無始世來流轉六道皆爲親戚若有衆生在怖畏難

菩薩摩訶薩尚以身命而救拔之況應加惱不見我施無畏不見受者無二無別自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行資生檀波羅蜜隨諸衆生資養之物種種布施令受十善不見我施善及他受施無二無別自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行不望報檀波羅蜜凡行施時不望果報菩薩法爾自應布施不見我行不見施報無二無別自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行大悲檀波羅蜜見諸衆生貧窮老病無救濟者起大悲心而發誓願我得阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生作歸依處以少善根迴向菩提爲衆生故亦不分別我能救濟及受救者無二無別自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行恭敬檀波羅蜜隨他所須菩薩摩訶薩身自取物不令彼勸敬心授與不見我能敬不見彼受敬無二無別自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尊重檀波羅蜜於諸衆生悉起師僧及父母想以尊重心合掌恭敬若無財物惠以善言不見我能尊重他可重者無二無別自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行供養檀波羅蜜若見寺塔則應香華燈油掃灑供養若見尊像毀壞正法缺損則應治葺若見衆僧四事供養不見我能供養彼可供者無二無別自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無依止檀波羅蜜不作是念以此布施願得生天或求天王願得生人若求人王乃至阿耨多羅三藐三菩提亦不希取無所得故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達檀那波羅蜜大王菩薩摩訶薩學般

若波羅蜜行尸羅波羅蜜作是思惟佛阿含教及毗尼中說波羅提木叉菩薩摩訶薩應學不見戒相及我能持不著戒不著見不著我菩薩摩訶薩學般若波羅蜜作是思惟阿耨多羅三藐三菩提不止以持戒得應當遍學菩薩戒行戒性清淨寂靜不生自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜作是思惟云何持戒能斷煩惱三種貪恚愚癡又各三品謂上中下須知對治貪欲重者修不淨觀具足觀身三十六物瞋恚多者修慈悲觀多愚癡者修因緣觀不見能觀及所觀法無二無別自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜復作是念云何菩薩摩訶薩離不正思惟菩薩摩訶薩不生是心我行寂靜行離行空諸餘沙門婆羅門在喧撓中不樂空行見不二別知自性離即滅邪念菩薩摩訶薩學般若波羅蜜雖知諸法離而深畏罪業如佛所說應持淨戒修習功德乃至般若波羅蜜少不善法不與共居世尊所說譬如毒藥多少皆害菩薩摩訶薩學般若波羅蜜常生怖畏信行相應菩薩摩訶薩於空曠處獨行無侶或有沙門婆羅門等賷持金銀瑠璃眞珠碼碯琥珀珊瑚硨磲白玉以寄菩薩不起貪著無有取心作是思惟世尊所說寧自割身取肉而食於他之財不與弗取菩薩摩訶薩學般若波羅蜜持戒堅固若魔及魔眷屬以妙色形逼試菩薩心不動搖作是思惟世尊所說一切諸法如夢幻化無二無別自性離故菩薩摩訶薩學般若波羅蜜雖勤持戒不求生人若作人王不求生天若作天王身離三失無口

四過意免三愆如此持戒不見我能持不見戒相無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達尸羅波羅蜜大王菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行羼提波羅蜜菩薩摩訶薩於其內心常能生忍憂悲苦惱皆悉不隨亦學外忍若他打罵終不生瞋亦學法忍如世尊說甚深實性無人無法不生寂靜即是涅槃聞如此說心不驚怖作是思惟不學是法云何能得阿耨多羅三藐三菩提深觀三毒如是貪瞋於何處起何因緣生何因緣滅作是觀察不見有生及可生法不見能滅及所滅法如是忍心相續不斷於六時中無有間隙不擇境界父母國王我則須忍餘可以威即便加惡菩薩行忍不爲報恩名利仁義慙恥怖畏菩薩摩訶薩法應行忍若人加害撾打罵辱心不傾動菩薩摩訶薩若作國王王等有貧賤人罵詈恥辱不示威形云我是王法應治罸即作是念我於往昔諸世尊前發大誓願一切衆生我皆濟拔令得阿耨多羅三藐三菩提令若起瞋則違本誓譬如良醫發如是誓世間盲瞖我悉治愈若自失明豈療他疾如是菩薩爲除衆生無明黑闇自起瞋恚安能救彼不見我能忍不見可忍無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達羼提波羅蜜大王菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行毗棃耶波羅蜜未滅令滅未度令度未脫令脫未安令安未覺令覺菩薩如是行精進時有諸惡魔爲作留難謂菩薩言善男子莫修此法空受勤苦何以故我往昔時曾修此法未滅令滅未度令度

未脫令脫未安令安未覺令覺空受勤苦都無實利我從昔來多見菩薩修學此行並皆退轉汝可迴心以取聲聞辟支佛乘而自滅度菩薩摩訶薩即便覺知告言惡魔汝復道去我心如金剛非汝能壞汝若作障礙自得長夜苦魔即不現若餘菩薩修五波羅蜜未得般若波羅蜜者菩薩摩訶薩如是精進設百千劫亦能超過況復聲聞辟支佛乘菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成就佛法衆惡悉離雖行精進不疾不遲而發大願使我得身與世尊等眉間白毫頂上肉髻佛轉法輪我亦如是譬如真金衆寶瑩飾則爲嚴淨菩薩精進亦復如是遠離垢穢所謂懶惰懈怠疲極不自覺知不正思惟離此垢穢即獲清淨智慧功德而共莊嚴身不疲勞心無猒怠障道惡法一切不善皆悉滅除其有助道向涅槃法悉令增長少惡不起何況其多假使十方恒沙世界滿中大火如阿鼻獄此世界外有一衆生可度脫者菩薩摩訶薩能從中過況多衆生不作是念無上菩提不易可得菩薩修行如救頭然百千萬劫如此重擔難可荷負作是思惟過現諸佛皆修此行成阿耨多羅三藐三菩提我亦如是正應修習寧百千劫處地獄中使衆生度終不棄捨速取涅槃如是精進心不自高於他不下不見我能行及所行法無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達毗梨耶波羅蜜大王菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行禪波羅蜜深種善根於大乘中世世生生多習妙行近善知識不生貧賤常在婆羅門剎利大姓正

信三寶增長善法因宿善根作如是念衆生長夜流轉六道苦輪不息皆由貪愛菩薩摩訶薩起猒離心知從虛妄分別而有修多羅中方便種種說欲過患如縶如穜如刀如蛇如泡臭穢不淨無常云何智人貪著此法即剃髮須髮出家修道未見令見未得令得未證令證聞說受持若世諦第一義諦如實修行如法觀察所謂正見正分別正精進正語正業正命正念正定遠離喧雜不求名聞供養恭敬身心精進常無休息思惟此心多行何境若善若惡無記境界若行善境則勤精進增長善根三十七品以治諸惡不善之法惡不善者貪恚愚癡貪欲三品謂上中下其上品者若聞欲名遍身戰動心踊歡悅不觀欲過猒離不生無慙無愧何謂無慙經遊獨行恒思欲境心心相續唯見妙好不知過患若其父母及餘尊長呵彼所欲於所尊前不覺起諍是名無慙此人命終當生惡趣中品欲者若離境界不恒生心下品欲者但共言笑欲情即歇瞋亦三品上品瞋者憤恚若發心惛目亂或造五逆若謗正法及大重罪五逆之惡於百分中不及其一中品瞋者以瞋恚故若造諸惡即生悔心下品瞋者心無嫌恨但口呵毀隨生悔過癡亦如是雖作是觀知一切法如幻夢響乾闥婆城虛妄不實顛倒故見滅外境界內心寂靜不見我能行及所行法無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達禪波羅蜜大王菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行般若波羅蜜正智觀色受想行識不見色生不見色集不見色滅

受想行識亦復如是何以故自性皆空無有眞實但虛名字而行般若波羅蜜化諸衆生終不爲說無業果報一切諸法如夢如幻無我無人無衆生無壽者無養育而說有業果報菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜惡魔不能得便何以故近善知識成助菩提離世間法於諸如來甚深正法歡喜讚歎若天若魔沙門婆羅門除佛正智無及菩薩不見我能行及所行法無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達般若波羅蜜大王菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行優波憍舍羅波羅蜜菩薩摩訶薩善巧迴向阿耨多羅三藐三菩提若見華果日夜六時供養諸佛及菩薩衆以此善根迴向菩提華樹果樹亦復如是若聞如來修多羅中說甚深義信樂受持爲衆生說以此善根迴向菩提若見如來塔廟形像香華供養令諸衆生離破戒香獲得如來清淨戒香掃灑塗地令諸衆生威儀齊整華蓋覆罩令諸衆生皆離惱熱入僧伽藍願諸衆生悉入涅槃若出伽藍願諸衆生出魔境界開伽藍門作如是願以出世智爲諸衆生啓未開門若見闢閉願爲衆生闢閉惡趣及以三有坐時念言願諸衆生坐菩提座若右脇卧願諸衆生皆得涅槃起時念言願諸衆生起離諸惑若洗脚足願諸衆生遠離塵垢禮佛旋塔願諸衆生成天人師若有外道邪見難化即自念言我爲彼師必不肯信且作同學或爲弟子雖處彼衆戒行多聞勝諸外道因爾降伏尊事爲師言必信受毀其邪法爲說涅槃令入正教精修梵行

禪定三昧得諸神通見多欲者化爲女人第一端正令彼愛著倏忽之頃示現無常色變胖脹爛壞臭處使其憎惡起猒離心即復本形爲菩薩像而爲說法令發阿耨多羅三藐三菩提心成無上果見大乘人離善知識學二乘道不得其果唐失大乘觀彼根性即爲說法入無上道未發心者化令發心已發心者教使堅固見持戒人犯少輕罪不解懺悔懈退憂愁不復修道即爲說法對治懺除令道勝進菩薩摩訶薩少欲知足唯求法利爲衆生說供養如來成就六波羅蜜說法供養是爲檀波羅蜜行不違言是尸波羅蜜若天若魔不能壞亂是羼提波羅蜜心心相續不覺疲倦是毗梨耶波羅蜜專心一念不緣異境是禪波羅蜜說法供養不見我我所是般若波羅蜜不見我能行及所行法無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達方便波羅蜜大王菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尼坻波羅蜜菩薩發願不爲有樂出離三界求二乘道作大願言一切衆生衆生所攝皆入涅槃然後我身乃成正覺未發心者即令發心已發心者令其修行已修行者令得菩提得菩提者請轉法輪乃至分身舍利起塔供養復作願言若有世界諸佛成道悉無天魔願自智慧發無上心不由外緣又願我身常在世間一切衆生悉令成就願新發意諸菩薩等若聞如來說甚深法心不驚怖無邊佛道無邊佛境無邊大悲願諸衆生皆悉通達又願我身常生穢國不生淨土何以故譬如病人乃須醫藥無病不須不見

我能行及所行法無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達願波羅蜜大王菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行娑羅波羅蜜菩薩摩訶薩能伏天魔摧諸外道具足功德智慧力故一切佛法無不修行無不證見以神通力用一毛髮能舉閻浮提乃至四天下三千大千世界乃至無量百千世界能於空中取種種寶施諸衆生十方無量無邊世界諸佛說法無不聞持不見我能行及所行法無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達力波羅蜜大王菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行闍那波羅蜜菩薩摩訶薩觀五陰生不見實生滅非實滅作是思惟此五陰空無我無人無衆生無壽者無養育凡夫衆生虛妄著我五陰非我陰中無我我非五陰我中無陰凡夫愚惑不如實知流轉生死如旋火輪一切諸法自性本空無生無滅緣合謂生緣散為滅自性非無是故不生自性非有是故無滅菩薩摩訶薩一切境界無有一法不通達者修行如是智波羅蜜二乘外道不能掩蔽以智觀察從初發心至入涅槃皆悉明了能以一法知一切境一切境界即是一法何以故如如一故不見我能修及所修法無二無別自性離故是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達智波羅蜜

顯相品第二

爾時勝天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊是般若波羅蜜甚深何者是般若波羅蜜相佛告勝天王言如地水火空相般若波羅蜜相亦復

如是世尊云何地相佛言普遍廣大難可度量是爲地相般若波羅蜜相亦復如是何以故如如普遍廣大難思量故大王一切藥草皆依地生一切善法皆依般若波羅蜜生又如土地增之不喜減之不瞋離我我所無二相故般若波羅蜜亦復如是讚歎不增毀呰不減離我我所無二相故世間行來舉足下足悉依於地若求善道趣向涅槃應當依是般若波羅蜜又如大地出種種寶般若波羅蜜亦復如是生出世間種種功德又如大地蟲蟻蚊虻種種諸苦不能傾動般若波羅蜜亦復如是離我我所不可傾動又如大地若聞師子龍象之聲終無驚怖般若波羅蜜亦復如是天魔外道不能恐懼何以故不見有人不見有法自性空故又如水大從高赴下一切善法皆向般若波羅蜜又如水大能潤草木得生華果般若波羅蜜亦復如是潤諸三昧生助道法成一切智樹得佛法果利益衆生又如水大漬草木根能使傾拔隨流而去般若波羅蜜亦復如是一切諸見煩惱習氣根本悉滅永不復生又如水大性本清淨無垢不濁般若波羅蜜亦復如是體無煩惱故名清淨離諸惑故名爲無垢一相非異故名不濁如人夏熱遇水清涼熱惱衆生聞般若波羅蜜亦即清涼如人患渴得水乃止求出世法得般若波羅蜜思願亦止又如水泉甚深難入般若波羅蜜亦復如是諸佛境界甚深難入又如坑坎之處水悉平等般若波羅蜜亦復如是一切聲聞辟支佛及諸凡夫皆悉平等又如水能洗地悉得清淨菩薩摩

訶薩通達般若波羅蜜離諸煩惱即得清淨何以故自性清淨離諸惑故又如火大能燒一切樹木藥草不作是念我能燒物般若波羅蜜亦復如是能滅一切煩惱習氣亦不作念我能除滅又譬如火悉能成熟一切諸物般若波羅蜜亦能成熟一切佛法又譬如火悉能乾竭一切濕物般若波羅蜜亦復如是竭諸漏流永不復起假使火聚在雪山頂若一由旬至十由旬皆悉能照而無是念我能照遠般若波羅蜜亦復如是皆悉能照聲聞緣覺及以菩薩亦不作念我能照彼又如禽獸夜見火光恐怖遠避薄福凡夫及以二乘若聞般若波羅蜜恐懼捨離般若波羅蜜聞名尚難況復修學如夜遠行迷失道路若見火光即生歡喜知有聚落疾往投趣至則安隱永無怖畏生死曠野有福德人若聞般若波羅蜜生大歡喜歸趣受持永離煩惱心得安樂如世間火貴賤共同般若波羅蜜亦復如是凡聖等有又如婆羅門剎利咸供養火諸佛菩薩咸皆供養般若波羅蜜又如小火能燒三千大千世界般若波羅蜜亦復如是若聞一句則能焚燒無量煩惱大王般若波羅蜜離垢無著寂靜無邊無邊智慧等達法性猶如虛空性無所住離相境界過諸覺觀心心數法無有分別無生無滅自性離故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜世間希有利益衆生猶如日月一切受用又譬如月能除熱惱般若波羅蜜亦復如是能除一切煩惱熱毒又譬如月世間樂見般若波羅蜜亦復如是一切聖人之所樂見又如初月日日增

長菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜從初發心乃至菩提漸次增長如黑分月日日漸盡菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜煩惱結使次第滅盡如世間月婆羅門剎利咸所讚歎若善男子善女人親近般若波羅蜜一切世間天人阿修羅皆所讚歎如月遊行遍四天下般若波羅蜜亦復如是若色若心無處不遍如世間月常自莊嚴般若波羅蜜亦復如是自性莊嚴何以故不生不滅性本清淨遍一切法自性離故如世間日破一切闇而不作念我能破闇般若波羅蜜亦復如是能破無始一切煩惱亦不作念我破煩惱又譬如日開敷蓮華而不作念我開蓮華般若波羅蜜亦復如是能開菩薩亦無是念又譬如日遍照十方不作是念我能遍照般若波羅蜜亦復如是能照無邊而無照相又如見東方赤則知日出不久若聞般若波羅蜜當知去佛不遠如閻浮提人若見日出生大歡喜若世間中有般若波羅蜜名字一切聖人皆大歡喜又如日出月及星宿光悉不現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜二乘外道德亦不現又如日出方見坑坎高下之處菩薩摩訶薩行般若波羅蜜世間乃知邪正之道何以故般若波羅蜜自相平等不生不滅性是離故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多修空行無所住著修道離障遠惡知識親近諸佛心心相續念佛不斷通達平等隨順法界神通遊戲十方國土於其本處都不動搖見諸佛法猶如現前雖處世間世法不染猶如蓮華生在淤泥菩薩摩訶薩雖處生死以般若波羅蜜方

便力故而不染著何以故般若波羅蜜不生不滅自相平等不見不著性是離故又如蓮華不停水渧菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一不善法不得暫住又如蓮華所在悉香菩薩摩訶薩行般若波羅蜜若在城邑聚落人間天上悉具戒香又如蓮華體性清淨婆羅門刹利長者居士之所愛重菩薩摩訶薩行般若波羅蜜天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等菩薩諸佛咸所愛敬又如蓮華始欲敷啓能悅衆心菩薩摩訶薩行般若波羅蜜面門歡笑曾無嚬蹙能悅衆生又如世人夢見蓮華亦是吉相一切人天乃至夢中聞見菩薩行般若波羅蜜亦是吉祥況當眞見又如蓮華初始生時若人非人之所愛護菩薩摩訶薩始學般若波羅蜜諸佛菩薩釋梵諸天之所衛護菩薩摩訶薩行般若波羅蜜與如是心如理通達諸波羅蜜滿足佛法教化衆生坐菩提樹成就阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪世間沙門婆羅門天魔釋梵所不能轉化度十方無邊世界一切衆生平等濟拔於生死海皆悉安置般若波羅蜜中無歸無依無救護者爲作救護欲見佛者即爲示之作師子吼神通遊戲歎佛功德令衆渴仰其心清淨而不轉移意無諂曲遠離邪念所謂不念聲聞辟支佛法盡諸垢穢無復煩惱身無僞行離邪威儀口無巧言如實而說受恩常感輕恩重報心不懷慽口恒軟語如是修習清淨之心不見能汙不見可染無二無別自性離故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能信如來三種清淨

作是思惟修多羅說如來法身寂靜身無等等身無量身不共身金剛身於此決定心無疑惑是名能信如來身淨復次思惟修多羅說如來口淨如爲凡夫授作佛記亦爲菩薩授記成佛信如是言不相違背何以故如來永離一切過失無諸垢穢無有煩惱寂靜清淨若天若魔沙門婆羅門若梵能得如來口業失者無有是處是名能信如來口淨復次修多羅說如來意淨諸佛世尊心所思事若聲聞辟支佛菩薩一切天人無能知者何以故如來之心甚深難入非諸覺觀離思量境無有邊量同虛空界如是信知心不疑惑是名能信如來意淨復次菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟如佛所說菩薩摩訶薩爲諸衆生不怖不疲荷負重擔其心堅固曾無退轉次第修習諸波羅蜜成就佛法無有障礙無邊無等不共之法所言決定其性勇猛成就如來廣大之事菩薩摩訶薩於是事中不疑不惑深心信受菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟菩薩摩訶薩行般若波羅蜜坐道場時能得無礙清淨天眼天耳他心智宿命智漏盡智於一念中通達三世平等智如實觀察一切世間如是衆生具身惡行口惡行意惡行毀謗聖人邪見造邪業身壞命終當墮惡道如是衆生具身善行口善行意善行不謗聖人正見正業身壞命終當生善道如實觀察衆生界已作如是念我昔發願行菩薩道自覺覺他此願應滿菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於如是事不疑不惑如實信受大王菩薩成佛所名爲覺處自覺名正覺

成就衆生名正徧覺大王如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜信知如來出興於世大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜聞說一乘即便信受何以故諸佛所說眞實不虛種種餘乘皆佛乘出如閻浮提種種城邑聚落別名並屬此洲如是諸乘種種名說皆屬佛乘復作是念如來世尊善巧方便種種說法皆實不虛何以故世尊說法隨衆生性是故分別說有三乘其實一道菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復作是念如來說法深遠音聲眞實不虛何以故釋梵天等以少功德尚復能有深遠音聲何況如來無量億劫積習功德菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作如是念如來說法不違衆根若上中下皆使成就衆生各謂獨爲我說諸佛本來無說無示菩薩摩訶薩於如此事不疑信解大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得心微細作是思惟世間熾然大火之聚所謂貪欲火瞋恚烟愚癡闇云何當令一切衆生皆得出離若能通達諸法平等名爲出離如實知法猶如幻相善觀因緣而不分別菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟諸法無本而有業報諸佛菩薩凡所發言我知其意既知意已即思量義思量義已即見眞實見眞實已濟度衆生大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善巧方便爲衆說法所謂一切諸法皆悉無我無衆生無養育無人無作者無覺者無生者無見者空無所有非自在性虛妄分別因和合生大王若說諸法皆悉無我乃至無見者爲稱理說空無所有乃至生緣亦復如是大王夫其說法隨順法相是名稱

理不違法相與法相應得入平等顯現義理名巧說法大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得無礙辯才所謂無著辯才無盡辯才相續辯才不斷辯才不怯弱辯才不驚怖辯才不共辯才天人所重辯才無邊辯才菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得清淨辯才所謂不嘶喝辯才不迷亂辯才不怖畏辯才不高慢辯才義具足辯才味具足辯才不拙澁辯才應時節辯才大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜離大衆威德畏故不嘶喝堅住不怯智故不迷亂菩薩處衆如師子王故無怖畏離諸煩惱故不高慢不說無義通達法相故義具足善解書論文字世智故味具足無量劫來習巧方便語故不拙澁如是說法隨順四時春如春說秋冬亦爾應前說者不中後說應後說者不前中說應中說者不前後說善知時故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜所得辯才令衆歡喜所謂愛語面門常笑不曾嚬蹙發詞有義能稱如實所說決定不欺侮人種種樂說以柔輭言令衆歡喜顏色寬和使他親附隨義而說聞者悟解稱法相說爲利益故平等爲說心無偏黨作決定說無虛妄言種種樂說隨衆根性令得歡喜大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成大威德何以故非器不聞故爾時勝天王即白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜其心平等云何不爲非器者說佛告勝天王言大王般若波羅蜜性自平等不見器不見非器不見能說及以所說衆生虛妄見說不說何以故般若波羅蜜不生不滅無相分別猶如虛空一切遍滿衆生

亦爾不生不滅聲聞辟支佛菩薩及佛亦復如是無名字法假立名字云是衆生云是般若云有能說云有所說云有聽者第一義中同是一相所謂無相菩薩摩訶薩行是甚深般若波羅蜜威德重故非器不聞大王般若波羅蜜不爲非器衆生說不爲外道說不爲不尊重者說不爲不正信者說不爲求法貿易者說不爲貪利養者說不爲嫉妬者說不爲盲聾瘂說何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時心無慳悋不祕深法非於衆生無大慈悲不捨衆生衆生宿世善根得見如來及聞正法諸佛如來本無說心爲此爲彼但障重者雖復在近而不見聞爾時勝天王白佛言世尊何等衆生堪聞諸佛菩薩說法佛告勝天王言大王具正信者諸佛菩薩即爲說法根性純熟堪爲法器於過去佛曾種善根心無諂曲威儀齊整不求名利親近善友利根性人說文知義爲法精進不違佛旨大王諸佛菩薩爲如是等衆生說法大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能作法師善巧說法云何巧說說法爲利益佛法而說佛法竟不可見雖說波羅蜜而波羅蜜竟不可得雖說菩提而說菩提竟不可得雖斷煩惱而說煩惱竟不可得雖爲涅槃而說涅槃竟不可得雖爲須陀洹向須陀洹果乃至阿羅漢向阿羅漢果而四果向竟不可得雖爲辟支佛果而辟支佛果竟不可得斷除我見而說我見竟不可得說有業報而說業報竟不可得何以故名字所得非是實法法非名字非言境界法非可議非心所量名字非法法非名字但

以世諦虚妄假名有説無名字法説爲名字名字是空空無所有無所有者非第一義非第一義即是虚妄凡夫之法大王是名菩薩摩訶薩善巧説法菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力得無礙辯才隨衆生根性説是甚深般若波羅蜜

勝天王般若波羅蜜經卷第一

音釋

畢陵伽婆蹉梵語也此云餘習蹉倉何切　阿尼樓陀梵語也此云無滅陀唐何切　删兜率陀梵語也亦云覩史陀此云知足删先安切　摩醯首羅梵語也此云大自在醯馨兮切　間隙間居莧切隙乞逆切間隙空閑也　羼提梵語也此云忍羼初限切　勸遣卷切勵也懈也　治葺葺七入切謂修治補葺也　波羅提木叉梵語也此云解脫叉初加切　瞋恚瞋稱人切怒而張目也恚於避切恨怒也　撓女巧切亂也　盲瞖盲眉庚切目無童子也瞖壹計切目疾也　槊音朔矛屬　穜昌容切短矛也　儵忽儵式竹切儵忽急疾也　胖脹胖疋絳切胖臭也脹知向切脹滿也　毀呰毀虎委切謗也呰音紫口毀也　蟻語綺切　蚊虻蚊音文虻莫庚切蚊虻並齧人飛虫也　坑坎坑丘庚切塹也坎苦感切阱也　淤泥淤依據切淤泥謂淤滓濁泥也　憾胡紺切恨也　貿易貿莫候切易財也　慳悋慳丘閑切悋良刃切慳悋澀惜也

勝天王般若波羅蜜經卷第二

陳優禪尼國王子月婆首那譯

法界品第三

爾時勝天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達甚深法界爾時佛讚勝天王言善哉大王諦聽諦聽善思念之勝天王白佛言世尊唯然願聞佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩有般若故近善知識勤修精進離諸障惑心得清淨恭敬尊重樂習空行遠離諸見修如實道能達法界大王菩薩摩訶薩有般若故近善知識歡喜恭敬猶如佛想以親近故不得懈怠滅一切惡諸不善法生長善根既滅煩惱遠離障法即得身口意業清淨由清淨故即生敬重以敬重心修習空行修空行故遠離諸見離諸見故修行正道修正道故能見法界勝天王白佛世尊何等爲法界佛告勝天王言大王即是如實世尊云何如實大王即不變異世尊云何不異大王所謂如如世尊云何如如大王此可智知非言能說何以故過諸文字離語境界口境界故無諸戲論無此無彼離相無相遠離思量過覺觀境無想無相過二境界過諸凡夫離凡境界過諸魔事能離障惑非識所知住無處所寂靜聖智後無分別智慧境界無我我所求不可得無取無捨無染清淨離垢最勝第一性常不變若佛出世及不出世性相常住大王是爲法界菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修此法界百種苦行令諸衆生皆悉通達大王是名般若波羅蜜如如

實際無分別相不可思議界眞空一切智一切種智不二界爾時勝天王白佛言世尊云何能證至此法界佛告勝天王言大王以出世般若波羅蜜證後無分別智至勝天王白佛言世尊證與至有何差別佛告勝天王言大王以般若波羅蜜如實見名爲證以智通達名爲至勝天王白佛言世尊如佛所說聞思修慧通達般若波羅蜜非是出世後無分別智佛告勝天王言不爾大王何以故般若波羅蜜甚深微妙聞慧麤淺不能得見第一義故思不能量出世法故修不能行大王般若波羅蜜如是甚深凡夫二乘所不能見何以故譬如生盲不見衆色七日嬰兒不見日輪尚不能見況復修行大王譬如夏熱有人西行在於曠野復有一人從西往東問前人言我今熱渴何處有水清涼樹蔭彼人答言善男子從此東行則有二路一左一右當從右路有清泉水及樹蔭涼大王於意云何雖聞此名思惟往趣能除熱渴得水味不不也世尊此人至彼入池洗浴飲水息樹方離熱渴得知水味佛言如是如是大王不可以三慧通達眞實般若波羅蜜大王所言曠野即是生死人謂衆生熱名煩惱渴是貪愛東來人者即是菩薩其右路者薩婆若道菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善知生死及出世路清冷水者所謂般若波羅蜜樹蔭涼者即是大悲菩薩摩訶薩行二法故遠離凡夫及二乘道大王如是甚深般若波羅蜜無形無相種種巧說令諸衆生得入其中大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如實知力空無畏空不共

法空戒聚空定聚慧聚解脫聚解脫知見聚空空空第一義空而空相不可得不取空相不起空見不執空相不依止空如是不取著故於空不墮大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遠離諸相不見內外相離戲論相離分別相離求覓相離貪著相離境界相離攀緣相離能知所知相勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜如是觀無相諸佛世尊復云何觀佛告勝天王言大王諸佛境界不可思議何以故離境界故一切衆生思量佛境心則狂亂不知此彼何以故同虛空性不可思量求不可得離覺觀境菩薩摩訶薩行般若波羅蜜尚不見有凡夫境界可得思量況佛境界亦不依止一切諸願雖行布施不著施報持戒忍辱精進定慧亦復如是一切功德乃至涅槃亦不依著何以故離我我所無二無別自性離故說是般若波羅蜜法門時三千大千世界六種震動須彌山王目眞隣陀山鐵圍山大鐵圍山寶山黑山大黑山皆悉震動無量百千億諸菩薩摩訶薩脫上分衣爲佛敷座高如須彌無量百千釋梵護世諸天王等合掌恭敬散諸妙華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華白蓮華赤蓮華紅蓮華青蓮華耆闍崛山縱廣四十由旬積華遍滿至于佛膝無量天子作諸天樂不鼓自鳴空中歎言再覩佛興世再見轉法輪善哉閻浮提一切衆生勤修功德多種善根得聞如是甚深般若波羅蜜況復來世有能信者如是衆生悉行諸佛如來境界復有無量百千諸大龍王即以神力普興大

雲降注香雨灑耆闍崛山及三千大千世界諸聽法者唯覺香潤不見霑濡無量龍女悉於佛前合掌讚歎無量乾闥婆以妙音樂而供養佛其夜叉衆散諸妙華十方無量無邊國土諸佛世尊皆放眉間白毫光明照此娑婆世界耆闍崛山其三千大千世界幽暗之處日月不照悉蒙光明照世界已還至佛所右遶三帀從佛頂入無量百千婆羅門刹利居士長者以塗香末香旛華幢蓋而供養佛爾時衆中七十二億菩薩摩訶薩得無生法忍無量百千萬億衆生得遠塵垢法眼淨無量百千萬億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時勝天王白佛言世尊般若波羅蜜離文字無語言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲衆生説法佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是説法爲修習佛法故而説佛法畢竟不可得爲成熟諸波羅蜜而波羅蜜畢竟不可得爲清淨菩提而菩提畢竟不可得爲涅槃離欲滅而涅槃離欲滅畢竟不可得爲須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果而須陀洹乃至阿羅漢果畢竟不可得爲辟支佛而辟支佛畢竟不可得爲斷除我取而我及取畢竟不可得菩薩摩訶薩如是行甚深般若波羅蜜心不分別一切諸相我能分別及所分別悉不可得隨順般若波羅蜜不違生死雖在生死不逆般若波羅蜜隨順法相勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩云何隨順法相不違世諦佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩隨順甚深般若波羅蜜不遠離色受想行識不遠離欲界色界無色界不遠

離法而不著般若波羅蜜不遠離道何以故具巧方便故勝天王白佛言世尊何者是菩薩摩訶薩善巧方便佛告勝天王言大王所謂無量菩薩摩訶薩具慈悲喜捨不捨衆生常能利益大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜具無邊慈無分別慈法慈不息慈不惱慈利益慈平等慈遍益慈出世慈成就如是等大慈世尊云何大悲佛言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜衆生苦惱無歸依處即爲濟拔發菩提心勤求正法旣自得已爲衆生說其慳貪者教行布施無戒破戒教令持戒惡性之人教行忍辱懶惰懈怠教令精進散亂之人教行禪定愚癡之人教行般若爲度衆生雖遭苦惱終不捨離菩提之心是名大悲世尊云何大喜佛言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟三界熾然我已出離故生歡喜久相繫著生死之繩我已割斷故生歡喜種種覺觀及諸取相於生死海我已得出故生歡喜無始竪立我慢之幢我今已摧故生歡喜以金剛智壞煩惱山永不復立故生歡喜我自安隱又令他安愚癡黑闇貪愛繫縛久寐世間今始得覺故生歡喜我今已離一切惡趣又拔衆生令出惡道衆生久於生死迷亂不知出道我今濟拔開示正路悉令得至薩婆若城故生歡喜是名大喜大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜眼所見色不著不離而起捨心耳聲鼻香舌味身觸意法亦爾大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成就如是四無量心爾時勝天王白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲度衆生示現諸

相佛告勝天王言大王般若波羅蜜相不可得菩薩摩訶薩相亦不可得但方便力教化衆生示現處胎乃至涅槃何以故諸天計常謂無墮落菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力破此執故示現處胎因令彼天起無常念世間最勝最高無等不著五欲欲不能汙尚有墮落況復餘天是故咸應勿復放逸勤加精進一心修道譬如見日尚有隱没則知螢火不得久住大王復有放逸諸天貪著樂故不修正法雖與菩薩同在天宮不往禮拜不諮受法而作是意今且遊戲時諸菩薩各相謂言菩薩與我常共在此修行何晚菩薩摩訶薩行般若波羅蜜勤修精進如救頭然破彼放逸示現墮落如是示現有二因緣一令諸天離放逸故二令衆生咸得見故大王

世間復有下劣衆生不堪見佛成無上道及轉法輪菩薩摩訶薩爲此衆生是故示現嬰兒童子後宮遊戲菩薩若作餘像說法後宮女人則不信樂是故示現嬰兒童子大王有高行者常能離俗菩薩摩訶薩爲化彼故示現出家大王復有天人作如是念若以端生受人天樂不得聖道菩薩摩訶薩爲化此故示現苦行亦爲降伏諸外道故示現苦行大王復有天人長夜發願菩薩摩訶薩行詣道場我等諸天常獻供養菩薩爲化此衆生故示詣道場一切人衆皆悉獲得菩提因緣大王復有天人作如是念惡魔外道障礙正法願得菩薩坐於道場降伏惡魔及諸外道正信之人悉令見法菩薩摩訶薩既成道已三千大千世界於虛空中種種音聲而讚歎曰

佛日出世螢火隱没此等天人悉發是言願我來世皆得阿耨多羅三藐三菩提如今菩薩摩訶薩爲是衆生現坐道場大王又有天人作如是言願見大師成就一切智無師智自然智不求出離根性純熟是深法器爲是衆生示現三轉十二種法輪大王復有天人樂聞涅槃菩薩爲化彼衆生故示現涅槃大王菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜能現如是種種之相大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不生難處何以故無福德人不聞般若波羅蜜名字故又復常離一切惡業佛所說戒悉不毀犯心無嫉妬已於過去無數佛所多種善根具足功德智慧方便成就大願心樂寂靜勤行精進大王菩薩摩訶薩無有惡業牽墮地獄性行十善故菩薩摩訶薩無有破戒牽墮畜生性持戒故菩薩摩訶薩無有嫉妬牽墮餓鬼不生邪見家常值善知識何以故已於過去無數佛所深種善根是故生處皆悉正見菩薩受生諸根不缺成佛法器何以故於過去世供養諸佛聽聞正法禮敬大衆是故根具相貌端圓成佛法器大王菩薩不生邊地鈍根愚癡不知善惡語言義趣非佛法器不識沙門婆羅門何以故菩薩受生必在中國利根智慧言辭辯了善知語義是佛法器善知沙門及婆羅門何以故菩薩摩訶薩宿世智慧力故大王菩薩不生長壽天不見諸佛不利衆生故菩薩所以生在欲界示現出世利益衆生何以故善方便故大王菩薩不生空世界中此處無佛不聞正法不供養僧何以故菩薩生處必具三寶宿願强故

菩薩若聞惡世界名即生猒離修行寂靜心不懈怠以一切善滅諸惡法大王菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜以是因緣不生難處大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至夢中尚不忘失菩提之心況復覺時何以故一切善法生於此心即是阿耨多羅三藐三菩提心若無此心則無有佛無佛無法無僧由此心故得有三寶及以天人菩薩摩訶薩常離諂曲質直柔和其心清淨不疑佛法欲聽受者不祕深義離法嫉妬遠三途業於初中後無有異相行不違言護持大乘見同學者則生恭敬勸他修習讚歎大乘於說法師常生佛想近善知識遠離惡友大王菩薩摩訶薩修般若波羅蜜如是成就菩提之心因由此心得宿命智何以故已曾供養無量諸佛護持正法修清淨戒遠離惡業障礙永無心常歡喜心勤修學心不散亂心智不失何以故大王若菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛則尊重正法由重法故廣爲人說爲護正法不惜身命身口意業三種清淨業清淨已得離障礙離障礙故心常歡喜心歡喜故則勤精進心性正直念智具足由念智故知過去生一十百千乃至無數大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是了知過去生處既了宿命近善知識由善知識於諸佛所不失三事謂見聞念常聽正法供養僧寶無空過時諸佛菩薩所恒恭敬禮拜尊重行住坐卧不離多聞大王持淨戒者耳根常聞般若波羅蜜名字恒勤修習助道之法曾不遠離三解脫門修四無量常聞薩婆若名大王菩薩摩訶薩行般

若波羅蜜以是因緣近善知識大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至夢中不近惡友何況覺時何以故菩薩摩訶薩不與破戒人共住邪見人無威儀人邪命人無義語人懶惰人樂住生死人背菩提人樂俗務人不與共住大王菩薩摩訶薩行如是法離惡知識大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能得如來清淨之身所謂平等身清淨身無盡身善修得身法身不可覺知身不思議身寂靜身虛空等身智身勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩在何位中能得如來十種之身佛告勝天王言菩薩初地得平等身何以故離諸邪曲通達法性見平等故於第二地得清淨身何以故清淨戒故住第三地得無盡身何以故離瞋恚故第四地中得善修身何以故常勤精進修佛法故住第五地則得法身何以故見諸諦理故住第六地得離覺觀身何以故觀因緣理非覺觀所知故住第七地得不思議身何以故具足方便故於第八地得寂靜身何以故離一切戲論無煩惱故住第九地得等虛空身何以故身相不可量遍一切處故住第十地則得智身何以故成就一切種智故勝天王白佛言如來之身與菩薩身無差別乎佛告勝天王言身無差別但功德異勝天王言其義云何大王佛菩薩身無有差別何以故一切諸法同一性相功德差別世尊云何功德而有差別佛言大王今當爲王譬喻顯了譬如寶珠若有莊飾或不莊飾其珠何異佛與菩薩功德有差法身無別何以故如來功德一切圓滿盡于十方遍衆生界清

淨離垢障礙永無菩薩之身功德未滿有餘障故譬如初月十五日月虧盈有異月性無差此等諸身皆悉堅固猶如金剛不可破壞何以故三毒不破世法不染惡趣人間苦不能逼悉已遠離生老病死能伏外道過魔境界不向聲聞辟支佛乘以是因緣不可破壞大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善能將導一切世間天人阿修羅譬如有人善爲將導若國王王等長者居士意咸用之菩薩亦爾聲聞緣覺菩薩諸佛咸同用爲將導又如善將導諸世間國王婆羅門長者居士咸共尊重菩薩亦爾天龍夜叉有學無學之所供養又如曠野險難怖畏行人疲倦遇善將導能令安隱菩薩亦爾以方便力於彼生死煩惱賊難將導衆生安隱得出又如貧人依富長者方出險難梵志尼乾及餘外道於生死中依行般若波羅蜜菩薩爾乃出離又如大富長者無量資財爲一切人之所受用行般若波羅蜜菩薩亦復如是於生死中六道衆生之所受用又如大富長者欲過險難必要多伴飲食資糧皆悉具足爾乃得過菩薩亦爾欲出世間以功德智慧攝一切衆生度生死難至薩婆若又如人遠行多賫寶物爲得利故菩薩亦爾從生死海至薩婆若廣修功德智慧爲得一切智故又如世人求財無猒菩薩樂法亦無猒心又如將導四事勝他所謂財富最勝位高語用菩薩亦爾富功德位最勝法自在無異言又如人善導至於大城菩薩亦爾善能將導至薩婆若城大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善知行路不可行路邪

正安善有水無水相貌曲直出離之道皆悉通達大王菩薩摩訶薩知不倒路凡所示導不違衆根爲大乘人示無上道不說聲聞辟支佛路爲小乘人示聲聞道不說大乘辟支佛根示緣覺路不說薩婆若道爲著我見說無我道著法衆生爲說空道著二邊者爲說中道爲散亂者說奢摩他毗婆舍那不說散亂戲論衆生示如如道不說言語著生死者示涅槃道不說世間爲迷途者而說正道大王是名菩薩知邪正路

念處品第四

爾時勝天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是知路非路者心緣何住佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心正不亂何以故善念身念受念心念法菩薩摩訶薩凡所遊行城邑聚落聞利養名如佛戒說煩惱繫縛善自憶念大王云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念身與身相應惡不善法以如實智悉遠離之觀身過失始自足底乃至頭頂此身無我無常敗壞但以筋脈共相連持腥臊臭穢色惡可惡所不喜見如是觀已身中貪欲悉不復生不起身我以是因緣相應善法皆悉隨順云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念受作是思惟諸受皆苦顛倒衆生妄起樂相凡夫愚癡以苦爲樂聖人但說一切皆苦勤修精進爲斷滅故亦教餘人修學此法作是觀已恒自念受不隨受行修行斷受亦令他學云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念心作是思惟此心

無常而謂常住於苦謂樂無我謂我不淨謂淨數動不住速疾轉易結使根本諸惡趣門煩惱因緣壞滅善道是不可信貪瞋癡主一切法中心爲上首若善知心悉解衆法種種世間皆由心造心不自見若善若惡悉由心起心性迴轉如旋火輪易轉如馬能燒如火暴起如水作如是觀於念不動不隨心行令心隨已若能伏心則伏衆法云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念法惡不善法能如實知所謂貪欲瞋恚愚癡及餘煩惱而修對治貪欲對治瞋恚對治愚癡對治如是知已即迴起念不行彼法亦令他離云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於境起念若見色聲香味觸作是思惟云何於彼不眞實法而生貪愛此乃凡夫愚癡所著即是不善如世尊說愛即

生著著即迷惑迷故不知善法惡法以是因緣生於惡趣菩薩摩訶薩自不漏失不著境界令他亦爾大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜阿蘭若念作是思惟阿蘭若者是無諍人之所住處寂靜住處於此處中天龍夜叉他心智人悉能知我心心數法不應於此起邪思惟即得捨離於法正憶勤修行之大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟城邑聚落非出家人所可行處則不應往所謂酤酒婬女王城博弈歌儛之處悉遠離之大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜鬧利養名起正憶念作是思惟爲生施福故受此財不由貪愛受不出內生長子息不言我財一切貧窮普皆賙給如是行者人所讚歎終不計我及以我所復作是念人皆稱我惠施名聞世間無

常須臾磨滅云何智人無常無實不恒無主隨彼而行起我我所大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於佛世尊所說念戒作是思惟過去諸佛皆學此戒成無上道得至涅槃當來諸佛現在亦爾如是知已精進勤修大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲化衆生及以自身少欲知足著糞掃衣心常清潔信力堅固寧失身命於戒不犯心離高慢遊行城邑不恥弊衣遠離懈怠常修精進所作未辦終不中息於糞掃衣不見過患朽故弊壞終無輕鄙但取其德夫離欲者乃服此衣如來所讚息慳貪著亦不自讚我能服此於他不服終不毀言如此行人諸天禮敬佛所讚歎菩薩護持婆羅門刹利皆悉禮敬大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是修清淨行爾時勝天王白佛言世尊高行菩薩能行般若波羅蜜何用著糞掃衣佛告勝天王言諸大菩薩將護世人何以故世間衆生樂見不同大王於意云何菩薩高行何如世尊勝天王言百千萬億恒河沙分算數譬喻不及其一何以故如來世尊是大法王一切種智無有一法而不照了大王於意云何諸佛如來於四天下天龍夜叉人非人中示現苦行及以讚歎頭陀功德此何所爲王言世尊爲欲教化可度衆生及初發意諸菩薩等未斷煩惱爲說對治佛言如是如是大王高行菩薩著糞掃衣亦復如是是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有方便利益衆生大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜示現世間但畜三衣何以故心知足故更不多求即是少欲不求索故無所積

聚既不積聚則無喪失無喪失故則不生苦苦不生故即離諸惱離諸惱故則無所著無所著故是爲漏盡大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜利益衆生故入城邑聚落持鉢乞食何以故菩薩摩訶薩大悲熏心如實觀察貧苦衆生令得富樂受彼供養若入邑聚威儀齊整心正不亂善攝諸根前視六尺雙犁軛地如法乞食次第而往不越貧家以量受食終不長取於所得中更開一分擬施供養何以故信施難銷爲生福故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜但一坐食而不移動何以故一坐道場魔來嬈亂亦不移動出世禪定般若闍那空一切法如實聖道實際如如一切種智於此諸法悉不移動何以故薩婆若法是一坐得是故行一坐食大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力如是示現乞食大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜學阿蘭若行所謂常修梵行於諸根中不起過失深樂多聞力堪修行離我怖畏不計著身常行寂靜菩薩摩訶薩正法中出家持三輪淨戒善知法相如來所說爲少壯老三種人戒悉能了達不隨外緣自心思量呵毀世法讚歎出家調伏諸根不緣惡境於阿蘭若居無難處聚落乞食不近不遠有清泉水盥洗便易林木華果無惡禽獸巖穴寂靜空閑罕人而爲居止所曾聞法日夜三時勤加讀誦聲不過高亦不太下心不緣外一念誦持常在胸臆若婆羅門剎利來至阿蘭若處當喚令坐彼或不肯慇懃加勸觀此衆生隨其根性即爲說法令得歡喜信受修行如是具足善巧方便

即離我心以無我故於阿蘭若不生怖畏離怖是故樂行寂靜菩薩摩訶薩如是以方便力示阿蘭若行大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善能觀行作是思惟世間之中一切飲食清淨香潔身火所觸即成不淨爛壞臭處一切凡夫愚癡無智愛著此身及以飲食若依聖智如實觀察即生穢惡不可樂著大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟多行瞋恚即起惡業我今當離直心趣道真實思惟非從口說大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟若法有生即是因緣法之因緣又從緣起云何智人於此虛妄因緣生法而作罪失菩薩身中有障善法即自斷除若不能斷他障善法心即生捨不起無明云何名障善法不恭敬佛法僧淨戒不敬同學老少幼小自高降彼趣向五欲背捨涅槃而起我見衆生見命見人見執空起斷見執有起常見遠離賢聖親近凡夫捨持戒人依破禁者親附惡友遠善知識聞甚深法即生毀謗威儀不整口無辯說煩惱覆心具足諂曲貪著利養生五種慢一姓貴二種族三見勝四國土五徒衆見惡則助遇善而捨讚歎女人童稚外道不樂阿蘭若行不解節食不親近師雖復讀誦不知時節若見善法亦復不生少尊重心見惡不怖如象無鉤馬無轡勒放逸不制喜起瞋忿不生慈心見苦不悲遇病不視於死不怖在火聚中不求免出應作不作不能量忖難思而察非望而求不出謂出非路謂路未得謂得遠大善法毀呰大乘讚歎小道毀大乘人讚彼小學多樂鬪亂惡口麤

言心無慈悲令他怖畏出言麤鄙語無一實樂著戲論而不捨離大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是等事名障善法大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜滅諸戲論修習空行作是思惟所觀境界皆悉空無能觀之心亦復如是無能所觀二種之異諸法一相所謂無相如是思惟遣內外相不見身不見心不見法次第相續修奢摩他毗婆舍那毗婆舍那如實見法奢摩他者一心不亂菩薩如是修觀行已即得淨戒戒清淨故行亦如是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀行清淨大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜護持如來正法之藏聽受正法爲守護故不爲利養爲三寶種不斷故不爲恭敬爲擁護大乘行故不爲名聞爲無歸依衆生令得濟拔與安樂故無慧眼者令得慧眼修小乘人示聲聞道欲行大乘示現大道如是聽法爲無上智終不爲得下劣之乘大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善知毗尼所謂毗尼及毗尼行毗尼甚深毗尼微細淨與不淨有失無失波羅提木叉聲聞毗尼菩薩毗尼大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是等毗尼皆悉善知大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善知一切威儀戒行善學聲聞戒辟支佛戒菩薩戒既修戒行若見威儀不稱衆者即應遠離非處不行若有沙門戒行威儀則應親近若婆羅門異學餘行勸修毗尼如是戒行修之眞實心無巧僞嫉妬即滅自行布施亦勸他行讚歎布施見他布施心生隨喜不作是念唯當施我勿與他人但應思惟一切衆生多有所乏飢寒困

若願其得財現世安樂以聞法故後世安樂今我應當精進修道與諸衆生同得出世是名菩薩無嫉妬心於諸衆生皆得平等若行布施普爲衆生戒忍精進禪定般若乃至一切種智無二心修何以故所修之法與衆生共念爲境界令速成道於生死火自既出離亦使他出譬如長者而有六子並皆幼稚愛念無偏長者在外其宅火起大王於意云何長者作念於此六子先後救不不也世尊何以故其父於子心平等故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是凡夫貪著處在六道生死火宅不知出離菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以平等心種種方便誘他令出皆悉安置寂静界中大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於法亦等所謂以法供養如來種種供具供養如來如實修行供養如來利益安樂一切衆生守護一切衆生善法隨順衆生善能教化行菩薩道行不違言心無疲倦求阿耨多羅三藐三菩提若能如是乃得名爲供養諸佛不以資生而爲供養何以故大王法是佛身若供養法即供養佛大王諸佛世尊皆從如實修行而來悉爲利益安樂衆生護其善法隨順衆生若不爾者違本誓願懈怠懶惰不能成就菩提之心何以故菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提與衆生共若無衆生菩薩云何能得菩提大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以法供養如來名眞供養如是供養拔除我慢遠離俗務剃落鬚髮於其父母兄弟親戚不復相關猶如已死形狀衣服相貌異常執持鉢器遊入城郭至其親里若

旃陀羅家下意乞食作是思念我命屬他由彼食活以是因緣能除我慢復作念言我今應取師僧尊長及同學意令彼歡喜昔未聞法爲得聞故若見他人瞋恚鬭諍即應忍辱下意避之大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜拔除我慢大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜生堅正信何以故多諸功德宿世所種善根力强具足善因正見成就不信外道内心清淨不依餘師心行調直遠離諂曲諸根聰利具足般若離諸蓋障其心清淨遠惡知識親近善友尋求善言不生懈怠所聞說法知佛功德勝天王白佛言世尊唯願大慈哀愍爲說如來功德大威神力佛告勝天王言大王諦聽諦聽善思念之我當爲王宣說如來神德少分善哉世尊唯然願聞佛言大王如來具足無邊大慈遍照衆生衆生所攝乃至十方盡虛空界亦皆遍照不可測量如來大悲聲聞緣覺菩薩所無何以故不共法故十方世界無一衆生大悲不照復次如來說法無盡普爲十方一切衆生一劫百劫千劫若無量劫種種因緣說法無盡若衆生界種種言辭一切句義諮問如來一彈指頃一一衆生各爲分別無能壞者復次如來即是無礙禪定境界假使一切世界衆生皆住十地入諸三昧百千億劫觀如來定不能測量復次如來身無邊量何以故隨所樂見能於一念示現種種如來又有清淨天眼一切世界無量衆生一一衆生一一世界如是一切世界中事如來悉見如觀掌中阿摩勒果諸天人眼所不能見如來復有清淨天耳一切衆

生隨其種類音聲不同如來悉聞解了其義如來復有淨他心智一切世界有諸衆生作業思想若所得報如來世尊行立坐卧於一念頃皆悉了知何以故如來常定無散亂故大王諸佛如來無有失念心不散亂根無異緣何以故離煩惱習最爲清淨寂靜無垢有煩惱者其心散亂則異攀緣如來世尊無漏離垢得一切法自在平等常在三昧三摩跋提故大王如來以一威儀三昧遊行乃至涅槃無有天人能得知者況復如來於無量劫修習無量無邊萬億三昧何以故如來不可量不可思不可觀故爾時勝天王白佛言世尊我聞如來三阿僧祇劫修行成佛云何而說無量劫修佛言不也大王何以故菩薩摩訶薩修阿耨多羅三藐三菩提無量功力之所能辦非爾許劫時如得入法平等理稱爲成佛勝天王白佛言世尊善哉善哉一切衆生常行諸善遠離障業喜樂佛果修菩薩行世尊若有衆生得聞如來大神通力心生歡喜信受讚歎當知是人不久得成此神通器況復有人受持讀誦書寫宣說如是人等不可思量佛言如是大王此等衆生如來擁護已種善根過去供養無數諸佛乃能得聞如來世尊大神通力是善男女心不疑惑於七日中澡浴清淨著新潔衣香華供養一心正憶爾時如來即爲現身便得見佛其供養具或有闕少但一心念於命將盡見佛在前勝天王白佛言世尊頗有衆生聞說如來神通功德不起信心而謗毀不佛言有是衆生若聞如來神通法門即起瞋毒不善之心於說

法師惡知識想此人捨壽生泥犁中若聞如來大神通力能生信受於說法師善知識想即得人天乃至成佛爾時世尊出廣長舌相自覆面門次至頭頂次覆遍身次覆師子座次覆菩薩衆次覆聲聞衆然後乃覆釋梵護世一切大衆還收舌相告大衆言如來世尊有是舌相豈當妄語汝等大衆皆應信受長夜安樂說是法時衆中八萬四千菩薩得無生法忍無量百千衆生得遠塵離垢法眼淨無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

勝天王般若波羅蜜經卷第二

音釋

嬰伊盈切嬰孩也　薩婆若梵語也此云一切智若佘者切　霑濡濡汝朱切霑濡謂霑漬濡濕也　奢摩他梵語也此云止又云定相奢詩遮切　毗婆舍那梵語也此云種種觀察　腥臊腥音星臊蘇曹切腥臊犬豕膏臭也　阿蘭若梵語也此云閑靜處若佘者切　賙給賙音周賙給謂振贍供給也　犁軛犁憐題切耕田器也軛乙革切犁前駕牛領者　盥古玩切澡手也　稚直利切幼小也　轡勒轡兵媚切馬轡也勒歷德切馬頭絡銜也　三摩跋提梵語也亦云三摩鉢底此云等持渭離沉掉曰等令心住一憶性曰持跋蒲末切

勝天王般若波羅蜜經卷第三

陳優禪尼國王子月婆首那譯

法性品第五

爾時勝天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言希有世尊如來應供正偏知快說微妙大神通力諸佛如來因何得此唯願世尊分別解說佛告勝天王言大王諸佛如來所行甚深不可思議得果亦爾勝天王白佛言世尊諸佛如來行何等法名爲甚深不可思議佛告勝天王言大王諸佛如來法性因果不可思議功德及法利益衆生亦復如是勝天王白佛言世尊云何法性不可思議佛言大王在諸衆生陰界入中無始相續所不能染法性體淨一切心識不能緣起諸餘覺觀不能分別邪念思惟亦不能緣法離邪念無明不起是故不從十二緣生名爲無相則非作法無生無滅無邊無盡自相常住大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能知法性清淨如是無染無著遠離垢穢從諸煩惱超得解脫此性即是諸佛法本功德智慧因之而生體性明淨不可思議大王我今喻說汝善諦聽王言世尊唯然願聞佛告勝天王譬如無價如意寶珠莊嚴瑩治皎潔可愛體圓極淨無有垢濁墮在淤泥已經多時有人拾得取而守護不令墮落法性亦爾雖在煩惱不爲所染後復顯現大王諸佛如來悉知衆生自性清淨客塵煩惱之所覆蔽不入自性是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應作是念我當勇猛勤修精進爲諸衆生說是甚深般若波羅蜜除其煩惱一切衆

生皆有性淨是故於彼勿生下劣應當尊重彼即我師如法恭敬菩薩摩訶薩作如是心即生般若闍那大悲大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜能入阿鞞跋致地大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復作是念此諸煩惱無力無能自體虛妄與淨相違何以故背薩婆若故清淨法性爲諸法本自性無本虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生大王譬如四大依虛空立空更無依煩惱亦爾依此法性法性無依大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如實觀知不起違逆以隨順故煩惱不生大王菩薩摩訶薩觀察煩惱不生染著若自染著云何說法令他出離是故菩薩斷滅著心如實說教解衆生縛菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復作是念若生死中有一煩惱利益衆生我則攝受菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復作是念如昔諸佛行般若波羅蜜應如是行何以故諸佛如來昔在因地亦如是學成菩提故以此二緣是故菩薩種種方便知此法性大王如是法性無量無邊爲諸煩惱之所隱覆隨生死流沉沒六道長夜輪轉隨衆生故名衆生性菩薩摩訶薩行般若波羅蜜起猒離心除五塵欲修無上道是時此性名爲出離過一切苦故名寂靜爲究竟法一切世間之所樂求一切種智常住微妙因此法性能得自在受法王位大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜初中上位觀察法性一切平等本來寂靜悉無罣礙猶如衆色不能滿空菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如實而知諸佛所說一切衆行如量修行法性功德不可具說無有二

相過一異境平等一相覺觀不行菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜能除二相人相法相一切凡夫爲執所縛不識不見不得法性菩薩摩訶薩行般若波羅蜜則能通達如此法性若在衆生無二無別何以故如如不異故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜依此法性修諸善根來入三有利益衆生雖現無常而非眞實何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如實見法性故具足方便大悲願力不捨衆生二乘凡夫無有如此大悲本願是故不見圓淨法性大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀法性一切聖人無能修者無所修法無能行者無所行法無心無心法無業無果報無苦無樂如是觀者名得平等不異遠離隨順廣大無我我所無高無下眞實無盡常住明淨何以故一切聖法由此成就因是性故顯現聖人大王諸佛如來無邊功德不共之法從此性生由是性出大王一切聖人戒定慧品從此性生諸佛菩薩般若波羅蜜從此性出是性寂靜過諸名相性是眞實則離顚倒性不變異故稱爲如聖智境界名第一義非有非無非常非斷非生死非涅槃非染非淨離一離異無名無相大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復作是念法性離相一切法離相無二無別何以故一切法離相即法性離相法性離相一切衆生離相同法界離相法界離相一切法離相如是離相求不可得法性如如衆生如如同一無二衆生如如法性如如同一無二法性如如一切法如如無二無別一切法如如諸佛如如無二無別法

性如如過去未來現在如如不相違逆過去如如未來如如亦不相違過去未來現在如如即是陰界入如如陰界入如如即是染淨如如染淨如如即是生死涅槃如如生死涅槃如如即是一切法如如大王所言如者名爲不異無變不生無諍真實以無諍故說名如如如實知見諸法不生諸法雖生如如不動如如雖生一切諸法如如不生是名法身清淨不變猶如虛空無等等一切三界無有一法所能及者徧衆生身無與似者清淨離垢本來不染自性明淨自性不生自性不起在心意識非心意識性即是空無相無願徧虛空界諸衆生處一切平等無邊無量不異不別非色不離色非受想行識不離受想行識非地大水火風大不離地大水火風大無生離生雖逆生死不順涅槃眼不能見耳不能聞鼻不能齅舌不能甞身不能覺意不能知不在心意識不離心意識大王是名法性菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達此法修行清淨三千大千世界若閻浮提城邑聚落菩薩悉能示現色身所現身者非色非相而現色相非六根境而化衆生常無休息爲說此身無常無我苦不淨法了知衆生有寂靜性能爲示現無量種身善巧方便令彼受化知一切身無有作者亦無受者猶如木石而爲衆生說清淨行大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜通達法性即得自在無有移動而起智業遊戲神通種種示現安住自在而能示現種種威儀自在能趣一切種智皆悉通達一切諸法大王般若波羅蜜如是自在是

無盡相徧一切處無色現色自在徧觀諸衆生心見如實心心性自在憶念無邊數劫相續不斷自在變化住解脱相自在盡漏爲衆生故不證漏盡自在出世是聖智境自在甚深聲聞緣覺所不能測自在堅牢魔不能壞能至道場成就佛法最爲第一自在隨順轉大法輪自在調化一切衆生自在受位得法自在大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如實通達甚深法性得是自在菩薩摩訶薩修是自在即得諸禪解脱三昧三摩跋提不繫欲界色無色界何以故遠離一切虚妄分别煩惱繫縛顛倒執相若其受生於生自在無有繫縛若欲現滅亦復自在隨其生處恒攝大乘成就佛法而於十方推求佛法竟不可得一切諸法同一佛法非常非斷何以故推求此法不可得故以如實理求不可得是法不可説有説無説亦無名相過此境界若離名相即是平等若法平等即無執著無可著者是法真實若著真實即是虚妄以不著故即非虚妄無所滯著心即無礙無礙即無障無障即無諍無諍即同虚空是法不繫欲界不繫色界不繫無色界若一切處無所繫屬是法無色無相無形若法無色無相無形是法應如是知隨彼境界而離能知亦離所知何以故是中無有少法可覺少法能覺是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達平等大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀大慈大悲大喜大捨不見我不見衆生不見命不見人雖行布施而調伏心離戒相心而淨持戒以無盡心修行忍辱離心精進以寂靜心修習禪定

心無所緣修行般若心念四處以平等心修習正勤離戲論心修諸神足分別衆生觀察諸根離愆失心修諸根力以分別心觀察覺分無功用心修習正道心無所著而有淨信自然智慧憶念諸法平等智心修諸三昧不分別心觀般若波羅蜜以止息心修奢摩他無所見心修毗婆舍那無所念心而修念佛通達法界平等之心而修念法無所住心而修念僧本心清淨教化衆生不起分別法界之心攝一切法如虛空心淨佛國土無所得心得無生法忍無進退心得阿鞞跋致遠離相心不見有相三界平等心莊嚴道場心能覺知一切諸法轉於法輪不見聽說示現涅槃而知生死本性平等大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀諸法不見能觀不見所觀即時能得遊戲自在何以故自在清淨能見一切衆生淨故大王譬如虛空徧滿一切菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心亦如是說此法時衆中八萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩得無生法忍八萬四千衆生得遠塵離垢法眼淨一萬二千比丘皆得漏盡佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心得清淨深大如海功德智慧不可測量菩薩摩訶薩能現出世諸功德寶衆生用之乃至菩提無有盡竭菩薩功德亦復不減猶如大海多出衆寶菩薩智慧甚深難入聲聞緣覺無能涉者亦如大海小獸不入菩薩智慧廣大無邊何以故無著無住無色無相菩薩智慧從初至後次第轉深初菩提心後薩婆若菩薩法爾不與煩惱及

惡知識而共止住世間智慧若入菩薩智慧之中一相一味所謂無相薩婆若無分別味菩薩摩訶薩觀一切法不見法增不見法減何以故通達平等深法性故菩薩摩訶薩大慈悲力不違本願一切聖人之所依處爲諸衆生永劫說法無有窮盡大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達如是甚深法性大王菩薩摩訶薩善能通達世諦衆法雖說諸色而非實有推求此色終不取著受想行識亦復如是雖說地大而非真實推求地大終不取著水火風空識亦復如是雖說眼入而非真實推求眼入終不取著耳鼻舌身意亦復如是雖復說我而非真實推求覓我終不取著衆生命養育人作者壽者知者見者亦復如是雖說世間而非真實推求世間終不取著雖說世法而非真實推求世法終不取著雖說佛法而非真實推求佛法終不取著雖說菩提而非真實推求菩提終不取著大王凡有言說名爲世諦此非真實若無世諦第一義諦則不可說菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達世諦不違第一義諦即通達之知法無生無滅無壞無此無彼悉離語言文字戲論大王第一義者離言寂靜聖智境界無變壞法若佛出世若不出世性相常住是名菩薩通達第一義諦爾時勝天王白佛言世尊若一切諸法不生不滅自性空離云何有佛出世及轉法輪云何菩薩於無生法而見有生佛告勝天王言大王法不滅故不生何以故性不變異故但以世諦因緣見有生滅皆是虛妄非真實有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

善巧方便見因緣法即知世諦悉空無有不見堅實似有如影如炎響幻不安搖動從因緣生菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀諸法空乃至從因緣生作是思惟此等諸法令見有生有住有滅何因緣生何因緣滅即作是知無明因緣故生諸行依行生識識生名色名色生六入六入生觸觸生受故凡夫起愛渴愛生取以因取故則相續有由有故生生則有老老故有死憂悲苦惱是故修行爲斷無明無明若斷餘十一分則亦復滅譬如人身若斷命根餘根靡用大王邪見外道爲求解脫但欲斷死不知斷生若法不生則無有滅譬如有人塊擲師子師子逐人而塊自息菩薩亦爾但斷其生死而自滅犬唯逐塊不知逐人塊終不息外道亦爾不知斷生終不離死大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜善知因緣諸法生滅大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜知緣生法空無實有不起我慢若生婆羅門剎利居士長者之家不起二慢尊貴豪富若生貧賤自知宿業不甚清淨得報下劣心起猒離即求出家作是思惟如我此身雜業所得更修淨業令自清淨使他亦爾自既求度亦復度他自求脫離亦解他縛以是因緣即生精進不墮懈怠障道惡法皆爲斷除助道善法悉應增長勤修精進作是思惟我負重擔應當自滅一切煩惱度脫衆生不得懈怠菩薩摩訶薩行般若波羅蜜親近師僧多聞寡聞有知無知持戒破戒但生佛想恭敬同學思惟我今依師學習修善未滿悉令滿足煩惱未盡斷之令盡擁護善法捨離

不善一切種智憐愍世間大悲福田寂靜天人師是我大師善得吉利一切天人皆事法王以爲大師菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟佛說淨戒設爲身命亦不毀犯如世尊說隨順佛教即供養佛若婆羅門刹利居士長者種種飲食信心施與如法受用不令彼人空失果報食者施者俱得利益婆羅門刹利居士長者以沙門名而名菩薩作福田想菩薩應當如理如量修行正法即令顯現沙門功德福田功德菩薩如是自行化他不曾休廢菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是修行則能隨順一切世間見瞋恚者生下劣心見高慢人起無我想見邪曲人起正直想見妄語人起如實言於惡口人常說愛語見剛強者示現柔和見慘毒人則行慈忍見邪法人則生大慈見苦衆生則起大悲見慳嫉人則行布施大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是隨順世智生淨佛國何以故持戒無缺離諸雜穢修平等心於衆生所具大善根不著名利清淨之信無所望報勤行精進不生懈怠修諸禪定離散亂法以微妙慧而習多聞諸根不缺具足利智常修大慈遠離瞋惱以是因緣生淨佛國爾時勝天王白佛言世尊如佛所說修戒等法生佛國土爲備修行一行亦生佛告勝天王言大王若有菩薩摩訶薩於前所說種種法中淨修一行即備衆法如是一行得生淨土何以故一一行中具衆行故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是得生淨土不爲胎汙何以故菩薩摩訶薩造作佛像修葺伽藍如來塔前香泥塗地燒

香供養或以香湯浴洗佛像於伽藍內掃灑泥塗菩薩摩訶薩供養瞻省父母之身師僧同學及諸沙門以平等心皆悉供養迴此善根為一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提令得清淨菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜即得離俗何以故心無取著不染朋黨背諸境界遠離愛緣境界不染世尊說戒如實修行少欲知足隨宜四事趣足過時心常怖畏樂寂靜離大王如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不著俗法即得淨命無偽威儀口意欺詐於施主前終不詐偽現身威儀安庠徐步視前六尺若背檀越即便縱誕於施主前不為利養下聲細語輭美之言順彼意語若背檀越則便自縱見他行施口言不用心實欲須如是名為內心熱惱口現少欲心貪利養

大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜悉無此偽離求利相若見檀越不得發言三衣弊壞鉢器闕無或須湯藥於施主前不得發言其甲檀越施我此物彼人謂我持戒多聞大悲心淨雖爾讚歎我無此德唯當修行報施主恩菩薩摩訶薩不應如是自讚毀他隨順白衣而求利養若施餘人勿生瞋惱不作諂曲而以取財不詐親善害他取物不為他人戲弄取財檀越擬施或讚歎人若說法者或擬大眾或復未擬或施未決菩薩不得入中取分若受施財不應執著此是我有此是我物即當迴施沙門師僧父母及餘貧乏平等受用若財物盡不以生憂少日不得心無苦惱大王菩薩摩訶薩受施迴與二俱清淨行清淨故心不疲勞何以故菩薩摩訶薩行般若波

羅蜜爲利衆生久處生死而不猒患若有魔事衆苦逼切心無轉退若人欲行二乘之道即爲說法不憚疲勞菩薩自修助菩提法無有猒倦大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是精進則能隨順佛正教行何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜離諸放逸心常謹慎善攝自身不作諸惡不善之法口意亦爾菩薩摩訶薩行般若波羅蜜雖處現在恒懼未來一切諸惡不善之法斷之不生言必附理常說法教非法不言悉棄穢業純修淨行不毀佛教遠離煩惱不淨之法是名擁護如來正教一切諸惡不善之法悉斷離之大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是隨順佛清淨教視諸衆生面門先笑曽無嚬蹙所以然者心離穢濁諸根清淨不染離垢心不瞋恚内無恨結菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜即得多聞觀察生死能如實知欲火熾然瞋火焚燒愚癡之火常所迷亂亦如實知有爲無常一切行苦諸法無我世間衆生躭著戲論一切法中唯有涅槃乃爲寂靜若聞他說即思惟義傳以授人發大慈悲起堅固意若不聞法則無思修是故聞慧猶如字本一切智慧因之而生既得多聞則護正法大王未來之世正法滅時其有衆生樂勤修行不值法炬無人爲說甚深之法爾時菩薩即爲演說甚深妙法所謂般若波羅蜜令諸衆生得戒定慧又讚之言善男子如是末世正法滅時汝等能發菩薩之心求阿耨多羅三藐三菩提利益衆生此般若波羅蜜三世諸佛之所行者汝若勤修則去阿耨多羅三藐三菩提不

遠何以故般若波羅蜜不離菩提譬如有人種穀已秀當知收穫必在不久菩薩亦爾求阿耨多羅三藐三菩提得聞般若波羅蜜當知決定去佛不遠大王若善男子善女人捨離般若波羅蜜更依餘法求阿耨多羅三藐三菩提無有是處猶如王子捨其父王更就餘人求爲太子決不可得菩薩亦爾求薩婆若必因般若波羅蜜得譬如犢子若欲須乳必依其母若就餘牛則不可得大王菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜常爲法王子相莊嚴身以好爲華嚴飾身相諸根不缺如來行處常所遊行所行之道隨佛如來所覺而覺救護世間苦惱衆生善能通達佛所說教常修梵行守護如來薩婆若城大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲法王子釋梵護世之所尊重何以故行菩薩道阿鞞跋致一切諸魔所不能動安住佛法通達一切空平等理不信外緣如是安住佛法智慧不與聲聞辟支佛共超過世間住無生法忍大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如實知一切衆心貪欲瞋癡上中下品亦如實知善心堅固心如實知已各各爲說諸對治法如是則能善化衆生菩薩摩訶薩行般若波羅蜜若有衆生應見佛身受化度者菩薩摩訶薩即現佛身而爲說法應以菩薩身化度者現菩薩身應以辟支佛身而受化者即現辟支佛身應以聲聞身受教化者即現聲聞身應以帝釋梵王婆羅門刹利長者居士身受教化者皆爲示現而度脫之大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜教化衆生菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

心性慈和正直輭善無諸諂曲嫉妬垢穢心常清淨言語不麤遠離惡口多行忍辱親狎衆生大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜則在處安樂所以然者具足正見及清淨見清淨之行所行境界與心相應若心相違惡不善法如是境界及染穢處斯則不行菩薩摩訶薩行般若波羅蜜見同學人心生歡喜若財若法與他共用唯行一道所謂佛道唯佛爲師不尊餘人大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是在處安樂具諸攝法而攝衆生以利益施安樂施無盡施攝取衆生利益語有義語如法語不異語攝取衆生以財利益平等身利益平等命利益平等資具利益平等攝取衆生大王利益施者即是法施安樂施者即資生施無盡施者即示現道利益語者令彼生善有義語者令彼見理如法語者隨順佛教不異語者說如實法財利益平等者可食可噉可飲可數可舐及衣服等身利益平等者如以攝衛利益已身令他亦爾命利益平等者眞珠瑠璃珊瑚碼碯名爲外命資具利益平等者象馬車乘一切淨財菩薩摩訶薩行般若波羅蜜自行與他皆悉共同大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜受生端正常能修習寂靜威儀不僞威儀清淨威儀人所樂見内外温善觀者無猒能悅人意一切衆生之所愛重其有見者皆發善心瞋恚者見心即得解大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是端正則堪依止守護衆生令煩惱滅能將衆生出離生死無邊曠野能度衆生世間險難爲無眷屬而作親友爲煩惱疾而作

良醫無救護者爲之救護無歸依者爲作歸依無明衆生爲作法炬菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲諸衆生而作依止治諸疾病如藥樹王譬如善見大樹根莖枝葉華果色香味觸悉爲衆生療治衆病大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是從初發心爲諸衆生治種種疾諸煩惱病菩薩摩訶薩功德智慧有疾病者見聞皆差菩薩摩訶薩行般若波羅蜜常與功德相應隨力所堪供養三寶若有疾病即施湯藥若見飢渴即施食飲若見寒凍即施衣服師僧和上盡心承奉同學法人合掌恭敬造立伽藍布施田園時時隨有捨與衆僧下使馀役如法料理聞有名德沙門婆羅門修道行者時時往詣大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能生諸善有巧方便教化衆生於此佛國身不移動而遊無量諸佛世界諮問正法於此佛國身不移動而遊無量諸佛世界聽受正法於此佛土身不移動示現無量諸佛國土供養如來於此佛土身不移動而遊無量諸佛世界成就無上菩提資粮於此佛土身不移動而遊無量諸佛世界若有菩薩成佛道者供養恭敬於此佛土身不移動無量世界示現成道於此佛土身不移動無量佛國現轉法輪於此佛土身不移動無量佛國示現涅槃於此佛土身不移動無量佛國應得度者爲示化身皆悉令見亦無分別有所作意爾時勝天王白佛言世尊云何菩薩摩訶薩作種種化無分別心佛告勝天王言大王譬如日月照四天下而無分別我照天下爲作光明衆生業報自感日

月光照天下菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是雖現化身而無分別何以故衆生各有宿世善業菩薩摩訶薩昔從因地修行發願爲度衆生以此願力隨其所念皆悉應現無分別心大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是方便善巧教化速向阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩摩訶薩行檀具足持戒清淨無穿缺雜戒聚清淨過諸聲聞辟支佛境具足忍辱精進禪定般若方便願力智如來世尊不共功德一切具足已過聲聞辟支佛地大王菩薩初地乃至十地行般若波羅蜜修如是行得阿耨多羅三藐三菩提說是法門時衆中二萬天子得遠塵離垢法眼淨三萬菩薩摩訶薩得無生法忍八萬四千天人發阿耨多羅三藐三菩提心無量百千億乾闥婆緊那羅皆悉合掌讚歎如來遶耆闍崛山無量百千億夜叉衆雨諸蓮華遶耆闍崛山十方無量恒河沙世界菩薩來集讚歎如來世尊快說甚深般若波羅蜜爲諸菩薩世尊因此般若波羅蜜得有人天須陀洹向須陀洹果乃至阿羅漢向阿羅漢果辟支佛道菩薩十地十波羅蜜如來十力四無所畏十八不共法一切種智從般若波羅蜜中出世尊譬如世間一切衆生悉依虛空而空無依般若波羅蜜亦復如是一切法本而自無依願令我等於未來世爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜如今佛說又以種種香華散如來上爾時耆闍崛山中天神及餘集者空中讚言我等憶念過去之世無量諸佛於此耆闍崛山中說是般若波羅蜜法亦如今日爾時

勝天王白佛言世尊空中諸天云何得知如來境界久遠之世佛說是般若波羅蜜事佛言大王此諸天等皆住不可思議解脫是故能知過去遠事大王我昔爲菩薩時亦經生彼天神之道見無量佛成道說法乃至涅槃我常讚歎合掌禮拜何以故彼天神道壽命長故爾時衆中有一天子名曰光德即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮白佛言世尊諸佛菩薩應遊淨土娑婆世界是不清淨云何世尊出現此土爾時佛告光德天子諸佛如來所居之處無有穢土於是世尊即以神力現此三千大千世界地平如掌瑠璃所成無諸山陵阜堆荆棘處處寶聚香華輭草流泉浴池八功德水七寶階砌樹木華果咸說菩薩不退法輪無有凡夫唯見十方諸大菩薩不聞餘音唯聞般若波羅蜜聲處處蓮華大如車輪青紅赤白一一華中皆有菩薩結跏趺坐即見如來於大衆中爲諸菩薩說甚深法無量百千釋梵護世前後圍遶供養恭敬尊重讚歎希有世尊希有世尊所說無虛眞實不二如世尊說諸佛住處實無穢土衆生薄福而見不淨世尊若有善男子善女人得聞般若波羅蜜名字甚爲希有況復書寫受持讀誦爲他演說佛言若善男子善女人無量百千劫以無礙心施他財物若復有人以淨信心書寫此經傳授與人功德多彼何以故財施有竭法施無盡何以故施財但能得世間果若人若天昔已曾得得已墮落今還復得若以法施昔未曾得今始能得所謂涅槃若三千大千世界一切衆

生有人教化悉令安住十善道中若善男子善女人以淨信心受持讀誦般若波羅蜜爲他人說功德勝彼何以故一切善法皆從般若波羅蜜生故若三千大千世界一切衆生有人教化皆得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道若復有人信心受持讀誦書寫般若波羅蜜功德勝彼何以故聲聞辟支佛法皆從般若波羅蜜中生一切菩薩摩訶薩法皆從般若波羅蜜中生因此般若波羅蜜故有佛出世般若波羅蜜所在之處當知即是菩提道場轉法輪處應念此處即我大師如來應供正徧知處在此中何以故一切諸佛皆從般若波羅蜜生故若人供養如來形像不如供養般若波羅蜜何以故三世諸佛皆因般若波羅蜜生故

勝天王般若波羅蜜經卷第三

音釋

阿鞞跋致 梵語也此云不退轉鞞蒲糜切 慘毒 慘七感切慘毒猶酷毒也 縱誕 縱足用切放肆也誕徒案切妄誕也 憚 徒案切畏難也 躭 都含切樂也過樂謂之躭 矱 黄郭切刈穀也 嗽 音朔含吸也 舐 甚爾切以舌取食也 差 音瘥病瘉也 阜塠 阜扶缶切土山曰阜塠都回切聚土也 荆棘 荆音京棘訖力切

勝天王般若波羅蜜經卷第四

陳優禪尼國王子月婆首那譯

平等品第六

爾時勝天王即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌頭面作禮而白佛言世尊如佛所說法性平等何者是平等等何法故名爲平等佛告勝天王言大王等觀諸法不生不滅自性寂靜名爲平等一切煩惱虛妄分別不生不滅自性寂靜名爲平等名相妄想不生不滅自性寂靜名爲平等滅諸顛倒不起攀緣名爲平等能緣心滅無明有愛即皆寂靜癡愛滅故不起我我所名爲平等我我所滅名色寂靜名爲平等名色滅故邊見不生名爲平等滅斷常故身見寂靜名爲平等大王能取所取一切煩惱障善法者依身見生菩薩摩訶薩能滅身見一切諸使皆悉寂靜作願亦息譬如大樹拔除根株枝條枯死如人無首命根即絕一切煩惱亦復如是若斷身見餘使自滅大王若人能觀諸法無我能取可取皆悉寂靜勝天王白佛言世尊云何生我見障眞實理佛告勝天王言大王於五陰身妄執有我即生我見眞實之法自性平等無能所執我見相違是故爲障大王如是我見不在內不在外不在內外若無所住名爲寂靜即是平等遠離我見通達平等名眞實空觀空無相無願自性寂靜不生不滅不取不著遠離我見名爲平等大王所言我者無來無去無有眞實虛妄分別法從妄有亦是虛妄菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀如是法遠離虛妄是故名爲寂靜平等大王能取可

取則名爲然離名寂靜惑障爲然離爲寂靜菩薩摩訶薩善巧方便行般若波羅蜜能如實知諸煩惱滅爲增善法斷除煩惱不見可生不見可滅名爲平等修波羅蜜遠離魔障不見可修不見可離名爲平等菩薩常緣助菩提法不起聲聞辟支佛心於助菩提聲聞緣覺不見異相名爲平等緣薩婆若心不休息常修空行以大悲力不捨衆生名爲平等大王菩薩摩訶薩具足方便行般若波羅蜜即得心緣自在心緣無相而修菩提不見無相及菩提異名爲平等心緣無願不捨三界不見無願及三界異名爲平等觀身不淨心住清淨觀行無常心住生死而不猒離觀衆生苦住涅槃樂觀法無我於諸衆生起大悲心常爲衆生說不淨藥不見貪病常說大慈不見瞋忿常說因緣不見愚癡等集病者說無常藥不見等病及無常異如是菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜於一切法心緣自在緣離欲法爲化聲聞緣離瞋法化辟支佛緣離癡法爲化菩薩緣一切色願得佛色無所得故心緣衆聲願得如來微妙音聲心緣衆香願得如來清淨戒香心緣諸味願得如來味中第一大丈夫相心緣諸觸願得如來柔軟手掌心緣諸法願得如來寂靜之心心緣布施爲得成就相好之身心緣尸羅爲得清淨佛之國土心緣忍辱願得如來大梵音聲淨光明身心緣精進爲度衆生心緣禪定爲得成就諸大神通心緣般若爲斷一切諸見煩惱心緣大慈平等無礙令諸衆生皆得安樂心緣大悲爲護正法心緣大喜爲得

說法悅樂衆生心緣大捨不見衆生煩惱結使大王菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜不見二事名平等行心緣四攝爲教化衆生緣嫉妬過爲捨貧財緣破戒失爲住淨戒緣瞋恚失爲得忍辱緣懶惰失爲成佛力緣散亂失爲得如來寂靜禪定緣麤智失爲成如來無礙智慧心緣聲聞及辟支佛爲欲成就無上大乘心緣惡趣爲欲濟拔一切衆生心緣諸天知一切法悉有敗壞緣諸衆生知無堅實心緣念佛爲得成就禪定助道心緣念法爲得通達諸秘密藏心緣念僧爲得不退心緣念捨爲無愛著心緣念戒爲得淨戒心緣念天爲成佛道諸天讚歎心緣自身爲得佛身心緣自口爲得佛口心緣自意爲得如來平等之心心緣有爲爲成佛智心緣無爲爲得寂靜大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無有一心一行空過不向薩婆若者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遍緣諸法而能不著名憂波憍舍羅觀見諸法無不趣向菩提之者大王譬如三千大千世界大地出生諸物人無不用菩薩摩訶薩行般若波羅蜜所緣境界無不利益趣向菩提譬如衆色無有不因四大成者如是菩薩所緣境界無有一法不向菩提何以故菩薩摩訶薩修習諸行皆因外緣而得成立如因慳嫉人成就菩薩檀波羅蜜因不知恩人成就菩薩尸波羅蜜如因惡性瞋恚衆生成就菩薩忍波羅蜜因懶惰者成就菩薩毗梨耶波羅蜜因散亂人成就菩薩禪波羅蜜因諸癡鈍成就菩薩般若波羅蜜若有衆生損惱菩薩菩薩因此不起

瞋心菩薩若見修行善法向菩提者生已身想猶我子心菩薩摩訶薩若人讚歎不生歡喜毀不瞋恚見苦衆生則起大悲若見受樂則生大喜若因難化很戾衆生菩薩則發奢摩他心因信行者菩薩即得知恩智慧若見衆生外惡緣強善因弱者菩薩則起擁護之心菩薩若見因力強者種種方便令其受教菩薩若見智慧開悟解義衆生則爲此人說甚深法若有智人菩薩則爲次第說法著文字者爲說句義若已先學奢摩他者菩薩爲說毗婆舍那若有先學毗婆舍那則應爲彼說諸三昧若著持戒爲說地獄持戒不著則不說之若著聞者爲說思修著三昧者說入般若樂阿蘭若即應爲說心遠離法若有樂聞佛功德者爲說聖智爲貪欲者說不淨法爲瞋恚人說慈悲法爲愚癡者說緣生法爲等集者說種種法或說不淨或說慈悲或說因緣調化衆生爲說淨戒禪定智慧應入佛乘而受化者爲次第說諸波羅蜜應以抑挫而受化者先折其辭然後說法種種語言而受化者即應爲說因緣譬喻令其得解應以深法而受化者即應爲說般若波羅蜜及方便力無人無我無諸法相著見衆生爲說空法多覺觀者爲說無相樂著有爲則說無願著陰衆生爲說如幻著界衆生說無所有著入衆生爲說如夢著欲界者爲說熾然若著色界爲說行苦著無色界說行無常難化衆生爲讚聖種易化衆生說諸禪定及無量心若聞生天而受化者則爲說樂因聲聞法而受化者爲說諸諦辟支佛法而受化者爲說

因緣以菩薩法而受化者爲説淨心及大悲法修行菩薩則應爲説功德智慧阿鞞跋致諸菩薩等則應爲説清淨佛國一生補處則應爲説莊嚴道場應以佛説而受化者則爲相續次第而説大王菩薩摩訶薩行清淨般若波羅蜜以方便力得諸自在説法利益無有空過説是菩薩自在法門時衆中三萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心五千菩薩得無生法忍爾時世尊欣然微笑諸佛法爾若微笑時面門即放諸大光明青黃赤白紫玻瓈色遍照無量無邊世界上至阿迦尼吒還歸佛所右遶三帀從佛頂入爾時大智舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊諸佛如來無大因緣則不現此希有瑞相世尊今者放是光明

遍照十方無量世界爲何因緣願世尊説爾時佛告舍利弗言善男子此勝天王過去無量無邊阿僧祇劫於諸佛所修行衆波羅蜜爲諸菩薩護持如是般若波羅蜜未來之世過無量百千阿僧祇劫成就無上菩提資粮然後得阿耨多羅三藐三菩提佛號功德莊嚴如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名嚴淨劫名清淨其土豐饒人民安樂純菩薩衆彼國悉以七寶莊嚴所謂金銀瑠璃玻瓈碼碯硨磲真珠七寶間錯以成其地平坦如掌香華輭草而嚴飾之無諸山陵塠阜荆棘旛華幢蓋種種莊嚴城名難伏七寶羅網彌覆其上角懸金鈴日夜六時諸天空中自作天樂散衆天香及天妙華其土人民受樂歡喜勝他

化天人天往來不相隔礙無三惡道彼土衆生惟求佛智無二乘名其佛世尊爲諸高行菩薩摩訶薩說清淨法無量無邊菩薩眷屬無有破戒邪命著見盲瞎聾瘂傴背裸形諸根缺者皆悉具足二十八相莊嚴其身佛壽八小劫人天之衆無中夭者善男子彼佛世尊有如是等無量功德若欲說法先放光明照曜國土其諸菩薩遇斯光者即知世尊將欲說法我等今者宜應往聽爾時諸天爲彼世尊敷師子座高百由旬種種嚴飾無量供養世尊坐上爲衆說法彼諸菩薩聰明利根一聞悟解無我我所飲食資須應念即得說是勝天王受記法門時衆中五萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願未來生彼國土爾時勝天王聞佛世尊爲其受記心大歡喜得未曾有涌在虛空高七多羅樹爾時三千大千世界六種震動諸天妓樂不鼓自鳴散衆天華以供養佛及勝天王時勝天王從空中下頭面禮佛退坐一面

現相品第七

爾時大智舍利弗白勝天王言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達法性即應坐道場轉法輪何因緣故先修苦行降伏惡魔爾時勝天王答舍利弗言善男子菩薩摩訶薩行般若波羅蜜實無苦行爲伏外道故示現之而彼天魔實不能壞是欲界主故示降伏化諸衆生舍利弗外道自謂苦行第一是故菩薩示現苦行能超過彼舍利弗或有衆生但見菩薩屈一膝立或見菩薩舉兩手立或見菩薩視日而立或見菩薩五熱炙身或見菩薩倒

身而立或見菩薩卧棘刺床或卧牛糞或坐方石或復卧地或見卧板或卧杵上或卧塵土或著板衣或著芒衣或著草衣或樹皮衣或復裸形或著茅衣或面向日隨日而轉或食稗子或見食麥或食草根雜諸樹葉食果食華或食薯蕷或見食芋或見食藕或六日一食或見食豆或食大豆或食炒穀或見食麻或見食米或見飲水而以度日或見菩薩食一滴酥而以度日或一滴蜜或一滴乳或無所食或見眠熟舍利弗菩薩摩訶薩示現如是種種苦行六年之中一事不虧菩薩實無如是苦行衆生見有以諸衆生應以苦行而得度脫爲是等故菩薩示之有六十那由他人安住三乘舍利弗復有天人宿世善根深樂大乘則見菩薩坐七寶臺身心不動面門喜笑入三昧定如是六年方從定起舍利弗復有衆生深樂大乘欲聽聞者則見菩薩端坐說法舍利弗此是菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜大悲化度一切衆生能降天魔伏諸外道菩薩摩訶薩旣經六年從定而起隨順世法詣尼連禪河洗浴出已於河邊立有牧牛女聲百乳牛以飲一牛聲此一牛乳用以作糜奉獻菩薩復有六億天龍夜叉乾闥婆各持飲食而來奉獻作如是言大士受我供養正士受我供養菩薩悉受而彼牛女天龍夜叉各不相見一一天等各見菩薩獨受其食舍利弗是等衆生因見受供而得悟道是故菩薩爲示現之而此菩薩實不洗浴及受供養舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力示現行詣道場時有地居

天子名曰妙地與諸天神掃此大地散衆妙華種種香水而用灑之三千大千世界須彌山下諸天之衆四天王天雨諸天華三十三天及夜摩天空中讚歎作諸妓樂兜率陀天珊兜率陀王以七寶網彌覆世界四角皆懸閻浮檀金鈴悉雨衆寶供養菩薩化樂諸天善化王以閻浮檀金羅網彌覆世界作諸妓樂雨種種華供養菩薩他化自在諸天子與諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各各施設種種供養自在天子與娑婆世界主大梵天王既見菩薩行詣道場即告一切諸梵天言善男子汝等當知如此菩薩摩訶薩堅固大甲而自莊嚴不違本誓心無猒怠一切菩薩行悉滿足通達教化無量衆生菩薩諸地皆得自在於諸衆生其心清淨善知根性通達如來甚深密藏過諸魔事一切善根不隨外緣無量諸佛之所擁護能爲衆生開解脫門大將導師摧伏諸魔大千世界獨爲勇猛善施法藥爲大醫王解脫灌頂受法王位放智慧光世間八法所不能染如大蓮華通達一切諸陀羅尼甚深如海安住不動如須彌山智慧清淨無有垢穢如摩尼珠於一切法而得自在清淨梵行善男子菩薩摩訶薩修般若波羅蜜以方便力行詣道場欲降惡魔坐菩提樹爲成就十力四無畏十八不共法轉大法輪作師子吼以法布施令諸衆生皆悉飽滿爲欲清淨衆生法眼無上正法降伏外道欲示諸佛本願成就於一切法而得自在善男子汝等可往供養菩薩舍利弗菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜以方便力示現行詣道場足下即現千輻輪相微妙光明一切地獄畜生餓鬼遇斯光明皆悉離苦而得安樂及照龍宮時有迦梨迦龍王遇此光明即告諸龍此金色光來照龍宮悉令汝等身心安樂我於過去曾見此相有佛出興今此光明如昔不異當知必有佛出世間可辦種種燒香塗香末香金銀眞珠硨磲碼碯珊瑚白玉旛華幢蓋作諸音樂往詣菩薩宮中好物悉賫供養時迦梨迦龍王與諸眷屬普興大雲降注香雨往詣菩薩作諸妓樂施設供養右繞菩薩而讚歎言金色光明令人喜悅決定最勝佛出無疑種種雜寶莊嚴大地凡是因地生諸草木悉變成寶江河皆靜無風浪聲推如此瑞佛出無疑釋梵日月光明不現惡趣清淨佛出無疑譬如有人少失父母年旣長大忽然還得心甚歡喜一切世間覩佛興出亦復如是我等已曾供養過去諸佛世尊今值法王人中師子則我受生爲不空過舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力取草敷座於菩提樹右繞七帀正念端坐下劣衆生見如此相舍利弗復有高行諸大菩薩見八萬四千天子敷八萬四千大師子座衆寶合成七寶羅網彌覆其上四角金鈴處處皆有旛華幢蓋繒綵羅列爾時菩薩遍此八萬四千座上一一皆坐而諸天子自不相見各謂菩薩獨坐我座成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣心生歡喜得未曾有皆證阿鞞跋致舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力即放眉間白毫相光照諸魔宮三千大千世界一

切魔宮皆失光明時諸魔等各作是念以何因緣我等諸宮光明不現詎非菩薩坐於道場證阿耨多羅三藐三菩提乎即共觀察方見菩薩端坐道場菩提樹下時諸惡魔於自宮殿聚集魔軍無量千億種種諸色種種衆形種種相貌種種頭面持種種仗種種幢旛種種音聲若有聞者耳鼻口中並皆流血菩薩爾時以大悲力令魔軍衆不得出聲舍利弗是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便之力舍利弗菩薩行般若波羅蜜以方便力無量億劫行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨念處正勤神足根力覺道奢摩他毗婆舍那三明解脫身金色右臂從頂自摩乃至遍身作如是言衆生苦惱我欲拔濟而起大悲爾時魔王及諸眷屬聞菩薩言即皆倒仆菩薩摩訶薩以大悲力令諸魔衆聞空中聲言汝等可歸依持戒力仙能施無畏救護一切衆生魔及眷屬聞此聲已猶伏在地作如是言唯願正士大士救濟我命舍利弗爾時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力放大光明其有遇者皆離怖畏魔及眷屬見是神力恐怖歡喜二事交懷舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜或有衆生見是降魔亦復有人不見此事或有衆生但見菩薩敷草而坐或見菩薩處大師子寶臺而坐或見菩薩在地而坐或見空中自然而有師子之座菩薩安坐或有衆生見阿說他樹爲菩提樹或見波利質多羅樹或見衆寶合成爲菩提樹或有衆生見菩提樹高七多羅樹或有衆生見菩提樹高八萬四千由旬師子之座高四

萬二千由旬或有衆生遥見菩薩遊戲空中或見菩薩坐菩提樹舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力示現如是種種神變化度衆生舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力現坐道場十方恒河沙世界無量無邊菩薩摩訶薩皆悉來集住虚空中出是聲言安慰菩薩安樂歡喜善哉速疾勇猛精進大吉祥事勿生怖懼心如金剛遊戲神通利益衆生一念之頃一切智現舍利弗菩薩摩訶薩坐道場時魔來爲亂亦不生瞋一剎那心與般若波羅蜜相應所知見覺無不通達舍利弗時十方恒河沙世界諸佛如來異口同聲讚言善哉大士通達自然智無礙智平等智無師智大悲莊嚴舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力能作如是種種示現或有衆生見此菩薩今始成道或見菩薩久遠成道或見一世界四天王獻鉢或見十方恒河沙世界四天王獻鉢舍利弗菩薩爾時度衆生故即受衆鉢重疊掌中合而爲一其諸天王各不相見皆謂世尊獨用我鉢舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力示現此事說是法門時衆中三萬菩薩摩訶薩得無生法忍三萬六千菩薩皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提八萬人天得遠塵離垢法眼淨無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗復有六萬天子先來獻供過去願力若菩薩成道必願先受我等供養爾時菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故示現欲轉法輪娑婆世界主尸棄梵王與六十八萬梵天來世尊所頭面作禮右繞七

帀而發是言唯願大悲轉無上法輪唯願大悲轉無上法輪爾時即現大師子座高四萬二千由旬種種莊嚴堅固安隱十方無量釋提桓因悉爲如來敷師子座亦復如是爾時菩薩以神通力一一諸天各見菩薩坐其座上而轉法輪菩薩摩訶薩旣坐此座十方無量無邊世界皆悉震動放大光明即入無邊境界三昧十方恒河沙世界一切衆生三惡道苦即得安樂悉離三毒各各相於猶如母子無復惡心時此三千大千世界靡有間隙如一毛孔天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等悉滿其中若有衆生應以苦法而受化者聞佛說苦應以無我空寂靜離無常皆亦如是應以如幻法而受化者聞說如幻應以如夢水中月如影如響皆亦如是應以空無相無願而受化者即聞佛說空無相無願法或聞如來說一切法從因緣生或聞說諸陰或聞說諸界或聞說諸入或聞說苦聲或聞說集聲或聞說滅聲或聞說道聲或聞說念處或聞說正勤或聞說神足或聞說根或聞說力或聞說覺或聞說道或聞說奢摩他或聞說毗婆舍那或聞說辟支佛法或聞說大乘法舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力示現種種轉法輪令無量衆生隨其根性歡喜利益爾時舍利弗白勝天王言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力甚深境界難知難思量難入爾時勝天王荅舍利弗言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜功德勝事我今所說百分不及一百千萬億分乃至筭數譬喻亦不及一唯有

如來乃能盡說我今所說其少分者皆承如來威神之力何以故諸佛境界一生補處菩薩摩訶薩尚不能盡況餘菩薩舍利弗諸佛境界寂靜無說後無分別智之所能了舍利弗菩薩摩訶薩欲入諸佛境界應學般若波羅蜜首楞嚴三昧如幻三昧金剛喻三昧金剛三昧不動意三昧遍通達三昧不緣境界三昧師子自在三昧三昧王三昧功德莊嚴三昧寂靜意三昧超出三昧無著三昧意莊嚴王三昧無等等三昧等覺三昧正覺三昧悅意三昧歡喜三昧清淨三昧火焰三昧光明三昧難勝三昧常現前三昧不相近三昧無生三昧通達三昧最勝三昧過魔界三昧一切智意三昧幢相三昧大悲三昧歡喜三昧愛念三昧不見法三昧舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力通達如是等無量無邊百千億恒河沙數諸三昧已乃能得入諸佛境界其心安隱恐怖悉無如師子王不畏禽獸何以故菩薩摩訶薩修如是等諸三昧已有所經遊悉無怖畏不見其前有一怨敵何以故舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力心無所緣亦無所住譬如有人生無色界八萬四千劫中唯是一識無有住處亦無所緣菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是心無住處亦無所緣何以故心不行無行處心無想無想處心不緣無緣處心不著無著處心不亂無亂處心無高下心不隨順又不違逆不喜不憂無分別離分別離奢摩他毗婆舍那心不隨智心不自住亦不住他不依眼住不依耳鼻舌身意住不依色

住不依聲香味觸法住心不在內亦不在外心不緣法心不緣智不住過去未來現在舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不取一法於一切法知見無礙心行淨故見一切法皆悉無垢不取見相見不分別離諸戲論舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不與肉眼相應不與天眼相應慧眼法眼佛眼悉不相應不與天耳相應不與他心智相應不與宿命智相應不與神通智相應不與漏盡智相應舍利弗是般若波羅蜜不與一切法相應非不相應菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力於一切法得平等智能觀一切衆生心行一切染淨皆如實知於十力四無畏十八不共法佛一切智咸不失念菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以無功用心通達一切法無心意識常在寂靜三昧之中不捨三昧教化衆生施作佛事無有休息於諸佛法得無礙智心無染著舍利弗譬如化佛更化作佛彼所化者無心意識無身身業無口口業無心心業而能施作一切佛事利益衆生何以故佛神力故舍利弗菩薩摩訶薩從般若波羅蜜所化亦復如是無身身業無口口業無意意業以無功用心常作佛事利益衆生何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達一切法猶如幻相心無分別而諸衆生恒聞說法舍利弗菩薩摩訶薩如是智慧不住有爲不住無爲不住諸陰不住界入不住內外不住善法及不善法不住世間及出世間不染不淨不住有漏不住無漏不住過去未來現在不住數緣滅不住非數緣滅舍利弗是菩薩摩訶薩

如是行般若波羅蜜心無所住而能通達一切諸法以無礙智無功用力爲衆生說常在寂靜而教化事無有休息舍利弗菩薩摩訶薩宿願強故無功用心爲人說法舍利弗菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故無諸怖畏何以故執金剛神常守護故若行若立若坐若卧恒不遠之舍利弗菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜心不驚不怖不疑不悔當知是人已得受記何以故信受般若波羅蜜近佛境界故以此一心則能通達一切佛法達佛法故利益衆生不見衆生與佛法異何以故理無二故

勝天王般若波羅蜜經卷第四

音釋

很戾 很下懇切很戾不聽從也 盲瞎 盲眉庚切目無童子也瞎呼八切目盲也 傴 傴委羽切傴僂也 裸 裸魯果切赤體也 薯蕷 薯音署蕷音預薯蕷山藥名 尼連禪 尼連禪梵語也此云有金亦云不樂著河名也 搆 搆古候切取牛乳也 仆 仆敷救切頓仆也

勝天王般若波羅蜜經卷第五

陳優禪尼國王子月婆首那譯

無所得品第八

爾時衆中有一菩薩摩訶薩名須眞胝白勝天王言如來爲大王受記乎勝天王答善思惟菩薩言善男子我受記如夢相又問大王如此受記當得何法答言善男子佛授我記竟無所得又問無所得者爲是何法答曰不得衆生壽者人養育陰界入悉無所得若善不善若染若淨若有漏若無漏若世間若出世間若有爲若無爲若生死若涅槃悉無所得又問若無所得用受記爲答曰善男子無所得故則得受記又問若如大王所說義者則有二智一無所得二得受記答曰若有二者則無受記何以故佛智無二諸佛世尊以不二智授菩薩記又問若智不二云何而有授記得記答曰得記授記其際不二又問不二際者云何有記答曰通達不二際即是受記又問大王住何際中而得受記答曰住我際得受記住衆生際壽命際人際得受記又問我際當於何求答曰當於如來解脫際求又問如來解脫際復於何求答曰當於無明有愛際求又問無明有愛際當於何求答曰當於畢竟不生際求又問畢竟不生際當於何求答曰當於無知際求又問無知者爲無所知云何於此際求答曰若有所知求不可得以無知故於此際求又問此際無言云何可求答曰以言語斷是故可求又問云何言語斷答曰諸法依義不依語又問云何依義答曰不見義相又問云何不見答曰不生分

別義是可依我爲能依無此二事故名通達又問若不見義此何所求答曰不見不取故名爲求又問若法可求即是有求答曰不爾夫求法者是無所求何以故若是可求則爲非法又問何者是法答曰法無文字亦離言語又問離文言中何者是法答曰文言性離心行處滅是名爲法一切諸法皆不可說其不可說亦不可說善男子若有所說即是虛妄中無實法又問諸佛菩薩常有言說皆虛妄乎答曰諸佛菩薩從始至終不說一字云何虛妄又問若有所說云何過咎答曰謂言語過又問言語何咎答曰謂思量過又問何法無咎答曰無說所說不見二相是則無咎又問過何爲本答曰能執爲本又問執何爲本答曰著心爲本又問著何爲本答曰虛妄

分別又問虛妄分別以何爲本答曰攀緣爲本又問何所攀緣答曰緣色聲香味觸法又問云何不緣答曰若離愛取則無所緣以是義故如來常說諸法平等說此法門時衆中五千比丘得遠塵離垢法眼淨一萬二千菩薩得無生法忍無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時勝天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊善男子善女人聞是般若波羅蜜云何未發阿耨多羅三藐三菩提心者即能發心皆悉成就得不退轉行常勝進而無墮落佛告勝天王言大王諦聽善思念之當爲王說善男子善女人聞般若波羅蜜行得勝進無有退墮勝天王言善哉世尊唯然願聞佛告勝天王言大王若善男子善女人聞般若

波羅蜜以清淨意發阿耨多羅三藐三菩提心具足正信親近賢聖樂聞正法遠離嫉妬無有慳悋常修寂靜好行布施心無隔礙恒離穢濁正信業果心不疑惑知黑白報設爲身命不應作者終不爲之大王善男子善女人如是行般若波羅蜜則遠離殺生不與取邪婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見心常繫念此十善法大王善男子善女人行般若波羅蜜以方便力若見沙門婆羅門正行精進戒品清潔多聞解義常起正念心性調伏寂靜不散口恒愛語遠離諸惡不善之法修習衆善不自矜高於他不下不作惡口及無義語不捨念處其心調直能斷有流善拔毒箭捨離重擔超出有難已度後有大王善男子善女人行般若波羅蜜若見如是菩薩摩訶薩則應親近依止是人爲善知識菩薩摩訶薩以方便力而爲說法善男子施得大富持戒生天聽法大智又復告言此是布施是布施報此是持戒是持戒報此是忍辱是忍辱報此是精進是精進報此是禪定是禪定報此是般若是般若報此是愚癡是愚癡報是身善業身善業報是身惡業身惡業報是口善業口善業報是口惡業口惡業報是意善業意善業報是意惡業意惡業報諸善男子善女人此法應作此不應作若如是修致長夜樂不如是作得長夜苦大王善男子善女人以方便力親近善知識得聞如是次第說法菩薩摩訶薩若知彼人是法器者則應爲說甚深般若波羅蜜所謂空無相無願無作無生無滅無我無衆生無命無人而說甚深

因緣法因此法生彼法生此法滅彼法滅所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力作如是說於真實中無有一法可生可滅何以故世間諸法皆因緣生無我作者因緣和合無一實法受生滅者虛妄分別於三界中但有假名隨業煩惱而受果報若以般若波羅蜜如實觀察一切諸法無生無滅無作受者若法無作是亦無行則於諸法心無所著謂不著色受想行識不著眼色識不著意法識大王菩薩摩訶薩作如是說一切諸法自性空離不取不著善男子善女人因如是說則無退失大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜樂見諸佛樂聞正法不墮卑賤在所生處不離見佛聽受正法供養衆僧面見諸佛勇猛精進志求正法不著有爲妻子僕隸生生所資悉不貪著不染諸欲常依正教憶念諸佛離俗出家如聞修行轉爲他說心無求望見聽法衆常生大慈一切衆生而起大悲多聞廣學不惜身命少欲知足常樂遠離但採義理不滯言辭說法修行不爲自身唯化衆生得無上樂所謂佛智大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是修行遠離放逸攝護諸根若眼見色不著色相如實觀察此色過患耳聲鼻香舌味身觸意法亦爾

若縱諸根名爲放逸若能攝護名不放逸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜調伏自心將護他意名不放逸遠離貪欲心順善法覺觀瞋癡不善根本身惡口惡及以邪念一切不善皆悉遠離名不放逸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心常正念名不放逸大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一切諸法信爲其首正信之人不生惡趣心不行惡聖人所讚大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如法修行在在生處常得值佛遠離二乘安住正道得大自在成就大事如來正智菩薩摩訶薩行般若波羅蜜欲求安樂當勤隨順薩婆若路大王今此大衆得聞深般若波羅蜜已於過去無量百千萬劫供養諸佛修習善根是故應當勤加精進勿令退失大王若天若人能制諸根不著五欲遠離世間常修出世三業清淨習助道法名不放逸大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜正信具足心不放逸勤修精進令得勝法名不放逸大王菩薩摩訶薩欲具正信心不放逸精進正念當學般若波羅蜜因是念智能速成就阿耨多羅三藐三菩提法大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜具足正信心不放逸勤修精進即得正念用是念智知有知無云何有無若修正行得正解脫是名爲有若修邪行得正解脫是名爲無眼耳鼻舌身意世諦爲有真實中無菩薩摩訶薩勤修精進能得菩提是名爲有懶惰菩薩得菩提者是名爲無若說五陰皆從虚妄顛倒而生是名爲有若謂世法不從因縁自然生者是名爲無色是無常苦敗壞法是名爲有若言常樂

非敗壞法是名爲無受想行識亦復如是無明縁行是名爲有若離無明而行生者是名爲無行縁識乃至生縁老死憂悲苦惱皆亦如是施得大富是名爲有施得貧窮是名爲無清淨持戒得生善道是名爲有若生惡趣是名爲無乃至般若波羅蜜能得成聖是名爲有修行般若波羅蜜作凡夫者是名爲無若修多聞能得大智是名爲有得愚癡者是名爲無若修正念能得出離是名爲有不得爲無若行邪念不得出離是名爲有得者爲無無我我所能得解脱是名爲有有我我所而得解脱是名爲無若言虚空遍一切處是名爲有五陰中我是名爲無如實修智能得解脱是名爲有若著邪智而得解脱是名爲無若離我見衆生見壽者見人見能得空智是名爲有著我衆生壽者人見能得空智是名爲無大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是知世有無能修平等了知諸法因縁而生世諦故有不起常見知因縁法本性自空不生斷見於諸佛教如實通達大王諸佛如來略爲菩薩説是四法世間沙門婆羅門及長壽天心皆著常爲破此執説行無常有諸天人多貪著樂爲破此計説一切苦外道邪見著身中我爲破此執而説無我又復爲破增上慢人是故而説涅槃寂靜説無常者令其志求究竟之法爲説苦者令離願求説無我者爲顯空門説寂靜者令達無相大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是修學於諸善法終無退墮速成阿耨多羅三藐三菩提爾時勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波

羅蜜修何等行擁護正法佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行不違言敬重尊長隨順正法心行調直諸根寂靜遠離衆惡不善之法修習善根名護正法大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修身業慈悲口業慈悲意業慈悲不求名利持戒清白遠離諸見名護正法大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不隨愛行不隨瞋行不隨癡行不隨畏行名護正法大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修習慚愧名護正法大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜說法修行悉如所聞名護正法大王三世諸佛爲護正法是故擁護天王人王令法久住說是陀羅尼

多姪他　阿吼羅　吼羅婆　底　厚羅挐

莎曰荼　柘柘柘柘柘祢　富挐邃多

叉多叉延多　叉也莎摩　奢摩祢柯羅

甌塿　甌塿婆底杞羅婆底金　阿毗　奢

底　祢莎羅祢　社闍社社摩底　阿婆柂

祢　婆柂跋多　跋多羺莎　履梟多羺悉

蜜履底　提婆多　羺悉蜜履底

若龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切衆生皆得安隱大王此大神呪三世諸佛爲護正法擁護天王人王宜應誦持怨賊惡難魔障正法皆悉消滅諸佛如來爲令正法久住世故護天人王使其護法說是般若波羅蜜神呪法門時一切天宮大地諸山大海皆悉震動衆中八萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時勝天王以七寶綱彌覆佛上而白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修何等法於阿耨多羅三藐三菩

提心不移動佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修無礙大慈無猒大悲成辦大事勤加精進學空三昧修平等智以方便力則能通達清淨大智明了如實三世平等無有障礙履三世佛所行之道大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修如是法於阿耨多羅三藐三菩提心不移動勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜聞佛不思議事不怖不畏不驚不悔佛告勝天王言大王菩薩宜應具足般若具足闍那近善知識樂聞深法了知諸法皆悉如幻悟世無常心不住著猶如虛空知一切法生必有滅大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修如是法聞佛不思議事不怖不畏不驚不悔勝天王白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於一切處而得自在佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修五神通具足無礙諸解脫門四禪四無量心方便般若波羅蜜於一切處而得自在勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得何等門佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得闍那門能入衆生諸根利鈍得般若門分別句義得陁羅尼門總知一切語言音聲得無礙門說法不盡大王是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得是諸門勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得何等力佛告勝天王言大王得寂靜力成就大悲故得精進力成就阿鞞跋致故得多聞力成就大智故得信樂力成就解脫故得修行力成就出離故得忍辱力愛護衆生故得菩提心力斷

除我見故得大悲力教化衆生故得無生忍力成就十力故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成就如是等力說是法門時衆中五百菩薩得無生法忍八千天子得阿鞞跋致一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨四萬人天發阿耨多羅三藐三菩提心

證勸品第九

爾時佛告勝天王言過去之世阿僧祇阿僧祇劫不可數不可思量此時有佛名功德寶王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名寶莊嚴劫名善觀時世豐樂無諸疾惱人天往來不相隔礙地平如掌無有山陵塠阜荆棘生諸細草柔輭青紺如孔雀毛長可四寸下足則靡舉步隨昇種種名華須摩那華占蔔伽華及餘輭草皆悉周遍不寒不熱四時調和純青瑠璃以成其地世界衆生心性柔善制伏三毒不隨之行時功德寶王佛有聲聞衆一萬二千那由他人菩薩摩訶薩衆六十二億人時人壽命三十六億那由他歲或復中天有一國土名無垢莊嚴其城南北廣一百二十八由旬東西八十由旬十千園苑以爲嚴飾十千小國周遍圍遶轉輪聖王名曰治世七寶具足王四天下已曾供養無量諸佛深種善根不退阿耨多羅三藐三菩提心有四園苑妙華莊嚴功德悅意孔雀遊戲四時適樂城壁厚十六由旬門堞樓觀悉用七寶有四大池皆廣半由旬七寶爲岸閻浮檀金以成階道底布金沙池中之水具八功德生寶蓮華鳬鴈鵝鵠鴛鴦猩猩遊戲其中岸列諸

樹白檀赤檀尸梨沙等上有鸚鵡舍利迦烏翔集遊戲王之内宮七十千人相貌端正承事寶女咸悉發心向阿耨多羅三藐三菩提王有千子大力勇健能摧怨敵具二十八大丈夫相莊嚴其身悉已發心向阿耨多羅三藐三菩提爾時功德寶王如來與無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前後圍遶入無垢莊嚴大城治世聖王即與七寶千子宮人奉迎世尊施設種種微妙供養爾時世尊及諸大衆受供養已還歸本處王與七寶千子内人出城奉送亦即還宮時治世王忽自歎曰人身無常富貴如夢諸根不缺正信甚難值佛聞法如優曇華時彼千子知其父王戀仰世尊樂聞正法即爲營造牛頭栴檀七寶莊嚴妙臺其香一兩直閻浮提此臺東西廣十由旬南北十三由旬四角大柱衆寶莊嚴十千寶輪諸子將送奉獻聖王時王受已而讚歎曰善哉諸子我欲詣佛聽受正法爾時千子於此臺中造師子座安處聖王及諸宮人其臺四邊懸繒旛蓋覆七寶網角垂金鈴種種諸華占蔔迦華須摩那華優鉢羅華拘物頭華芬陀利華迦摩羅華而散臺上燒無價香泥香塗之末香以散爾時千子共捧此臺人各一輪飛騰虚空猶如鵝王往詣佛所安庠不搖至地徐下即到佛前頭頂禮足右遶世尊及諸大衆凡七帀已退立一面爾時聖王及諸宮人從寶臺下王脫寶冠各脫革屣至世尊前頂禮佛足右遶世尊及諸大衆凡七帀已退坐一面爾時寶莊嚴王佛即告之言聖王今來

聽正法乎爾時治世聖王即從座起齊整衣服頭頂禮足而白佛言世尊所說正法何者是乎爾時世尊讚治世王言善哉善哉能爲利益無量天人作是深問如來應供正遍知當爲大王分别解說治世聖王即白佛言世尊唯然願聞爾時佛告治世聖王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達一切法名爲正法所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空無相無願通達平等名爲正法治世聖王白佛言世尊菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜於大乘中恒得勝進而不退墮佛告治世聖王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜因正信故而得勝進何者正信知一切法不生不滅自性寂靜常能親近正行之人不應作法終不造作心離散亂

聽受正法不見說者不見我聽勤修精進令得神通身心輕舉教化衆生不見我有神通能化衆生受化何以故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見我不見衆生二處平等則得勝進而不退墮大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜攝護諸根不令取著一切資生起無常想知法寂靜命如假借大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜於大乘中心不放逸大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於其夢中尚不忘失菩提之心教化衆生令修佛道一切善根迴向阿耨多羅三藐三菩提見佛神力歡喜讚歎大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜則能速成阿耨多羅三藐三菩提是故大王當勤精進莫生放逸菩薩摩訶薩欲求法者勿著五欲大王一切凡夫於欲無猒得

聖智者則能捨棄人身無常壽命短促是故大王應離世間求出世道大王今者供養如來所得善根應作如是四種迴向自在無盡法無盡智無盡辯才無盡此四迴向與般若波羅蜜相應皆悉無盡大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應淨身口意戒何以故爲得聞思修故以方便力教化衆生以般若力降伏諸魔願力成就行不違言爾時治世轉輪聖王聞佛所說甚深般若波羅蜜心生歡喜得未曾有即取寶冠自解瓔珞供養如來捨四天下皆以奉佛作如是願常修梵行學此甚深般若波羅蜜以決定心趣向阿耨多羅三藐三菩提王宮女人聞佛說法皆生歡喜發菩提心脫上分衣及寶瓔珞供養如來治世聖王即捨寶臺以奉上佛而求出家爾時功德莊嚴王佛讃治世轉輪聖王言善哉善哉大王今日所行不違昔願大王善修布施持戒忍辱精進禪定智慧過去諸佛已修此法得成佛道未來諸佛亦修此法當得成佛爾時治世聖王白佛言世尊菩薩摩訶薩修行布施爲與般若波羅蜜異不佛告治世聖王言大王夫布施者若無般若波羅蜜但名爲檀非波羅蜜以般若波羅蜜故乃得名爲檀波羅蜜持戒忍辱精進禪定智慧亦復如是何以故般若波羅蜜性平等故功德莊嚴故佛說是法時治世聖王得無生法忍佛告勝天王言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應如彼王爾時治世轉輪聖王即然燈佛是其王千子賢劫千佛是爾時勝天王白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修學速成阿

耨多羅三藐三菩提道佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修習大慈於諸衆生不起惱心具足勤行諸波羅蜜及以四攝四無量心助菩提法修學神通了達傴波憍舍羅一切善法無不修滿如是行者則能速成阿耨多羅三藐三菩提大王菩提道者所謂信心清淨心離諂曲心行平等心施無畏心令諸衆生咸悉親附勤行布施果報不盡堅持淨戒而無障礙修行忍辱離諸瞋惱勤加精進修行則易以有禪定不起散亂具足般若能善通達有大悲故終無退轉有大喜故能悅彼心修行大捨不起分別無三毒故離諸棘刺不著色聲香味觸故滅諸戲論無煩惱故遠離怨敵捨二乘念其心廣大具一切智能出衆寶大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是學者速成阿耨多羅三藐三菩提爾時勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜現何色貌教化衆生佛告勝天王言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜示現色形無有定相何以故隨諸衆生心之所樂即見菩薩色貌如是或現金色或現銀色或玻瓈色或瑠璃色或碼碯色或硨磲色或真珠色青色黃色赤色白色或日月色火色焰色帝釋色梵王色霜色雌黃色朱色占蔔迦色須摩那色婆利師迦色波頭摩色拘物頭色芬陀利色功德天色鵝色孔雀色珊瑚色如意珠色虛空色天見是天人見是人大王十方恒河沙世界中一切衆生色形相貌菩薩摩訶薩悉現如是何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不捨一切衆生故遍能攝取何以故

一切衆生心各不同是故菩薩種種示現何以故菩薩摩訶薩過去世中有大願力隨諸衆生心所樂見而受化者即爲示現所欲見身大王如淨明鏡本無影像隨諸外色若好若醜種種悉現亦不分別我體明淨能現衆色菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是無功用心隨衆生樂種種示現悉令悅彼而不分別我能現身大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於一座中隨諸聽衆或見菩薩說法或見佛說法或見辟支佛說法或見聲聞說法或見帝釋或見梵王或見摩醯首羅或見韋紐天或見四天王或見轉輪聖王或見沙門或見婆羅門或見剎利或見毗舍首陀或見居士或見長者或見坐寶臺中或見坐蓮華上或見行在地上或見飛騰虛空或見說法或入三昧大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲度衆生無一形相及一威儀不示現者大王般若波羅蜜無形無相猶如虛空遍一切處譬如虛空無諸戲論般若波羅蜜亦復如是過諸語言又如虛空世所受用般若波羅蜜亦復如是一切凡聖之所受用又如虛空無有分別般若波羅蜜亦復如是無分別心譬如虛空容受衆色般若波羅蜜亦能容受一切佛法譬如虛空能現衆色般若波羅蜜亦復能現一切佛法譬如空中一切草木衆藥華果依之增長般若波羅蜜亦復如是一切善根依之增長譬如虛空非常無常非語言法般若波羅蜜亦復如是非常無常悉離言語大王世間沙門婆羅門若釋若梵無能思量般若波羅蜜者大王般若波羅蜜無有

一法可爲譬喻若善男子善女人信受般若波羅蜜者所獲功德不可思量若此功德有色形者空界不容何以故般若波羅蜜出生世間及出世間一切善法若人若天若天人王若須陀洹向須陀洹果乃至阿羅漢向阿羅漢果辟支佛道菩薩十地十波羅蜜諸佛阿耨多羅三藐三菩提一切種智十力四無畏十八不共法皆從般若波羅蜜生說是法門時衆中五萬菩薩摩訶薩得不退轉一萬五千天子得無生法忍一萬二千天人遠塵離垢得法眼淨恒河沙數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心諸天空中作衆妓樂不鼓自鳴散衆天華供養如來般若波羅蜜天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等散種種華及諸寶物供養世尊般若波羅蜜異口同音一時讚曰善哉善哉世尊快說般若波羅蜜

勝天王般若波羅蜜經卷第五

音釋

須眞胝 梵語也此云善思惟胝張尼切 矜 居陵切驕矜自負也 柘 之夜切 遣 初救切 甌摟 摟郎卜切 羺 奴兜切 韋紐 梵語亦云毗紐此云遍勝紐女九切 毗舍 梵語正言吠舍此云坐估四大姓之一即商賈種也 首陀 梵語亦云戍達羅四大姓之一即農田種也

勝天王般若波羅蜜經卷第六

陳優禪尼國王子月婆首那譯

述德品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊菩薩摩訶薩於幾劫數行般若波羅蜜供養幾佛而能如是對揚如來說甚深般若波羅蜜如勝天王爾時佛告文殊師利菩薩摩訶薩善男子如此之事不可思量若非無數百千億劫修習衆行種善根者則不聞是般若波羅蜜名善男子十方恒河沙世界中諸恒河沙數尚可知是菩薩摩訶薩幾劫行般若波羅蜜供養幾佛數不可知文殊師利過去無量無邊阿僧祇不可思議劫爾時有佛名曰多聞如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名曰光劫名增上時多聞佛爲諸菩薩摩訶薩說清淨法門諸善男子勤修精進莫顧身命時彼會中有一菩薩摩訶薩名曰進力即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊所說勤修精進莫顧身命如我解佛所說義者菩薩摩訶薩應當懈怠爾乃速成阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩摩訶薩若勤精進是則不能久住生死菩薩摩訶薩行般若波羅蜜斷伏煩惱久住生死終無自度速證涅槃不化衆生世尊菩薩摩訶薩處生死中用之爲樂不以涅槃而爲樂也何以故世尊菩薩摩訶薩利益衆生以之爲樂隨彼所樂即用方便說種種法令得安樂若證漏盡不能利益一切衆生世

尊是故菩薩觀察生死起大悲心不捨衆生成就本願世尊菩薩摩訶薩具方便力久住生死得見無量無邊諸佛及聞無量無邊正法教化無量無邊衆生是故菩薩摩訶薩不猒生死不樂涅槃世尊菩薩摩訶薩若觀生死而起驚怖則墮非道不能利益一切衆生通達如來甚深境界云何非道所謂貪樂聲聞辟支佛地於諸衆生無大悲心何以故聲聞辟支佛道即非菩薩摩訶薩道何以故聲聞緣覺怖畏生死求速出離功德智慧則不具足以是義故非菩薩道爾時多聞世尊讚進力菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如汝所説菩薩摩訶薩應修自行勿習非道進力菩薩白佛言世尊何者是菩薩摩訶薩自所行道爾時多聞世尊告進力菩薩摩訶薩言善男子菩薩摩訶薩成就一切功德智慧以大悲力不捨衆生遠離聲聞辟支佛地得無生智不捨三有心無求望而增善根方便修行諸波羅蜜以智慧力無分別心生諸善根成就盡智無量功德無一法生方便現生無一衆生方便教化知一切法皆自性離觀諸佛國猶如虚空而以方便嚴淨佛土知一切佛法身無像方便示現相好莊嚴隨諸衆生心所須欲即能應與菩薩身心常寂靜離而爲衆生種種説法亦以方便遠離喧撓修諸禪定知自性空悉能通達甚深智慧而以方便爲他説法不證聲聞辟支佛果求佛解脱不捨菩薩一切道行善男子是名菩薩摩訶薩道文殊師利進力菩薩從多聞世尊聞説菩薩所行境界得未曾有即白佛言希有世

尊如我解佛所說義者菩薩摩訶薩具足方便一切諸法無非其道世尊譬如虛空悉能容受一切衆色如是菩薩具足方便所行之道攝一切法又如虛空樹木藥草果樹香樹因之增長如是諸物不染虛空亦不能淨不能令瞋亦不令喜如是菩薩摩訶薩有方便般若波羅蜜緣一切法皆悉是道若凡夫法若學人法辟支佛法若菩薩法若如來法何以故菩薩摩訶薩悉通達故又譬如火若遇樹木竹草必無退還是等草木皆利益火發其光明諸法亦爾悉是菩薩摩訶薩道譬如金剛自體堅密刀不能斫火不能燒水不能爛毒不能害菩薩摩訶薩方便智慧聲聞緣覺及諸外道一切煩惱所不能壞世尊如清水珠若在濁水即爲之清菩薩摩訶薩般若

波羅蜜珠能使一切衆生煩惱悉得清淨世尊譬如妙藥珠寶毒不共居能消衆毒菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便不與一切煩惱共俱悉能斷滅世尊以是因緣一切諸法皆是菩薩摩訶薩道文殊師利進力菩薩說是法門時衆中八千菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩得無生法忍文殊師利過去多聞佛所進力菩薩令勝天王是爾時文殊師利菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得堅固力擁護正法佛告文殊師利菩薩言善男子菩薩摩訶薩寧棄身命不捨正法於他卑恭不起憍慢無勢力人之所恥辱其心能忍飢渴衆生即便惠施最勝飲食在厄難者施其無畏於諸疾病如法療治貧窮衆生令豐財寶諸佛塔廟白灰泥

塗惡事則掩光揚善事苦惱衆生則施安樂文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修如是行得堅固力擁護正法文殊師利菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜云何能調伏心佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不濫他事先思後行心性調直離諂曲行不自矜高意常柔輭文殊師利菩薩摩訶薩如是行者能調伏心文殊師利菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修是等行當生何道佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜者或生天中或生人中若生天中則爲帝釋值佛出世或大梵王娑婆國主值佛出世若生人中作轉輪聖王長者居士值佛出世文殊師利菩薩摩訶薩調伏心行得如是生文殊師

利菩薩白佛言世尊正信流出何法佛告文殊師利菩薩正信流出得善知識世尊布施流出何法佛言流出大富世尊多聞流出何法佛言流出般若波羅蜜世尊持戒流出何法佛言流出一切善道世尊忍辱流出何法佛言流出容受衆生世尊精進流出何法佛言能成就一切佛法世尊思惟流出何法佛言流出寂靜世尊般若流出何法佛言流出離一切煩惱世尊聽法流出何法佛言流出遠離疑網世尊如法問流出何法佛言流出決定智世尊住寂靜流出何法佛言流出禪定及諸神通世尊正修流出何法佛言流出厭離道世尊無常聲流出何法佛言流出無所攝護世尊苦聲流出何法佛言流出無生世尊無我聲流出何法佛言流出滅我我所

世尊空聲流出何法佛言流出寂靜世尊正念流出何法佛言流出聖正見世尊身心離流出何法佛言流出三昧神通世尊聖道流出何法佛言流出聖果世尊信樂流出何法佛言流出成就諸解脫世尊佛生流出何法佛言流出一切助菩提法爾時勝天王白佛言世尊云何佛生佛告勝天王言如發菩提心世尊云何發菩提心佛言大王如生大悲世尊云何生大悲佛言不捨一切衆生世尊云何不捨一切衆生佛言如不捨三寶世尊誰不捨三寶佛言無煩惱者爾時勝天王白佛言希有世尊希有修伽陀諸佛世尊如是祕密甚深微妙常說一切法空無生無滅寂靜不破所修善惡果報遠離斷常世尊於世界中頗有衆生聞如是法不起正信敬重之心生毀謗不世尊是等衆生過去之世因由善業得受人身親近惡知識故不信如是甚深之法則爲孤負過去善業諸佛世尊恩德深重假使自割身肉出血供養如來亦不能報以佛恩故我等今日增長善根得大法樂住大自在世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應知佛恩近善知識當學佛行令得佛果說是法時衆中二萬五千菩薩得無生法忍四萬五千人天發阿耨多羅三藐三菩提心一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨

現化品第十一

爾時善思惟菩薩摩訶薩白勝天王言如來所造化佛更能化不爾時勝天王答善思惟菩薩言今對世尊以爲明證佛所化佛更能化作恒河沙數無量化佛種種色相神通說

法利益衆生善男子諸佛宿世願力清淨故能如是善思惟菩薩白勝天王言大王善説甚深之法諸佛宿世願力清淨唯願大王請佛神力令此般若波羅蜜久住世間無有隱没勝天王荅善思惟菩薩言善男子般若波羅蜜一切諸佛之所護持何以故文字所説般若波羅蜜如是文字不生不盡無有隱没字所顯義亦不生不盡無有隱没善男子諸佛如來甚深般若波羅蜜亦不隱没何以故法不生故若法無生此則無滅即是如來祕密之教若佛出世若佛不出性相常住是名法界亦曰如如名不異際隨順因緣而不違逆是爲正法其性常住無有隱没善思惟菩薩白勝天王言大王能護正法是何等人勝天王荅善思惟菩薩言善男子若不違逆一切法者名護正法何以故無有諍論不違道理名護正法又問云何不違道理荅曰若順文字不違道理無所諍論名護正法何以故世間凡夫皆著諸見順道理者則常説空是故世間而起諍論如是凡夫愛重有法順道理者於此則輕世間説有常樂我淨順道理者説無常苦不淨無我是故世間而生諍論善男子一切凡夫順世間流順道理者逆世間流是故世間則生諍論一切凡夫著陰界入順道理者説一切法悉無所著是故世間而起諍論善男子隨順世者不行道理順道理者與世相違善思惟菩薩白勝天王言大王今者取何等法勝天王荅善思惟菩薩言我不取人不取法又問云何不取荅曰我離衆生離法離是離悉不可得過去未來現在

離離不可得諸佛離諸佛不離佛國土離國土不離法離法不離善男子如是之行名順道理無取不取爾時善思惟菩薩讚勝天王言善哉大士善哉正士能說如是甚深般若波羅蜜無取無著無名無字滅諸戲論離能分別及所思惟爾時衆中有一天子名曰賢德即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊如勝天王所說無分別者爲是何法佛告賢德天子言無分別法即是寂靜何以故取可取無離我我所不起不息是名無分別法善男子菩薩摩訶薩如是觀者能護正法不見能護及以所護說此法時衆中十千比丘心得解脫一千天子得遠塵離垢法眼淨爾時善思惟菩薩白勝天王言何等辯才能如是說甚深之法勝天王答善思惟菩薩言善男子一切煩惱習性無者所得辯才能如是說過言語道不可名宣第一義智如是辯才能作此說爾時善思惟菩薩問賢德天子言善男子云何無生法中以辯才說爾時賢德天子答善思惟菩薩言菩薩摩訶薩不住無生無滅法中則無辯才說甚深法何以故遠離戲論不見所緣不見能緣心無所住是故能說不住人法不住此彼唯住清淨第一義諦是故能說爾時善思惟菩薩即白佛言世尊賢德天子甚爲希有乃能通達甚深之法辯才無盡佛告善思惟菩薩言善男子此賢德天子從妙喜世界不動佛所而來至此娑婆世界聽受甚深般若波羅蜜佛復告善思惟菩薩言賢德天子已於過去無量百千億劫修習陀羅尼門窮

劫說法亦無終盡善思惟菩薩白佛言世尊何等陀羅尼佛言善男子名衆法不入陀羅尼善男子此陀羅尼過諸文字言不能入心不能量內外衆法皆不可得善男子無有少法能入此者故名衆法不入陀羅尼何以故此法平等無有高下亦無出入無一文字從外來入亦無一字從此法出又無一字住此法中亦無文字共相見者亦不分別法與非法是諸文字說亦不減不說無增從本以來無起造者無壞滅者善男子如文字心亦如是如心一切法亦如是何以故法離言說亦離思量本無生滅故無出入是名衆法不入陀羅尼若能通達此法門者辯才無盡何以故通達不斷無盡法故善男子能入虛空者則能入此陀羅尼門善男子菩薩摩訶薩能

通達此陀羅尼門心得清淨身口亦爾所行附理般若堅固一切衆魔無有能亂一切外道不敢視瞻一切煩惱莫之能壞身力成就心離怯弱所說無盡能宣甚深一切聖諦智慧多聞猶如大海安住三昧喻須彌山處衆無畏如師子王世法不染猶彼蓮華利益衆生譬之大地洗諸垢穢喻如大水成熟世間以方大火清凉平等能悅衆心類之如月能破諸暗譬其以日摧煩惱怨名爲勇健心性調伏猶如大龍能震法雷大雲爲喻普雨衆法譬之大雨爲諸衆生除煩惱病猶彼良醫以法治世譬如國王能護衆生及護正法等四天王於人天中財富最勝猶如帝釋心得自在譬大梵王自在主領娑婆世界身得無礙如迦樓羅鳥教示衆生如世間父能出法

寶類毘沙門王能出衆寶功德智慧之所莊嚴衆生見者無不利益諸佛世尊之所稱讃一切天衆咸擁護之善男子菩薩摩訶薩得是衆法不入陀羅尼門種種自在利益衆生方便説法而不窮盡心無疲勌不求名利法施平等無有嫉妬持戒清淨於身口意永無愆失忍辱清淨離諸瞋惱精進清淨所作辦立禪定清淨善調伏心般若清淨悉無疑滯具四無量猶如梵王行諸三昧三摩跋提世間最勝修無上道具諸功德一切智慧受灌頂位説是陀羅尼法門時衆中六萬四千菩薩得不退轉三萬菩薩得無生法忍二萬人天得遠塵離垢法眼淨無量無邊天人發阿耨多羅三藐三菩提心

陀羅尼品第十二

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言希有世尊如來所説菩薩摩訶薩得是衆法不入陀羅尼所成功德無量無邊爾時佛告文殊師利菩薩言善男子如是功德假使如來百千年説亦復不盡爾時衆中有一菩薩摩訶薩名寂靜意白文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩得是陀羅尼爲佛世尊之所讃嘆如此之人善得大利自行化彼皆悉不空爾時文殊師利菩薩荅寂靜意菩薩摩訶薩言善男子第一義中無法可讃無色無相無色相者有何可讃無可讃故於何歡喜寂靜意菩薩白文殊師利菩薩言如我聞佛修多羅中説一切法無我我所無能令喜無能令瞋此法平等菩薩應學譬如大地住在水上若

鑿井池即得水用其不鑿者無由致之如是聖智境界遍一切法若有勤修般若方便即便得之其不修者云何能得是故菩薩欲求菩提不得懈怠若勤精進如是之法則在現前善男子如生盲人不能見色如是煩惱盲諸衆生不能見法如人有眼無外光明不能見色行人如是雖有智慧無善知識不能見法如有天眼不假外明自能見色菩薩摩訶薩入法流者自然勝進如在胎中日日增長而不自見菩薩摩訶薩勤行精進亦不自見衆行增長而能成就一切佛法譬如雪山有藥樹王不枯不折菩薩摩訶薩勤修精進一切衆行不退不失譬如轉輪聖王出現於世則具七寶菩薩摩訶薩發菩提心具七法寶所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力又如轉輪聖王遊四天下於諸衆生其心平等菩薩摩訶薩以四攝法利益衆生亦復如是又如轉輪聖王所在之處則無諍訟菩薩摩訶薩如實說法亦無諍論譬如三千大千世界初成即有須彌山王及以大海菩薩亦爾若發阿耨多羅三藐三菩提心即有般若及以大悲譬如日出其高山者先照光明菩薩摩訶薩得般若炬高行菩薩善根熟者先照其光譬如大地荷負一切華果樹木藥草皆悉平等菩薩摩訶薩得是陀羅尼門於諸衆生其心平等爾時世尊讚寂靜意菩薩摩訶薩言善男子如汝所說善男子菩薩摩訶薩得是陀羅尼門凡有所說一文一字無非佛語善男子此所說法離色聲香味觸何以故非世法故無盡無邊能入一切身心輕

利假使百千佛前說者亦不怯弱何以故此菩薩摩訶薩得佛住持力故心無所著不著我不著衆生不著法即得清淨法界清淨如來清淨實際得法無盡字無盡說無盡即生歡喜得般若故得闍那故無疑網故說是陀羅尼法門時衆中八千菩薩得此衆法不入陀羅尼一萬二千菩薩得不退轉五千菩薩得無生法忍一萬六千天子得遠塵離垢法眼淨無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊告寂靜意菩薩言此陀羅尼能伏衆魔破諸外道及憎嫉法人滅煩惱火然般若燈擁護法師令至涅槃調伏自心善化外衆美身威儀見者歡喜爲正行人平等說法如實觀察衆生根性不前不後說是法時三千大千世界諸須彌山及以大海皆悉震動諸天雨華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優鉢羅華拘物頭華芬陀利華迦摩羅華諸天空中作衆音樂不鼓自鳴爾時世尊告寂靜意菩薩言善男子過去之世無量無邊不可數不可數劫有佛出世名曰寶月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名無毀劫名歡喜聲聞弟子三十二億菩薩摩訶薩無復數量是佛成道無有苦行及降天魔時彼衆中有一菩薩名寶功德辯才巧妙種種說法爾時大衆請佛住世勿入涅槃時寶功德菩薩告大衆言如來世尊無生無滅何用勸請勿入涅槃若虛空入涅槃如來乃入涅槃若實際真如法界不思議界入涅槃如來乃入涅槃何以故如來之法無成

無壞無染無淨非世出世有爲無爲非斷非常假令一口而有十舌是一一舌復生百舌是一一舌復生千舌亦不能說如來成壞實功德菩薩說是法時八萬六千菩薩得不退轉七千菩薩得無邊功德陀羅尼悅意陀羅尼無礙陀羅尼歡喜陀羅尼大悲陀羅尼月愛陀羅尼月光陀羅尼日愛陀羅尼日光陀羅尼須彌山陀羅尼大海陀羅尼德王陀羅尼三萬六千人天得遠塵離垢法眼淨佛告寂靜意菩薩言爾時寶功德菩薩豈異人乎即汝身是以此因緣汝能說是陀羅尼門爾時文殊師利菩薩而說偈言

總持如妙藥　能療衆惑病　猶彼天甘露
得者永不死

爾時功德華王菩薩而說偈言

總持無文字　文字顯總持　般若大悲力
離言文字說

爾時珊兜率陀天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊諸佛如來不可思議諸佛說法亦不可思議諸大菩薩所行所說亦不可思議我等諸天宿世之中善根深厚得值如來聞說是法即以種種天諸寶華天華天香散佛如來以爲供養爾時世尊告珊兜率陀天王言大王凡欲供養佛如來者當修三法所謂發阿耨多羅三藐三菩提心護持正法如聞修行大王若有修行此三法者是人名爲供養如來大王假使如來壽命一劫住世說此供養福報不能窮盡是故大王若欲供養佛如來者具此三法乃名供養大王若有護持如來一四

句偈是人則爲擁護過去現在未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提何以故諸佛如來皆從法生法供養者名眞供養一切資財所不能及法供養者諸供養中最爲第一爾時世尊告刪兜率陀天王言我念過去無量無邊阿僧祇阿僧祇劫數行菩薩道時聞虛空中諸天說偈

天人遠離大寶藏　王賊水火所去失
百千萬劫法難聞　得聞不持不施等
道心爲本化衆生　如實修行心寂靜
自利利他平等心　如是修行供養佛

大王我於往昔初聞此偈即爲他說有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心是故大王以法供養最爲第一何以故一切諸佛從法生故

勝天王般若波羅蜜經卷第六

音釋

喧撓 撓女巧切擾也　爛 郎旰切腐也　療 力弔切治病也　割 居曷切截也　鑿 疾各切穿也　刪 相干切

勝天王般若波羅蜜經卷第七

陳優禪尼國王子月婆首那譯

勸誡品第十三

爾時文殊師利菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊如來所說甚深般若波羅蜜於未來世末代之中頗有衆生能信受不若善男子善女人聞是修多羅生信不謗如此等人成何功德佛告文殊師利菩薩言未來末世有善男子善女人無量佛所修持淨戒禪定般若是佛真子能信此修多羅所致功德不可稱計最善勝法從般若生淨心信受我今爲汝略以譬說文殊師利閻浮提洲縱廣七千由旬北廣南狹其中人面亦似地形洲內遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等密如竹麻甘蔗荻林中無少空及以間缺若有善男子善女人四事供養畢聖人壽或復七寶遍滿此洲積至梵天一一聖人各施爾許畢是善男子善女人壽日夜三十年尤多相續不斷文殊師利於意云何此人以是因緣功德多不文殊師利菩薩白佛言甚多婆伽婆甚多修伽陀佛告文殊師利菩薩若善男子善女人不謗此修多羅功德勝彼百分不及一千分百千萬分不及一乃至筭數譬喻所不能及文殊師利瞿耶尼洲縱廣八千由旬形如滿月人面亦爾洲內遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛密如竹麻甘蔗荻林中無少空及以間缺若有善男子善女人四事供養畢聖人壽至涅槃後舍利起塔或復七寶遍滿此洲積至梵天一一聖人各施爾

許畢是善男子善女人壽日夜三十年尤多相續不斷文殊師利於意云何此人以是因緣得福多不文殊師利菩薩白佛言甚多婆伽婆甚多修伽陀佛告文殊師利菩薩若善男子善女人信此修多羅功德勝彼百分不及一千分百千萬分不及一乃至筭數譬喻所不能及文殊師利弗于逮洲縱廣九千由旬形如半月人面亦爾洲內遍滿須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛容如竹麻甘蔗荻林中無少空及以間缺若有善男子善女人四事供養畢聖人壽或復七寶遍滿此洲積至梵天一一聖人各施爾許畢是善男子善女人壽日夜三十年尤多相續不斷文殊師利於意云何此人以是因緣得福多不文殊師利菩薩白佛言甚多婆伽婆甚多修伽陀文殊師利欝單越洲辟方十千由旬人面亦方洲內遍滿須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛容如竹麻甘蔗荻林中無少空及以間缺若善男子善女人四事供養畢聖人壽或復七寶遍滿此洲積至梵天一一聖人各施爾許畢是善男子善女人壽日夜三十年尤多相續不斷文殊師利於意云何此人以是因緣得福多不文殊師利菩薩白佛言甚多婆伽婆甚多修伽陀佛告文殊師利菩薩若善男子善女人受持讀誦此修多羅功德勝彼百分不及一千分百千萬分不及一乃至筭數譬喻所不能及文殊師利娑婆世界悉爲微塵爾許聖人若有善男子善女人四事供養畢聖人壽爾許塵數三千大千世界滿中七寶積至阿迦尼吒天一一聖人各

施爾許畢是善男子善女人壽文殊師利於意云何功德多不文殊師利菩薩白佛言世尊前之福德已不可思議況此功德佛告文殊師利菩薩若有善男子善女人流通此修多羅爲他宣說功德勝彼百分不及一千分百千萬分不及一乃至筭數譬喻所不能及文殊師利如此功德若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者爾許微塵數劫作他化自在天王爾許劫數作化樂天王爾許劫數作兜率陀天王爾許劫數作夜摩天王爾許劫數作天帝釋況復轉輪聖王迴向薩婆若故能得成就般若波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提文殊師利閻浮提中遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛容如竹麻甘蔗荻林若有惡人皆悉殺害爾許賢聖文殊師利於意云何是人以此因緣得罪多不文殊師利菩薩白佛言世尊殺一聖人尚於一劫墮阿鼻地獄何況爾許其罪甚多不可稱計佛告文殊師利菩薩言有人謗此修多羅者其罪重彼百分不及一千分百千萬分不及其一乃至算數譬喻亦不能及文殊師利瞿耶尼中遍滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛容如竹麻甘蔗荻林若有惡人皆悉殺害文殊師利於意云何此人以是因緣得罪多不文殊師利菩薩白佛言世尊此罪不可聞不可聞是人無有出阿鼻地獄斯佛告文殊師利菩薩言有人不信此修多羅其罪重彼百分不及一千分百千萬分不及一乃至筭數譬喻所不能及文殊師利若四天下悉爲微塵爾許塵數諸佛如來若有惡人皆悉殺害奪

二種財滅法財破世財文殊師利於意云何是人得罪多不文殊師利菩薩白佛言世尊此罪不可聞不可計不可思量佛告文殊師利菩薩若復有人障礙此修多羅毀謗不信其罪重彼百分不及一千分百千萬分不及一乃至筭數譬喻所不能及假使三千大千世界一切衆生悉成阿耨多羅三藐三菩提已如此惡人猶故不出阿鼻地獄文殊師利如是惡人無一世界阿鼻地獄不經入者況餘地獄畜生餓鬼何以故毀壞三世諸佛毋故假使如前微塵數劫得離三塗若生人中得阿薩闍病又經爾許微塵數劫得無舌報若無手報各經爾劫文殊師利我若住世一劫若減一劫以佛神力說是惡人所得罪報不能究盡文殊師利若求現在未來世樂勿得於此修多羅中毀謗不信作大障礙

二行品第十四

爾時佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜宜應成就前後般若波羅蜜何以故菩薩摩訶薩有二種行成就般若波羅蜜教化衆生文殊師利菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩教化衆生佛告文殊師利菩薩言從初般若乃至後際離功用心說法無盡中不間隟爲脫三有惡趣之報安諸衆生令住善道得三聖果文殊師利是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化衆生文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成就無邊無爲是名菩薩摩訶薩自行何以故成就一切功德故文殊師利菩薩白佛言世尊何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應佛告文殊師利

菩薩言一切種智眞實之法遠離思量微妙無相道理甚深不可得見難以通達常住寂靜清涼遍滿無有分別無著無礙隨順道理不可取執大寂極靜一切法中最爲無上無與等者文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修此等法與薩婆若相應文殊師利菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩於何境界行般若波羅蜜佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜甚深境界廣大境界功德境界文殊師利甚深境界者體是無爲不可相離不著二邊脫離諸障自性清淨不可思量不可數知不與聲聞辟支佛共文殊師利廣大境界者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜諸佛如來一切功德般若波羅蜜摩訶迦樓那二法爲體離分別相無功用心利益衆生皆稱彼意無時暫捨文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜與一切功德相應三十二相八十種好佛威神力悉能示現種種相貌隨諸衆生根欲性行或昇兜率或從彼下或現處胎或現初生或現童子或園遊戲或現出家或現苦行或詣菩提樹或現成佛或現轉法輪或現涅槃如是種種爲諸衆生盡竭生死文殊師利是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜境界文殊師利菩薩白佛言希有世尊如此甚深般若波羅蜜諸佛境界不可思議佛告文殊師利菩薩言如是如是如汝所說般若波羅蜜是不共法不可思議何以故一切凡夫聲聞緣覺不能通達非其境界故除佛如來更無得者何以故如如之理義甚深故自在不動無漏界攝教化衆生利益圓滿是以名

爲諸佛境界過諸語言第一義攝無有覺觀分別思量絕諸譬類一切法中最爲上品不住生死不住涅槃文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜凡有五事不可思議一者自性二者方處三者住四者一異五者利益文殊師利云何自性不可思議色即是如求不可得離色有如求不可得受想行識亦復如是地大即如求不可得離地求如亦不可得水火風大一切皆爾眼入即如求不可得離眼求如亦不可得耳鼻舌身意一切皆爾有法是如求不可得無法是如亦不可得若在欲界不可思議若離欲界亦不可思議色無色界一切皆爾若在東方不可思議若離東方不可思議南西北方四維上下一切皆爾安樂住不可思議寂靜住不可思議有心住不可思議無心住不可思議三世如來同在一處自性清淨無漏法界若一若異不可思議智慧神力同一法界般若方便二相平等能爲衆生無量利益不可宣說過言語境而能隨順衆生根性作種種說種種示現三十二相八十種好隨衆生意如是現之文殊師利菩薩白佛言世尊何等名爲三十二相八十種好佛告文殊師利菩薩言如來相好無窮無邊說不可盡隨順世法是以略說三十二相八十種好一足下平滿二行步平正三足下輪相悉具轂輞千輻莊嚴四手指纖長輭直節骨不現五身大方正六手足指網縵合猶如鵞王七手掌如紅蓮華八踝骨不現九踁尼鹿王腨十身輭直十一陰馬藏十二身分滿足如尼拘盧陀樹十三身毛右旋十四

一孔一毛皮膚細滑不受塵垢十五身金色十六圓光一丈十七七處滿十八師子臆十九兩臂平正腋下滿二十兩臂圓直如象王鼻立垂過膝二十一口四十齒齊密相連白如珂雪二十二上下四牙狀如初月二十三師子頰二十四頭團圓二十五咽喉具足千脈二十六脅骨如那羅延二十七頂骨自然踊起二十八舌相廣長如蓮華葉二十九音聲如梵王天鼓三十眼目青色如優鉢羅華三十一眼睫紺炎猶如牛王三十二眉間白毫文殊師利是名三十二相菩薩摩訶薩行般若波羅蜜悉能成就如是功德文殊師利云何名爲八十種好一無能見頂二頂骨堅實三額廣平正四眉高而長形如月初紺瑠璃色五目廣長六鼻高圓直而孔不現七耳

厚廣長埵輪成就八身堅實如那羅延九身分不可壞十身節堅密十一合身迴顧猶如象王十二身有光明十三身調直十四常少不老十五身恒潤澤十六身自將衛不待他人十七身分滿足十八識滿足十九容儀具足二十威德遠震二十一一切向不背他二十二住處安隱不危動二十三面門如量不大不長二十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六無顰容二十七進止如象王二十八容儀如師子王二十九行步如鵞王三十頭如摩陀那果三十一身色光悅三十二足趺厚三十三爪如赤銅鍱三十四行時印文現地三十五指文莊嚴三十六指文明了不暗三十七手文明直三十八手文長三十九手文不斷四十手足如意四十一手足紅

白色如蓮華四十二孔門相具四十三行步不減四十四步不過四十五行步安平四十六齊深厚狀如盤蛇團圓右轉四十七毛色青紅如孔雀項四十八毛色潤澤四十九身毛右靡五十口出無上香身毛皆爾五十一脣色赤潤如頻婆果五十二脣潤相稱五十三舌形薄五十四一切樂觀五十五隨衆生意和悅與語五十六於一切處無非善言五十七若見人先與語五十八音聲不高不下隨衆生樂五十九說法隨衆生語言六十說法不著六十一等觀衆生六十二先觀後作六十三發一音荅衆聲六十四說法次第皆有因緣六十五無有衆生能見相盡六十六觀者無猒六十七具足一切音聲六十八顯現善色六十九剛強之人見則調伏恐怖者見即得安隱七十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分大七十三身長七十四身不染七十五光遍身各一丈七十六光照身而行七十七身清淨七十八光色潤澤猶如青珠七十九手足滿八十手足德字

讃嘆品第十五

爾時文殊師利菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊如來功德希有無等不可思議三世諸佛同一無別若見如來或聞功德此等衆生亦不可思議我等今日重見世尊轉大法輪歡喜踊躍得未曾有爾時文殊師利菩薩即昇虛空高七多羅樹合掌讃曰

一切衆生　唯佛世尊　尚無等者　況當有勝
人法二空　理無等等　唯佛如來　等無等等

煩惱習氣　永盡無餘　所知之法　皆悉明了
若智若說　無及佛者　大千世界　唯佛獨尊
十力無畏　決定不虛　若釋若梵　所不能得
世尊大恩　於諸衆生　此事難思　無能及者
無量善巧　種種方便　以爲衆生　令得利益
爾時衆中有一天子名蘇樓波即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮說偈
讚云
世間或說等佛者　如是之言名口過
若說法王最極尊　此非虛妄爲實語
人天之儔正問難　無有能折我大師
善逝降魔及外道　將導世間至解脫
清淨四辯無窮說　甘露妙藥施衆生
遍觀諸法智無礙　一切念中不減失
大悲平等視衆生　清淨之心世不染
善能了知根欲性　隨所樂聞而應說
煩惱差別非一種　爲示無量對治門
巧說因緣無如佛　專以利益衆生故
值佛聞法不得道　是等衆生度極難
如來大名應渴仰　得見世尊無限益
佛智能令心清淨　即聞正教出生死
聞佛名號大吉祥　憶念世尊恒喜樂
發心詣佛生慧解　如教勤修成種智
戒品清淨故無垢　禪定第一心澄明
智慧最勝故難動　法海清淨如甘露
一切衆生喜放逸　諸佛如來離世間
等慈衆生如一子　恩德深厚無能報
先說破諸結賊法　久摧天魔幻化軍
世尊已說三有過　廣示涅槃無量德
爾時衆中有一天子名蘇那摩即從座起偏

袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮說偈
讚云

如來世尊行大悲　設可度智與他者
尚令調達最前得　況復其餘衆生類
我今不愜爲空過　修治正行報佛恩
有人已證無漏滅　是於佛恩未爲報
若能修行佛正教　乃得名爲佛眞子
佛久勤苦爲衆生　無上大恩罕能報
大慈開顯眞實法　令人修行兼化他
若佛如來不出世　一切衆生受大苦
無復善道唯惡趣　但聞三塗苦惱聲
六道受苦無免脫　煩惱繫縛衆生故
世尊能解他毒結　飜爲大悲之所縈
佛是世間大福田　依教正修離惡道
若違佛教不修行　是人永無生善趣
有人於佛起惡心　或復不樂聞深法
是等衆生甚可悲　決定永當處黑暗
如佛世尊自知智　其等如來乃能了
佛智非我所量測　頭面敬禮十方尊
無畏智力不共法　唯佛世尊獨圓備
相好莊嚴微妙香　觀者無猒起衆色
三種開敷不暫息　清淨佛華我今禮
唯佛善知無上道　出離一切諸嶮難
佛爲無上最第一　頭面敬禮兩足尊
佛以功德正法水　洗諸垢穢悉無餘
世尊本來內外淨　我今敬禮眞淨身

爾時娑婆世界主大梵天即從座起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛頭面作禮以偈讚云

功德智慧佛具足　利益衆生不暫休
常雨甘露令衆飽　我今頂禮能利他

世間最勝可敬者　此人猶故恭敬佛
諸惡斯盡衆善備　我今頂禮無等尊
靡有一行不修學　爲欲救拔衆生故
令度生死得安樂　我今頂禮救世師
敬禮微妙金色身　敬禮所説甘露法
敬禮清淨無垢智　敬禮一切功德林

爾時世尊告大梵天言善哉善哉如大梵天所讚世尊此事眞實何以故諸佛如來於無量劫修習種種功德智慧是故得果無不備足何以故具足檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜身清淨口清淨意清淨以是清淨故能通達如如實際諸佛世尊住此實際所言不虚爾時大梵天即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言唯願世尊以住持力令此般若波羅蜜久在世間佛告大梵天言十方三世諸佛住持力咸皆擁護是般若波羅蜜世間若天若魔沙門婆羅門無有能壞作障礙者何以故我念過去世有佛名寶月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名不毀劫名讃嘆是佛衆中有二比丘而爲法師善能説法一名智盛二名實與是二比丘隨佛轉法輪正經一劫三千大千世界百億諸魔悉皆受化發菩提心爾時扇多意菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊寶月如來爲猶在世已入涅槃佛告扇多意菩薩言善男子東方去此過十百千億諸佛世界有一世界名曰不毀佛壽十千劫彼佛國土説般若波羅

蜜無有天魔及諸外道能爲障礙皆悉發心向阿耨多羅三藐三菩提智慧比丘即文殊師利菩薩是實與比丘即勝天王是此等二人善巧方便種種擁護令般若波羅蜜久久住世十方佛土說般若波羅蜜此之二人即來聽受猶我今日放大光明尋光來集

付囑品第十六

爾時世尊告阿難言汝可受持此般若波羅蜜修多羅爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊云何受持佛告阿難言受持此修多羅有十種法何等爲十一者書寫二者供養三者流通四者諦聽五者自讀六者憶持七者廣說八者口誦九者思惟十者修行阿難此十種法能受持此修多羅阿難譬如大地一切樹林華藥皆依而生一切善法皆依般若波羅蜜生阿難譬如轉輪聖王若在世間七寶常現般若波羅蜜亦復如是此修多羅若在世間則三寶種常不斷絕爾時大衆一時咸同觀如來面異口共音俱發聲言諸善男子如來滅後誰能荷負世尊如是之大重擔無量無邊阿僧祇劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提爾時衆中有一萬二千菩薩摩訶薩爲護持法故即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮說偈讚云

我等捨身命　不求未來報　護持甚深法
世尊之所說

爾時衆中五百天子賢王爲上首即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮說偈讚云

爲度諸衆生　成就大悲願　護持甚深法
世尊之所說
爾時釋提桓因尸棄大梵毘沙門天王即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作
禮說偈讃云
般若微妙藥　能治一切病　我等頂戴持
世尊之所說
爾時執金剛神即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛頭面作禮說偈讃云
法本無名字　佛以名字說　世尊大悲教
我等頂戴持
爾時世尊告尸棄梵天言梵天佛有三事最
爲無上何等爲三一者能發阿耨多羅三藐
三菩提心二者護持正法三者如聞修行梵
天如此三法最爲無上若復有人能修行者
此人名爲供養如來佛若在世一劫若減一
劫說彼功德不能究盡梵天若護持如來一
四句偈是人功德尚不可量況復般若波羅
蜜三世佛母何以故梵天諸佛如來皆從般
若波羅蜜生以法供養即是供養諸佛如來
不以資財而爲供養法供養者諸供養中最
爲第一梵天有人護持如來正法當知此人
二世安樂是故梵天應須護持甚深修多羅
梵天梵天以擁護法故得見賢劫千佛悉爲
請主梵天於此穢土護持正法須臾之間勝
在淨土過一劫若減一劫是故宜應勤加精
進擁護正法爾時世尊復告釋提桓因言憍
尸迦所在之處有此般若波羅蜜修多羅當
知即是如來得菩提處轉法輪處示涅槃處
何以故憍尸迦一切菩薩一切善法一切諸

佛皆從此修多羅生憍尸迦若有法師流通此修多羅處此地即是如來所行於彼法師當生善知識心尊重之心猶如佛心見是法師恭敬歡喜尊重讃嘆憍尸迦若我住世一劫若減一劫說是流通此修多羅法師功德不能究盡憍尸迦若此法師所行之處善男子善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養未足爲多何以故如來法輪難受持故爾時釋提桓因白佛言世尊未來世中說是修多羅處我及眷屬擁護彼地及說法者若見彼有修多羅處即生前四種處心爾時世尊讃天帝釋言善哉善哉憍尸迦以此修多羅付囑憍尸迦未來末世擁護流通爾時釋提桓因白佛言世尊我等諸天得生善道皆悉由此修多羅故求阿耨多羅三藐三菩提亦復由此修多羅故我當不顧身命擁護正法佛言憍尸迦如聞修行善哉善哉佛說是修多羅已勝天王及十方諸大菩薩衆一切聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說信受奉行

勝天王般若波羅蜜經卷第七

音釋

蔗 音柘藷蔗也 荻 音笛蘆荻也 牟尤多 梵語也此云須臾三十須臾爲一晝夜 訶薩闍 梵語也此云不可治闍時遮切 摩訶迦樓那 梵語也此云大悲迦居牙切 轂輞 轂古祿切輻所湊者輞扶紡切車輞也 網縵 縵謨官切網縵謂佛手足指間相連也鵝鴈掌也 踝 戶瓦切腿

兩旁曰內外踝嚦尼梵語亦云伊尸延此云金色鹿王名也嚦音烟腨市兗切腓腸也頰古協切面頰也睫音接目旁毛也頞容頞秦醉切頞容顏領之容也銅鍱鍱音葉謂瓜甲堅勁如銅鍱也蘇那摩梵語也此云善名蘇樓波梵語也此云妙色

金剛般若波羅蜜經

姚秦三藏鳩摩羅什
元魏三藏留支譯
陳天竺三藏真諦

清刻龍藏佛說法變相圖

御製金剛般若波羅蜜經序

昔如來於舍衛城敷座說法與須菩提等演是金剛般若波羅蜜經以喻法爲名以實相爲體以無住爲宗以斷疑爲用以大乘爲教相其義甚深而明其說甚簡而切昔有領悟一言之旨者即成正果夫修六度萬行以造夫真如之地非由此經莫能以窺其徑庭蓋萬法本於一心以心求道道即是心心也者妙萬物而超萬物者也如來於此首指以示人非惟明顯其體而復彰喻其法是故無取於法而安住其心舍無上正等正覺其何以哉所以是經功德最大然不言其所以大其福果最勝然不言其所以勝有能因如是而得如來道者則知是人積累善根而成智慧所修福德即成勝果朕惟覺路非遥履之即

至人惟盡心以忠於君竭誠以孝於親不虧六行不犯五刑不纏根塵心無妄想無所住著即見本性不離宗旨又能持誦此經勤行修習當即證大乘若彼頑嚚之徒積惡累愆以墮惡趣苟能回心向善即得罪業消滅亦即得超登彼岸蓋蠕動飛潛皆含佛性人心最靈衆善斯具但根塵所汩喪其良心然善者終於不泯有時發現因其發現之萌而致力焉則善日長而惡日滅如淘沙取金沙去而金出芟莠植苗莠除而苗盛夫爲善譬猶登山益往益高爲惡譬猶走坂愈趨愈下善人良士知善之可爲而益爲知惡之不可爲而不爲則善愈積而惡愈消福愈盛而禍愈遠煩惱不染於其心障業不繞於其體於如來正覺夫何遠之有

永樂九年五月初一日

金剛般若波羅蜜經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於意云何可以

身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此爲實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無爲法而有差別須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛

法須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁洹名爲入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊何以故斯陁含名一往來而實無往來是名斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名爲不來而實無不來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最爲第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙

須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等爲他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處即爲有佛若尊重弟子爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等爲他人說其福甚多爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊

我今得聞如是經典信解受持不足爲難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則爲第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜即非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則爲非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生即非衆生須菩提如來是眞語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德須菩提若有善男子

善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來爲發大乘者說爲發最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華

香而散其處復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善

男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則爲非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名爲菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何

如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即爲謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生

非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提爲無所得耶佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說即非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道
不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者無所從來亦無所去故名如來須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持

於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取於相如如不動何以故

一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電
應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

音釋

序

窺欽規切視也　徑庭庭他定切徑庭隔遠貌　頑嚚頑五還切心不則德義之經爲頑嚚疑巾切口不道忠信之言爲嚚　蠕乳宂切蟲動也　汩喪汩古忽切沒也喪四浪切失也　淘徒刀切澄汰也　芟芟芟師銜切除草也芟以九切狗尼草也　坂甫遠切坡者曰坂

經

飯食飯父遠切餐飯也食實職切飯食也　袒蕩旱切偏脫衣袖也　諦聽諦丁計切謂諦審而聽也　降伏降胡江切降伏謂降下制伏其心也　唯然唯兪水切恭應之詞也　願樂樂魚教切願樂欲好也　量不量呂張切量度也不俯力切可否也　不也不分勿切不可也　支解解舉蟹切支解謂支節分也　荷擔荷胡可切擔都廿切荷擔負任也　泡披交切水上浮漚也

金剛般若波羅蜜經

元魏三藏留支譯

序分第一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食時著衣持鉢入舍婆提大城乞食於其城中次第乞食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已如常敷座結跏趺坐端身而住正念不動

護念付囑分第二

爾時諸比丘來詣佛所到已頂禮佛足右遶三帀退坐一面爾時慧命須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬而立白佛言希有世尊如來應供正偏知善護念諸菩薩善付囑諸菩薩

住分第三

世尊云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何修行云何降伏其心爾時佛告須菩提善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是修行如是降伏其心須菩提白佛言世尊如是願樂欲聞佛告須菩提諸菩薩生如是心所有一切衆生衆生所攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想所有衆生界衆生所攝我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相即非菩薩何以故非須菩提若菩薩

起衆生相人相壽者相則不名菩薩

如實修行分第四

復次須菩提菩薩不住於事行於布施無所住行於布施不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相想何以故若菩薩不住相布施其福德聚不可思量須菩提於汝意云何東方虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是須菩提南西北方四維上下虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提菩薩無住相布施福德聚亦復如是不可思量佛復告須菩提菩薩但應如是行於布施

如來非有爲分第五

須菩提於意云何可以相成就見如來不須菩提言不也世尊不可以相成就得見如來何以故如來所說相即非相佛告須菩提凡所有相皆是妄語若見諸相非相則非妄語如是諸相非相則見如來

我空法分第六

須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛告須菩提莫作是說頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛復告須菩提有未來世末世有菩薩摩訶薩法欲滅時有持戒修福德智慧者於此修多羅章句能生信心以此爲實佛復告須菩提當知彼菩薩摩訶薩非於一佛二佛三四五佛所修行供養非於一佛二佛三四五佛所而種善根佛復告須菩提已於無量百千萬諸佛所修行供養無量百千萬諸佛所種諸善根聞是

修多羅乃至一念能生淨信須菩提如來悉知是諸衆生如來悉見是諸衆生須菩提是諸菩薩生如是無量福德聚取如是無量福德何以故須菩提是諸菩薩無復我相衆生相人相壽者相須菩提是諸菩薩無法相亦非無法相無相亦非無相何以故須菩提是諸菩薩若取法相則爲著我人衆生壽者須菩提若是菩薩有法相即著我相人相衆生相壽者相何以故須菩提不應取法非不取法以是義故如來常說筏喻法門是法應捨非捨法故復次佛告慧命須菩提須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法何以故一切聖人皆以無爲法得名

具足功德校量分第七

須菩提於意云何若滿三千大千世界七寶以用布施須菩提於意云何是善男子善女人所得福德寧爲多不須菩提言甚多婆伽婆甚多修伽陀彼善男子善女人得福甚多何以故世尊是福德聚即非福德聚是故如來說福德聚福德聚佛言須菩提若善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若復於此經中受持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼無量不可數何以故須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出一切諸佛如來皆從此經生須菩提所謂佛法佛法者即非佛法是名佛法須菩提於

意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名須陀洹不入色聲香味觸法是名須陀洹佛言須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名斯陀含是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿那含是名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢即爲著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧最爲第一世尊說我是離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢世尊則不說我無諍行第一以須菩提實無所行而名須菩提無諍無諍行佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不須菩提言不也世尊如來在然燈佛所於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土彼菩薩不實語何以故須菩提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛土是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心而無所住不住色生心不住聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王須菩提於意云何是身爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身彼身非身是名大身佛言須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是

諸恒河沙寧爲多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙佛言須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數世界以施諸佛如來須菩提於意云何彼善男子善女人得福多不須菩提言甚多世尊彼善男子善女人得福甚多佛告須菩提以七寶滿爾所恒河沙世界持用布施若善男子善女人於此法門乃至受持四句偈等爲他人說而此福德勝前福德無量阿僧祇復次須菩提隨所有處說是法門乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦此經須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則爲有佛若尊重似佛爾時須菩提白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告須菩提是法門名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何以故須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提言世尊如來無所說法須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是爲多不須菩提言彼微塵甚多世尊須菩提是諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界佛言須菩提於意云何可以三十二大人相見如來不須菩提言不也世尊何以故如來說三十二大人相即是非相是名三十二大人相佛言須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此法門中乃至受持四句偈等爲他人說其福甚多無量阿僧祇爾時須菩提聞說

是經深解義趣涕淚悲泣抆淚而白佛言希有婆伽婆希有修伽陀佛說如是甚深法門我從昔來所得慧眼未曾得聞如是法門何以故須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相實相世尊我今得聞如是法門信解受持不足爲難若當來世其有衆生得聞是法門信解受持是人則爲第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相何以故我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜如來說第一波羅蜜者彼無量諸佛亦說波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提如來說忍辱波羅蜜即非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我於爾時無我相無衆生相無人相無壽者相無相亦非無相何以故須菩提我於往昔節節支解時若有我相衆生相人相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無衆生相無人相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心何以故若心有住則爲非住不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心是故佛說菩薩心不住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施須菩提言世尊一切衆生相即

是非相何以故如來說一切衆生即非衆生須菩提如來是眞語者實語者如語者不異語者須菩提如來所得法所說法無實無妄語

眞如分第八

須菩提譬如有人入闇則無所見若菩薩心住於事而行布施亦復如是須菩提譬如人有目夜分已盡日光明照見種種色若菩薩不住於事行於布施亦復如是復次須菩提若有善男子善女人能於此法門受持讀誦修行則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人悉覺是人皆得成就無量無邊功德聚須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分復以恒河沙等身布施如是捨恒河沙等無量身如是百千萬億那由他劫以身布施若復有人聞此法門信心不謗其福勝彼無量阿僧祇何況書寫受持讀誦修行爲人廣說

利益分第九

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德此法門如來爲發大乘者說爲發最上乘者說若有人能受持讀誦修行此經廣爲人說如來悉知是人悉見是人皆成就不可思議不可稱無有邊無量功德聚如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者則於此經不能受持讀誦修行爲人解說若有我見衆生見人見壽者見於此法門能受持讀誦修行爲人解說者無有是處須菩提在在處處若

有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經爲人輕賤何以故是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫於然燈佛前得值八十四億那由他百千萬諸佛我皆親承供養無空過者須菩提如是無量諸佛我皆親承供養無空過者若復有人於後世末世能受持讀誦修行此經所得功德我所供養諸佛功德於彼百分不及一千萬億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若有善男子善女人於後世末世有受持讀誦修行此經所得功德若我具說者或有人聞心則狂亂疑惑不信須菩提當知是法門不可思議果報亦不可思議

斷疑分第十

爾時須菩提白佛言世尊云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心云何住云何修行云何降伏其心佛告須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切衆生令入無餘涅槃界如是滅度一切衆生已而無一衆生實滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相人相壽者相則非菩薩何以故須菩提實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛言不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三

菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作如是言摩那婆汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故須菩提言如來者即實眞如須菩提若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者是人不實語須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中不實不妄語是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如有人其身妙大須菩提言世尊如來說人身妙大即非大身是故如來說名大身佛言須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則非菩薩佛言須菩提於意云何頗有實法名爲菩薩不須菩提言不也世尊實無有法名爲菩薩是故佛說一切法無衆生無人無壽者須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴佛國土須菩提若菩薩通達無我無我法者如來說名眞實菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不須菩提言如是世尊如來有肉眼佛言須菩提於意云何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須菩提於意云何如來有法眼不須

菩提言如是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有佛眼佛言須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說是沙佛言須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是世界寧爲多不須菩提言彼世界甚多世尊佛言須菩提爾所世界中所有衆生若干種心住如來悉知何以故如來說諸心住皆爲非心住是名爲心住何以故須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人以滿三千大千世界七寶持用布施是善男子善女人以是因緣得福多不須菩提言如是世尊此人以是因緣得福甚多佛言如是如是須菩提彼善男子善女人以是因緣得福德聚多須菩提若福德聚有實如來則不說福德聚福德聚須菩提於意云何佛可以具足色身見不須菩提言不也世尊如來不應以色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是故如來說名具足色身佛言須菩提於意云何如來可以具足諸相見不須菩提言不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是故如來說名諸相具足佛言須菩提於意云何汝謂如來作是念我當有所說法耶須菩提莫作是念何以故若人言如來有所說法即爲謗佛不能解我所說故何以故須菩提如來說法說法者無法可說是名說法爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說

是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生佛言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言不也世尊世尊無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無衆生無人無壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提一切善法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法善法者如來說非善法是名善法須菩提三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一千分不及一百千萬分不及一歌羅分不及一數分不及一優波尼沙陀分不及一乃至筭數譬喻所不能及須菩提於意云何汝謂如來作是念我度衆生耶須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者佛言須菩提若有實衆生如來度者如來則有我人衆生壽者相須菩提如來說有我者則非有我而毛道凡夫生者以為有我須菩提毛道凡夫生者如來說名非生是故言毛道凡夫生須菩提於意云何可以相成就得見如來不須菩提言如我解如來所說義不以相成就得見如來佛言如是如是須菩提不以相成就得見如來佛言須菩提若以相成就觀如來者轉輪聖王應是如來是故非以相成就得見如來爾

時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道
不能見如來　彼如來妙體　即法身諸佛
法體不可見　彼識不能知

須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提莫作是念如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅相須菩提莫作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心說諸法斷滅相何以故菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相故須菩提若善男子善女人以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有菩薩知一切法無我得無生法忍此功德勝前所得福德須菩提以諸菩薩不取福德故須菩提白佛言世尊菩薩不取福德佛言須菩提菩薩受福德不取福德是故菩薩取福德須菩提若有人言如來若去若來若住若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者無所至去無所從來故名如來須菩提若善男子善女人以三千大千世界微塵復以爾許微塵世界碎爲微塵阿僧祇須菩提於意云何是微塵衆寧爲多不須菩提言彼微塵衆甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆何以故佛說微塵衆則非微塵衆是故佛說微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是故佛說三千大千世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是故佛說一合相佛言須菩提一合相者則是不可說

但凡夫之人貪著其事何以故須菩提若人如是言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人所說爲正語不須菩提言不也世尊何以故世尊如來說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信如是不住法相何以故須菩提所言法相法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有菩薩摩訶薩以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者於此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說其福勝彼無量阿僧祇云何爲人演說而不名說是名爲說爾時世尊而說偈言

不住道分第十一

一切有爲法　如星翳燈幻　露泡夢電雲
應作如是觀

流通分第十二

佛說是經巳長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

音釋

筏 房越切滯也大曰筏小曰桴　捫淚 捫音門搷也　割截 割居曷切截昨結切割截斷也　闇 烏紺切冥也　翳 於計切障也

金剛般若波羅蜜經

陳天竺三藏法師眞諦譯

如是我聞一時佛婆伽婆住舍衛國祇陀樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊於日前分著衣持鉢入舍衛大國而行乞食於其國中次第行已還至本處飯食事訖於中後時收衣鉢洗足已如常敷座跏趺安坐端身而住正念現前時諸比丘俱往佛所至佛所已頂禮佛足右繞三帀却坐一面爾時淨命須菩提於大衆中共坐聚集時淨命須菩提即從座起偏袒右肩頂禮佛足右膝著地向佛合掌而白佛言希有世尊如來應供正偏覺知善護念諸菩薩摩訶薩由無上利益故善付囑諸菩薩摩訶薩由無上教故世尊若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩乘云何應住云何修行云何發起菩薩心淨命須菩提作是問已爾時世尊告須菩提善哉善哉如是善男子如來善護念諸菩薩摩訶薩無上利益故善付囑諸菩薩摩訶薩無上教故須菩提是故汝今一心諦聽恭敬善思念之我今當爲汝說如菩薩發菩提心行菩薩乘如是應住如是修行如是發心須菩提言唯然世尊佛告須菩提須菩提若善男子善女人發菩提心行菩薩乘應如是發心所有一切衆生類攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想乃至衆生界及假名說如是衆生我皆安置於無餘涅槃如是般涅槃無量衆生已無一衆生被涅槃者何以故須菩提若菩薩有

衆生想即不應說名爲菩薩何以故須菩提一切菩薩無我想衆生想壽者想受者想復次須菩提菩薩不著已類而行布施不著所餘行於布施不著色聲香味觸法應行布施須菩提菩薩應如是行施不著相想何以故須菩提若菩薩無執著心行於布施是福德聚不可數量須菩提汝意云何東方虛空可數量不須菩提言不可世尊佛言如是須菩提南西北方四維上下十方虛空可數量不須菩提言不可世尊佛言如是須菩提若菩薩無執著心行於布施是福德聚亦復如是不可數量須菩提汝意云何可以身相勝德見如來不不也世尊何以故如來所說身相勝德非相勝德何以故須菩提凡所有相皆是虛妄無所有相即是眞實由相無相應見如來如是說已淨命須菩提白佛言世尊於今現時及未來世頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句生實想不佛告須菩提莫作是說於今現時及未來世頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句生實想不何以故須菩提於未來世實有衆生得聞此經能生實想復次須菩提於未來世後五百歲正法滅時有諸菩薩摩訶薩持戒修福及有智慧須菩提是諸菩薩摩訶薩非事一佛非於一佛種諸善根已事無量百千諸佛已於無量百千佛所而種善根若有善男子善女人聽聞正說如是等相此經章句乃至一念生實信者須菩提如來悉知是人悉見是人須菩提是善男子善女人生長無量福德之聚何以故須菩提是諸菩薩無復我想衆生想壽者

想受者想是諸菩薩無法想無非法想無想無非想何以故須菩提是諸菩薩若有法想即是我執及衆生壽者受者執須菩提是故菩薩不應取法不應取非法爲如是義故如來說若觀行人解筏喻經法尚應捨何況非法佛復告淨命須菩提須菩提汝意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無所有法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提亦無有法如來所說何以故是法如來所說不可取不可言非法非非法何以故一切聖人皆以無爲眞如所顯現故須菩提汝意云何以三千大千世界遍滿七寶若人持用布施是善男子善女人因此布施生福多不須菩提言甚多世尊甚多修伽陀是善男子善女人因此布施得福甚多何以故世尊此福德聚即非福德聚是故如來說福德聚佛言須菩提若善男子善女人以三千大千世界遍滿七寶持用布施若復有人從此經中受四句偈爲他正說顯示其義此人以是因緣所生福德最多於彼無量無數何以故須菩提如來無上菩提從此福成諸佛世尊從此福生何以故須菩提所言佛法者即非佛法是名佛法須菩提汝意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故世尊實無所有能至於流故說須陀洹乃至色聲香味觸法亦復如是故名須陀洹斯陀含名一往來實無所有能至往來是名斯陀含阿那含名爲不來實無所有能至不來是名阿那含佛言須菩提汝意云何阿羅漢能作

是念我得阿羅漢果不須菩提言不也世尊何以故實無所有名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢果此念即是我執衆生執壽者執受者執世尊如來阿羅訶三藐三佛陀讃我住無諍三昧人中最爲第一世尊我今已成阿羅漢離三有欲世尊我亦不作是念我是阿羅漢世尊我若有是念我已得阿羅漢果如來則應不授我記住無諍三昧人中須菩提善男子最爲第一實無所住住於無諍住於無諍佛告須菩提汝意云何昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所頗有一法如來所取不須菩提言不也世尊實無有法昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所如來所取佛告須菩提若有菩薩作如是言我當莊嚴清淨佛土而此菩薩說虛妄言何以故須菩提莊嚴佛土者如來說非莊嚴是故莊嚴清淨佛土須菩提是故菩薩應生如是無住著心不住色聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人體相勝大如須彌山王須菩提汝意云何如是體相爲勝大不須菩提言甚大世尊何以故如來說非有名爲有身此非是有故說有身佛告須菩提汝意云何於恒伽江所有諸沙如其沙數所有恒伽諸恒伽沙寧爲多不須菩提言甚多世尊但諸恒伽尚多無數何況其沙佛言須菩提我今覺汝我今示汝諸恒伽中所有沙數如是沙等世界若有善男子善女人以七寶遍滿持施如來應供正遍覺知須菩提汝意云何此人以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊甚多修伽陀此人以是因緣生

福甚多須菩提若善男子善女人以七寶遍滿爾所恒伽沙世界持用布施若善男子善女人從此經典乃至四句偈等恭敬受持爲他正說是人所生福德最勝於彼無量無數復次須菩提隨所在處若有人能從是經典乃至四句偈等讀誦講說當知此處於世間中即成支提一切人天阿修羅等皆應恭敬何況有人盡能受持讀誦如此經典當知是人則與無上希有之法而共相應是土地處大師在中或隨有一可尊重人佛說是已淨命須菩提白佛言世尊如是經典名號云何我等云何奉持佛告須菩提此經名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何以故須菩提是般若波羅蜜如來說非般若波羅蜜須菩提汝意云何頗有一法一佛說不須菩提言世尊無有一法一如來說佛告須菩提三千大千世界所有微塵是爲多不須菩提言此世界微塵甚多世尊甚多修伽陀何以故世尊此諸微塵如來說非微塵故名微塵此諸世界如來說非世界故說世界佛告須菩提汝意云何可以三十二大人相見如來不須菩提言不也世尊何以故此三十二大人相如來說非相故說三十二大人相佛告須菩提若有善男子善女人如諸恒河所有沙數如是沙等身命捨以布施若有善男子善女人從此經典乃至四句偈等恭敬受持爲他正說此人以是因緣生福多彼無量無數爾時淨命須菩提由法利疾即便悲泣抆淚而言希有世尊希有修伽陀如此經典如來所說我從昔來至得聖慧未曾聞說如是

經典何以故世尊說般若波羅蜜即非般若波羅蜜故說般若波羅蜜世尊當知是人則與無上希有之法而共相應聞說經時能生實想世尊是實想者實非有想是故如來說名實想說名實想世尊此事於我非爲希有正說經時我生信解世尊於未來世若有衆生恭敬受持爲他正說當知是人則與無上希有之法而共相應世尊此人無復我想衆生想壽者想受者想何以故我想衆生想壽者想受者想即是非想何以故諸佛世尊解脫諸想盡無餘故說是言已佛告須菩提如是須菩提如是當知是人則與無上希有之法而共相應是人間說此經不驚不怖不畏何以故須菩提此法如來所說是第一波羅蜜此波羅蜜如來所說無量諸佛亦如是說是故說名第一波羅蜜復次須菩提如來忍辱波羅蜜即非波羅蜜何以故須菩提昔時我爲迦陵伽王斬斫身體骨肉離碎我於爾時無有我想衆生想壽者想受者想無想非無想何以故須菩提我於爾時若有我想衆生想壽者想受者想是時則應生瞋恨想須菩提我憶過去五百生中作大仙人名曰說忍於爾生中心無我想衆生想壽者想受者想是故須菩提菩薩摩訶薩捨離一切想於無上菩提應發起心不應生住色心不應生住聲香味觸心不應生住法心不應生住非法心不應生有所住心何以故若心有住則爲非住故如來說菩薩無所住心應行布施復次須菩提菩薩應如是行施爲利益一切衆生此衆生想即是非想如是一切衆生如

來説即非衆生何以故諸佛世尊遠離一切想故須菩提如來説實説諦説如説非虛妄復次須菩提是法如來所覺是法如來所説是法非實非虛須菩提譬如有人在於盲暗如是當知菩薩墮相行墮相施須菩提如人有目夜已曉時晝日光照見種種色如是當知菩薩不墮於相行無相施復次須菩提於未來世若有善男子善女人受持讀誦教他修行爲他正説如是經典如來悉知是人悉見是人生長無量福德之聚復次須菩提若有善男子善女人於日前分布施身命如上所説諸恒沙數於日中分布施身命於日後分布施身命皆如上説諸恒沙數如是無量百千萬億劫以身命布施若復有人聞此經典不起誹謗以是因緣生福多彼無量無數何況有人書寫受持讀誦教他修行爲人廣説復次須菩提如是經典不可思量無能與等如來但爲憐愍利益能行無上乘人及行無等乘人説若復有人於未來世受持讀誦教他修行正説是經如來悉知是人悉見是人與無數無量不可思議無等福聚而共相應如是等人由我身分則能荷負無上菩提何以故須菩提如是經典若不願樂人及我見衆生見壽者見受者見如此等人能聽能修讀誦教他正説無有是處復次須菩提隨所在處顯説此經一切世間天人阿修羅等皆應供養作禮右繞當知此處於世間中即成支提須菩提若有善男子善女人受持讀誦教他修行正説如是等經此人現身受輕賤等若過去世中所造惡業應感生後惡道

果報以於現身受輕苦故先世罪業及苦果報則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我憶往昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀後無數無量不可算計過去大劫得值八萬四千百千俱胝諸佛如來已成佛竟我皆承事供養恭敬無空過者若復有人於後末世五百歲時受持讀誦教他修行正說此經須菩提此人所生福德之聚以我往昔承事供養諸佛如來所得功德比此功德百分不及一千萬億分不及一窮於算數不及其一乃至威力品類相應譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世受持讀誦如此等經所得功德我若具說若有善男子善女人諦聽憶持爾所福聚或心迷亂及以顛狂復次須菩提如是經典不可思議若人修行及得果報亦不可思議爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩乘云何應住云何修行云何發起菩薩心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應安置一切衆生令入無餘涅槃如是般涅槃無量衆生已無一衆生被涅槃者何以故須菩提若菩薩有衆生相想則不應說名爲菩薩何以故須菩提實無有法名爲能行菩薩上乘須菩提汝意云何於然燈佛所頗有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提不須菩提言不也世尊於然燈佛所無有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提佛言如是須菩提如是於然燈佛所無有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提須菩提於然

燈佛所若有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不授我記婆羅門汝於來世當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀須菩提由實無有法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作如是言婆羅門汝於來世當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀何以故須菩提如來者眞如別名須菩提若有人說如來得阿耨多羅三藐三菩提是人不實語何以故須菩提實無有法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提須菩提此法如來所得無實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提一切法者非一切法故如來說名一切法須菩提譬如有人徧身大身須菩提言世尊如來所說徧身大身即爲非身是故說名徧身大身佛言如是須菩提如是須菩提若有菩薩說如是言我當般涅槃一切衆生則不應說名爲菩薩須菩提汝意云何頗有一法名菩薩不須菩提言不也世尊佛言須菩提是故如來說一切法無我無衆生無壽者無受者須菩提若有菩薩說如是言我當莊嚴清淨佛土如此菩薩說虛妄言何以故須菩提莊嚴佛土者如來說則非莊嚴是故莊嚴清淨佛土須菩提若菩薩信見諸法無我諸法無我如來應供正徧覺說是名菩薩是名菩薩佛言須菩提汝意云何如來有肉眼不須菩提言如是世尊如來有肉眼佛言須菩提汝意云何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來有天眼佛言須菩提汝意云何如來有慧眼不須菩提言如是

世尊如來有慧眼佛言須菩提汝意云何如來有法眼不須菩提言如是世尊如來有法眼佛言須菩提汝意云何如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有佛眼須菩提汝意云何於恒伽江所有諸沙如其沙數所有恒伽如諸恒伽所有沙數世界如是寧爲多不須菩提言如是世尊此等世界其數甚多佛言須菩提爾所世界中所有衆生我悉見知心相續住有種種類何以故須菩提心相續住如來說非續住故說續住何以故須菩提過去心不可得未來心不可得現在心不可得須菩提汝意云何若有人以滿三千大千世界七寶而用布施是善男子善女人以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊甚多修伽陀佛言如是須菩提如是彼善男子善女人以是因緣得福聚多佛言須菩提若福德聚但名爲聚如來則不應說是福德聚是福德聚須菩提汝意云何可以具足色身觀如來不須菩提言不也世尊不可以具足色身觀於如來何以故此具足色身如來說非具足色身是故如來說名具足色身佛言須菩提汝意云何可以具足諸相觀如來不須菩提言不也世尊不可以具足諸相觀於如來何以故此具足相如來說非具足相是故如來說具足相佛言須菩提汝意云何如來有如是意我今實說法耶須菩提若有人言如來實能說法汝應當知是人由非實有及以邪執起誹謗我何以故須菩提說法說法實無有法名爲說法爾時須菩提白佛言世尊須有衆生於未來世聽聞正說如是等相此

經章句生實信不佛告須菩提彼非衆生非非衆生何以故須菩提彼衆生者如來說非衆生非非衆生故說衆生須菩提汝意云何頗有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提不須菩提言不也世尊無有一法如來所得名阿耨多羅三藐三菩提佛言如是須菩提如是乃至無有如微塵法如來所捨如來所得是故說名阿耨多羅三藐三菩提平等平等復次須菩提諸佛覺知無有差別是故說名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提此法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提由無我無衆生無壽者無受者等此法平等故名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提由實善法具足圓滿得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法善法者如來說非善法故名善法須菩提三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚滿此世界有人持用布施若人從此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他正說所得功德以前功德比此功德百分不及一千萬億分不及一窮於算數不及其一乃至威力品類相應譬喻所不能及須菩提汝意云何如來作是念我度衆生耶須菩提汝今不應作如是念何以故實無衆生如來所度須菩提若有衆生如來所度即是我執衆生執壽者執受者執須菩提此我等執如來說非執嬰兒凡夫衆生之所執故須菩提嬰兒凡夫衆生者如來說非衆生故說嬰兒凡夫衆生須菩提汝意云何可以具足相觀如來不須菩提言如我解佛所說義不以具足相應觀

如來佛言如是須菩提如是不以具足相應觀如來何以故若以具足相觀如來者轉輪聖王應是如來是故不以具足相應觀如來是時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道
不應得見我　由法應見佛　調御法爲身
此法非識境　法如深難見

須菩提汝意云何如來可以具足相得阿耨多羅三藐三菩提不須菩提汝今不應作如是見如來以具足相得阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提如來不以具足相得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若汝作是念如來有是說行菩薩乘人有法可滅須菩提汝莫作此見何以故如來不說行菩薩乘人有法可滅及以永斷須菩提若有善男子善女人以滿恒伽沙等世界七寶持用布施若有菩薩於一切法無我無生得無生忍以是因緣所得福德最多於彼須菩提行大乘人不應執取福德之聚須菩提言此福德聚可攝持不佛言須菩提此福德聚可得攝持不可執取是故說此福德之聚應可攝持須菩提若有人言如來行住坐臥是人不解我所說義何以故須菩提如來者無所行去無所從來是故說名如來應供正偏覺知須菩提若善男子善女人以三千大千世界地大微塵燒成灰末合爲墨丸如微塵聚須菩提汝意云何是隣虛聚寧爲多不須菩提言彼隣虛聚甚多世尊何以故世尊若隣虛聚是實有者世尊則不應說名隣虛聚何以故世尊所說此隣虛聚如來說非隣虛聚是故說名爲隣

虛聚如來所說三千大千世界則非世界故說三千大千世界何以故世尊若執世界爲實有者是聚一執此聚一執如來說非執故說聚一執佛世尊言須菩提此聚一執但世言說須菩提是法非可言法嬰兒凡夫偏言所取須菩提若有人言如來說我見衆生見壽者見受者見須菩提汝意云何是人言說爲正語不須菩提言不也世尊不也修伽陀何以故如來所說我見衆生見壽者見受者見即是非見是故說我見衆生見壽者見受者見須菩提若人行菩薩乘如是應知應見應信一切諸法如是應修爲令法想不得生起何以故須菩提是法想法想者如來說即非想故說法想須菩提若有菩薩摩訶薩以滿無數無量世界七寶持用布施若有善男子善女人從此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦教他修行爲他廣說是善男子善女人以是因緣所生福德最多於彼無量無數云何顯說此經如無所顯說故言顯說如如不動恒有正說應觀有爲法如暗翳燈幻露泡夢電雲爾時世尊說是經已大德須菩提心進歡喜及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆人天阿修羅等一切世間踊躍歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

西天竺優禪尼國三藏法師號拘羅那他此云眞諦梁武皇帝遠遣迎接經遊閩越暫憇梁安太守王方賒乃勤心正法性愛大乘仍於建造伽藍請弘茲典法師不乖本願受三請而默然尋此舊經甚有脫悞

即於壬午年五月一日重翻天竺定文依婆藪論釋法師善解方言無勞度語矚彼玄文宣此奧說對偕宗法師法虔等並共筆受至九月二十五日文義都竟經本一卷文義十卷法虔爾日仍願造一百部流通供養并講之十徧普願衆生因此正說速至涅槃常流應化

能斷金剛般若波羅蜜經

唐三藏法師
玄奘奉詔
義淨奉制
譯

清刻龍藏佛說法變相圖

能斷金剛般若波羅蜜多經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱爾時世尊於日初分整理常服執持衣鉢入室羅筏大城乞食時薄伽梵於其城中行乞食已出還本處飯食訖收衣鉢洗足已於食後時敷如常座結跏趺坐端身正願住對面念時諸苾芻來詣佛所到已頂禮世尊雙足右繞三帀退坐一面具壽善現亦於如是衆會中坐爾時衆中具壽善現從座而起偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊乃至如來應正等覺能以最勝攝受攝受諸菩薩摩訶薩乃至如來應正等覺能以最勝付囑付囑諸菩薩摩訶薩世尊諸有發趣菩

薩乘者應云何住云何修行云何攝伏其心作是語已爾時世尊告具壽善現曰善哉善哉善現如是如是如汝所說乃至如來應正等覺能以最勝攝受攝受諸菩薩摩訶薩乃至如來應正等覺能以最勝付囑付囑諸菩薩摩訶薩是故善現汝應諦聽極善作意吾當爲汝分別解說諸有發趣菩薩乘者應如是住如是修行如是攝伏其心具壽善現白佛言如是世尊願樂欲聞佛言善現諸有發趣菩薩乘者應當發起如是之心所有諸有情有情攝所攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想乃至有情界施設所施設如是一切我當皆令於無餘依妙涅槃界而般涅槃雖度如是無量有情令滅度已而無有情得滅度者何以故善現若諸菩薩摩訶薩有情想轉不應說名菩薩摩訶薩所以者何善現若諸菩薩摩訶薩不應說言有情想轉如是命者想士夫想補特伽羅想意生想摩納婆想作者想受者想轉當知亦爾何以故善現無有少法名爲發趣菩薩乘者復次善現菩薩摩訶薩不住於事應行布施都無所住應行布施不住於色應行布施不住聲香味觸法應行布施善現如是菩薩摩訶薩如不住相想應行布施何以故善現若菩薩摩訶薩都無所住而行布施其福德聚不可取量佛告善現於汝意云何東方虛空可取量不善現答言不也世尊善現如是南西北方四維上下周徧十方一切世界虛空可取量不善現答言不也世尊佛言善現如是如是若菩薩

摩訶薩都無所住而行布施其福德聚不可取量亦復如是善現菩薩如是如不住相想應行布施佛告善現於汝意云何可以諸相具足觀如來不善現答言不也世尊不應以諸相具足觀於如來何以故如來說諸相具足即非諸相具足說是語巳佛復告具壽善現言善現乃至諸相具足皆是虛妄乃至非相具足皆非虛妄如是以相非相應觀如來說是語巳具壽善現復白佛言世尊頗有有情於當來世後時後分後五百歲正法將滅時分轉時聞說如是色經典句生實想不佛告善現勿作是說頗有有情於當來世後時後分後五百歲正法將滅時分轉時聞說如是色經典句生實想不然復善現有菩薩摩訶薩於當來世後時後分後五百歲正法將滅時分轉時具足尸羅具德具慧復次善現彼菩薩摩訶薩非於一佛所承事供養非於一佛所種諸善根然復善現彼菩薩摩訶薩於其非一百千佛所承事供養於其非一百千佛所種諸善根乃能聞說如是色經典句當得一淨信心善現如來以其佛智悉巳知彼如來以其佛眼悉巳見彼善現如來悉巳覺彼一切有情當生無量無數福聚當攝無量無數福聚何以故善現彼菩薩摩訶薩無我想轉無有情想無命者想無士夫想無補特伽羅想無意生想無摩納婆想無作者想無受者想轉善現彼菩薩摩訶薩無法想轉無非法想轉無想轉亦無非想轉所以者何善現若菩薩摩訶薩有法想轉彼即應有我執有情執命者執補特伽羅等執若有非法

想轉彼亦應有我執有情執命者執補特伽羅等執何以故善現不應取法不應取非法是故如來密意而說筏喻法門諸有智者法尚應斷何況非法佛復告具壽善現言善現於汝意云何頗有少法如來應正等覺證得阿耨多羅三藐三菩提耶頗有少法如來應正等覺是所說耶善現答言世尊如我解佛所說義者無有少法如來應正等覺證得阿耨多羅三藐三菩提亦無有少法是如來應正等覺所說何以故世尊如來應正等覺所證所說所思惟法皆不可取不可宣說非法非非法何以故以諸賢聖補特伽羅皆是無爲之所顯故佛告善現於汝意云何若善男子或善女人以此三千大千世界盛滿七寶持用布施是善男子或善女人由此因緣所生福聚寧爲多不善現答言甚多世尊甚多善逝是善男子或善女人由此因緣所生福聚其量甚多何以故世尊福德聚福德聚者如來說爲非福德聚是故如來說名福德聚福德聚佛復告善現言善現若善男子或善女人以此三千大千世界盛滿七寶持用布施若善男子或善女人於此法門乃至四句伽陀受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意由是因緣所生福聚甚多於前無量無數何以故一切如來應正等覺阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出諸佛世尊皆從此經生所以者何善現諸佛法諸佛法者如來說爲非諸佛法是故如來說名諸佛法諸佛法佛告善現於汝意云何諸預流者頗作是念我能證得預流果不善現答言不也

世尊諸預流者不作是念我能證得預流之果何以故世尊諸預流者無少所預故名預流不預色聲香味觸法故名預流世尊若預流者作如是念我能證得預流之果即爲執我有情命者士夫補特伽羅等佛告善現於汝意云何諸一來者頗作是念我能證得一來果不善現答言不也世尊諸一來者不作是念我能證得一來之果何以故世尊以無少法證一來性故名一來佛告善現於汝意云何諸不還者頗作是念我能證得不還果不善現答言不也世尊諸不還者不作是念我能證得不還之果何以故世尊以無少法證不還性故名不還佛告善現於汝意云何諸阿羅漢頗作是念我能證得阿羅漢不善現答言不也世尊諸阿羅漢不作是念我能證得阿羅漢性何以故世尊以無少法名阿羅漢由是因緣名阿羅漢世尊若阿羅漢作如是念我能證得阿羅漢性即爲執我有情命者士夫補特伽羅等所以者何世尊如來應正等覺說我得無諍住最爲第一世尊我雖是阿羅漢永離貪欲而我未曾作如是念我得阿羅漢永離貪欲世尊我若作如是念我得阿羅漢永離貪欲者如來不應記說我言善現善男子得無諍住最爲第一以都無所住是故如來說名無諍住無諍住佛告善現於汝意云何如來昔在然燈如來應正等覺所頗於少法有所取不善現答言不也世尊如來昔在然燈如來應正等覺所都無少法而有所取佛告善現若有菩薩作如是言我當成辦佛土功德莊嚴如是菩薩非眞實

語何以故善現佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴者如來說非莊嚴是故如來說名佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴是故善現菩薩如是都無所住應生其心不住於色應生其心不住非色應生其心不住聲香味觸法應生其心不住非聲香味觸法應生其心都無所住應生其心佛告善現如有士夫具身大身其色自體假使譬如妙高山王善現於汝意云何彼之自體爲廣大不善現答言彼之自體廣大世尊廣大善逝何以故世尊彼之自體如來說非彼體故名自體非以彼體故名自體佛告善現於汝意云何乃至殑伽河中所有沙數假使有如是沙等殑伽河是諸殑伽河沙寧爲多不善現答言甚多世尊甚多善逝諸殑伽河尚多無數何況其沙佛言善現吾今告汝開覺於汝假使若善男子或善女人以妙七寶盛滿爾所殑伽河沙等世界奉施如來應正等覺善現於汝意云何是善男子或善女人由此因緣所生福聚寧爲多不善現答言甚多世尊甚多善逝是善男子或善女人由此因緣所生福聚其量甚多佛復告善現若以七寶盛滿爾所沙等世界奉施如來應正等覺若善男子或善女人於此法門乃至四句伽陀受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意由此因緣所生福聚甚多於前無量無數復次善現若地方所於此法門乃至爲他宣說開示四句伽陀此地方所尚爲世間諸天及人阿素洛等之所供養如佛靈廟何況有能於此法門具足究竟書寫受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說

開示如理作意如是有情成就最勝希有功德此地方所大師所住或隨一一尊重處所若諸有智同梵行者說是語已具壽善現復白佛言世尊當何名此法門我當云何奉持作是語已佛告善現言具壽今此法門名爲能斷金剛般若波羅蜜多如是名字汝當奉持何以故善現如是般若波羅蜜多如來說爲非般若波羅蜜多是故如來說名般若波羅蜜多佛告善現於汝意云何頗有少法如來可說不善現答言不也世尊無有少法如來可說佛告善現乃至三千大千世界大地微塵寧爲多不善現答言此地微塵甚多世尊甚多善逝佛言善現大地微塵如來說非微塵是故如來說名大地微塵諸世界如來說非世界是故如來說名世界佛告善現於汝意云何應以三十二大士夫相觀於如來應正等覺不善現答言不也世尊不應以三十二大士夫相觀於如來應正等覺何以故世尊三十二大士夫相如來說爲非相是故如來說名三十二大士夫相佛復告善現言假使若有善男子或善女人於日日分捨施殑伽河沙等自體如是經殑伽河沙等劫數捨施自體復有善男子或善女人於此法門乃至四句伽陀受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意由是因緣所生福聚甚多於前無量無數爾時具壽善現聞法威力悲泣墮淚俛仰捫淚而白佛言甚奇希有世尊最極希有善逝如來今者所說法門普爲發趣最上乘者作諸義利普爲發趣最勝乘者作諸義利世尊我昔生智以來未曾得

聞如是法門世尊若諸有情聞說如是甚深經典生眞實想當知成就最勝希有何以故世尊諸眞實想眞實想者如來說爲非想是故如來說名眞實想眞實想世尊我今聞說如是法門領悟信解未爲希有若諸有情於當來世後時後分後五百歲正法將滅時分轉時當於如是甚深法門領悟信解受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意當知成就最勝希有何以故世尊彼諸有情無我想轉無有情想無命者想無士夫想無補特伽羅想無意生想無摩納婆想無作者想無受者想轉所以者何世尊諸我想即是非想諸有情想命者想士夫想補特伽羅想意生想摩納婆想作者想受者想即是非想何以故諸佛世尊離一切想作是語已爾時世尊告具壽善現言如是如是善現若諸有情聞說如是甚深經典不驚不懼無有怖畏當知成就最勝希有何以故善現如來說最勝波羅蜜多謂般若波羅蜜多善現如來所說最勝波羅蜜多無量諸佛世尊所共宣說故名最勝波羅蜜多如來說最勝波羅蜜多即非波羅蜜多是故如來說名最勝波羅蜜多復次善現如來說忍辱波羅蜜多即非波羅蜜多是故如來說名忍辱波羅蜜多何以故善現我昔過去世曾爲羯利王斷支節肉我於爾時都無我想或有情想或命者想或士夫想或補特伽羅想或意生想或摩納婆想或作者想或受者想我於爾時都無有想亦非無想何以故善現我於爾時若有我想即於爾時應有恚想我於爾時若有有情想

命者想士夫想補特伽羅想意生想摩納婆想作者想受者想即於爾時應有恚想何以故善現我憶過去五百生中曾爲自號忍辱仙人我於爾時都無我想無有情想無命者想無士夫想無補特伽羅想無意生想無摩納婆想無作者想無受者想我於爾時都無有想亦非無想是故善現菩薩摩訶薩遠離一切想應發阿耨多羅三藐三菩提心不住於色應生其心不住非色應生其心不住聲香味觸法應生其心不住非聲香味觸法應生其心都無所住應生其心何以故善現諸有所住則爲非住是故如來說諸菩薩應無所住而行布施不應住色聲香味觸法而行布施復次善現菩薩摩訶薩爲諸有情作義利故應當如是棄捨布施何以故善現諸有情想即是非想一切有情如來即說爲非有情善現如來是實語者諦語者如語者不異語者復次善現如來現前等所證法或所說法或所思法即於其中非諦非妄善現譬如士夫入於闇室都無所見當知菩薩若墮於事謂墮於事而行布施亦復如是善現譬如明眼士夫過夜曉已日光出時見種種色當知菩薩不墮於事謂不墮事而行布施亦復如是復次善現若善男子或善女人於此法門受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意則爲如來以其佛智悉知是人則爲如來以其佛眼悉見是人則爲如來悉覺是人如是有情一切當生無量福聚復次善現假使善男子或善女人日初時分以殑伽河沙等自體布施日中時分復以殑伽河沙

等自體布施日後時分亦以殑伽河沙等自體布施由此異門經於俱胝那庾多百千劫以自體布施若有聞說如是法門不生誹謗由此因緣所生福聚尚多於前無量無數何況能於如是法門具足畢竟書寫受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意復次善現如是法門不可思議不可稱量應當希冀不可思議所感異熟善現如來宣說如是法門爲欲饒益趣最上乘諸有情故爲欲饒益趣最勝乘諸有情故善現若有於此法門受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意即爲如來以其佛智悉知是人即爲如來以其佛眼悉見是人則爲如來悉覺是人如是有情一切成就無量福聚皆當成就不可思議不可稱量無邊福聚善現如是一切有情其肩荷擔如來無上正等菩提何以故善現如是法門非諸下劣信解有情所能聽聞非諸我見非諸有情見非諸命者見非諸士夫見非諸補特伽羅見非諸意生見非諸摩納婆見非諸作者見非諸受者見所能聽聞此等若能受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意無有是處復次善現若地方所聞此經典此地方所當爲世間諸天及人阿素洛等之所供養禮敬右繞如佛靈廟復次善現若善男子或善女人於此經典受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意若遭輕毀極遭輕毀所以者何善現是諸有情宿生所造諸不淨業應感惡趣以現法中遭輕毀故宿生所造諸不淨業皆悉消盡當得無上正等菩提何以故善現

我憶過去於無數劫復過無數於然燈如來應正等覺先復過去曾值八十四俱胝那庾多百千諸佛我皆承事既承事已皆無違犯善現我於如是諸佛世尊皆得承事既承事已皆無違犯若諸有情後時後分後五百歲正法將滅時分轉時於此經典受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意善現我先福聚於此福聚百分計之所不能及如是千分若百千分若俱胝百千分若俱胝那庾多百千分若數分若計分若筭分若喻分若鄔波尼殺曇分亦不能及善現我若具說當於爾時是善男子或善女人所生福聚乃至是善男子是善女人所攝福聚有諸有情則便迷悶心或狂亂是故善現如來宣說如是法門不可思議不可稱量應當希冀不可思議所感異熟爾時具壽善現復白佛言世尊諸有發趣菩薩乘者應云何住云何修行云何攝伏其心佛告善現諸有發趣菩薩乘者應當發起如是之心我當皆令一切有情於無餘依妙涅槃界而般涅槃雖度如是一切有情令滅度已而無有情得滅度者何以故善現若諸菩薩摩訶薩有情想轉不應說名菩薩摩訶薩所以者何若諸菩薩摩訶薩不應說言有情想轉如是命者想士夫想補特伽羅想意生想摩納婆想作者想受者想轉當知亦爾何以故善現無有少法名爲發趣菩薩乘者佛告善現於汝意云何如來昔於然燈如來應正等覺所頗有少法能證阿耨多羅三藐三菩提不作是語已具壽善現白佛言世尊如我解佛所說義者如來昔於

然燈如來應正等覺所無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提說是語已佛告具壽善現言如是如是善現如來昔於然燈如來應正等覺所無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提何以故善現如來昔於然燈如來應正等覺所若有少法能證阿耨多羅三藐三菩提者然燈如來應正等覺不應授我記言汝摩納婆於當來世名釋迦牟尼如來應正等覺善現以如來無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提是故然燈如來應正等覺授我記言汝摩納婆於當來世名釋迦牟尼如來應正等覺所以者何善現言如來者即是眞實眞如增語言如來者即是無生法性增語言如來者即是永斷道路增語言如來者即是畢竟不生增語何以故善現若實無生即最勝義善現若如是說如來應正等覺能證阿耨多羅三藐三菩提者當知此言爲不眞實所以者何善現由彼謗我起不實執何以故善現無有少法如來應正等覺能證阿耨多羅三藐三菩提善現如來現前等所證法或所說法或所思法即於其中非諦非妄是故如來說一切法皆是佛法善現一切法一切法者如來說非一切法是故如來說名一切法一切法佛告善現譬如士夫具身大身具壽善現即白佛言世尊如來所說士夫具身大身如來說爲非身是故說名具身大身佛言善現如是如是若諸菩薩作如是言我當滅度無量有情是則不應說名菩薩何以故善現頗有少法名菩薩不善現答言不也世尊無有少法名爲菩薩佛告善現有情有情者

如來說非有情故名有情是故如來說一切法無有情無有命者無有士夫無有補特伽羅等善現若諸菩薩作如是言我當成辦佛土功德莊嚴亦如是說何以故善現佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴者如來說非莊嚴是故如來說名佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴善現若諸菩薩於無我法無我法深信解者如來應正等覺說為菩薩佛告善現於汝意云何如來等現有肉眼不善現答言如是世尊如來等現有肉眼佛言善現於汝意云何如來等現有天眼不善現答言如是世尊如來等現有天眼佛言善現於汝意云何如來等現有慧眼不善現答言如是世尊如來等現有慧眼佛言善現於汝意云何如來等現有法眼不善現答言如是世尊如來等現有法眼佛言善現於汝意云何如來等現有佛眼不善現答言如是世尊如來等現有佛眼佛告善現於汝意云何乃至殑伽河中所有諸沙如來說是沙不善現答言如是世尊如是善逝如來說是沙佛言善現於汝意云何乃至殑伽河中所有沙數假使有如是等殑伽河乃至是諸殑伽河中所有沙數假使有如是等世界是諸世界寧為多不善現答言如是世尊如是善逝是諸世界其數甚多佛言善現乃至爾所諸世界中所有有情彼諸有情各有種種其心流注我悉能知何以故善現心流注心流注者如來說非流注是故如來說名心流注心流注所以者何善現過去心不可得未來心不可得現在心不可得佛告善現於汝意云何若善男子或善女

人以此三千大千世界盛滿七寶奉施如來應正等覺是善男子或善女人由是因緣所生福聚寧爲多不善現答言甚多世尊甚多善逝佛言善現如是如是彼善男子或善女人由此因緣所生福聚其量甚多何以故善現若有福聚如來不說福聚福聚佛告善現於汝意云何可以色身圓實觀如來不善現答言不也世尊不可以色身圓實觀於如來何以故世尊色身圓實色身圓實者如來說非圓實是故如來說名色身圓實色身圓實佛告善現於汝意云何可以諸相具足觀如來不善現答言不也世尊不可以諸相具足觀於如來何以故世尊諸相具足諸相具足者如來說爲非相具足是故如來說名諸相具足諸相具足佛告善現於汝意云何如來頗作是念我當有所說法耶善現汝今勿當作如是觀何以故善現若言如來有所說法即爲謗我爲非善取何以故善現說法說法者無法可得故名說法爾時具壽善現白佛言世尊於當來世後時後分後五百歲正法將滅時分轉時頗有有情聞說如是色類法已能深信不佛言善現彼非有情非不有情何以故善現一切有情者如來說非有情故名一切有情佛告善現於汝意云何頗有少法如來應正等覺現證無上正等菩提耶具壽善現白佛言世尊如我解佛所說義者無有少法如來應正等覺現證無上正等菩提佛言善現如是如是於中少法無有無得故名無上正等菩提復次善現是法平等於其中間無不平等故名無上正等菩提以無我

性無有情性無命者性無士夫性無補特伽羅等性平等故名無上正等菩提一切善法無不現證一切善法無不妙覺善現善法善法者如來一切說爲非法是故如來說名善法善法復次善現若善男子或善女人集七寶聚量等三千大千世界其中所有妙高山王持用布施若善男子或善女人於此般若波羅蜜多經中乃至四句伽陀受持讀誦究竟通利及廣爲他宣說開示如理作意善現前說福聚於此福聚百分計之所不能及如是千分若百千分若俱胝百千分若俱胝那庾多百千分若數分若計分若筭分若喻分若鄔波尼殺曇分亦不能及佛告善現於意云何如來頗作是念我當度脫諸有情耶善現汝今勿當作如是觀何以故善現無少有情如來度者善現若有有情如來度者如來即應有其我執有有情執有命者執有士夫執有補特伽羅等執善現我等執者如來說爲非執故名我等執而諸愚夫異生强有此執善見愚夫異生者如來說爲非生故名愚夫異生佛告善現於汝意云何可以諸相具足觀如來不善現答言如我解佛所說義者不應以諸相具足觀於如來佛言善現善哉善哉如是如是如汝所說不應以諸相具足觀於如來善現若以諸相具足觀如來者轉輪聖王應是如來是故不應以諸相具足觀於如來如是應以諸相非相觀於如來爾時世尊而說頌曰

諸以色觀我　以音聲尋我　彼生履邪斷
不能當見我　應觀佛法性　即導師法身

法性非所識　故彼不能了
佛告善現於汝意云何如來應正等覺以諸相具足現證無上正等覺耶善現汝今勿當作如是觀何以故善現如來應正等覺不以諸相具足現證無上正等菩提復次善現如是發趣菩薩乘者頗施設少法若壞若斷耶善現汝今勿當作如是觀諸有發趣菩薩乘者終不施設少法若壞若斷復次善現若善男子或善女人以殑伽河沙等世界盛滿七寶奉施如來應正等覺若有菩薩於諸無我無生法中獲得堪忍由是因緣所生福聚甚多於彼復次善現菩薩不應攝受福聚具壽善現即白佛言世尊云何菩薩不應攝受福聚佛言善現所應攝受不應攝受是故說名所應攝受復次善現若有說言如來若去若來若住若坐若卧是人不解我所說義何以故善現言如來者即是眞實眞如增語都無所去無所從來故名如來應正等覺復次善現若善男子或善女人乃至三千大千世界大地極微塵量等世界即以如是無數世界色像爲墨如極微聚善現於汝意云何是極微聚寧爲多不善現答言是極微聚甚多世尊甚多善逝何以故世尊若極微聚是實有者佛不應說爲極微聚所以者何如來說極微聚即爲非聚故名極微聚如來說三千大千世界即非世界故名三千大千世界何以故世尊若世界是實有者即爲一合執如來說一合執即爲非執故名一合執佛言善現此一合執不可言說不可戲論然彼一切愚夫異生强執是法何以故善現若作是言如

來宣說我見有情見命者見士夫見補特伽羅見意生見摩納婆見作者見受者見於汝意云何如是所說爲正語不善現答言不也世尊不也善逝如是所說非爲正語所以者何如來所說我見有情見命者見士夫見補特伽羅見意生見摩納婆見作者見受者見即爲非見故名我見乃至受者見佛告善現諸有發趣菩薩乘者於一切法應如是知應如是見應如是信解如不住法想何以故善現法想法想者如來說爲非想是故如來說名法想法想復次善現若菩薩摩訶薩以無量無數世界盛滿七寶奉施如來應正等覺若善男子或善女人於此般若波羅蜜多經中乃至四句伽陀受持讀誦究竟通利如理作意及廣爲他宣說開示由此因緣所生福聚甚多於前無量無數云何爲他宣說開示如不爲他宣說故名爲他宣說開示爾時世尊而說頌曰

諸和合所爲　如星翳燈幻　露泡夢電雲
應作如是觀

時薄伽梵說是經已尊者善現及諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦并諸世間天人阿素洛健達縛等聞薄伽梵所說經已皆大歡喜信受奉行

能斷金剛般若波羅蜜多經

音釋

玄奘 奘在黨切玄奘乃師名也　室羅筏 梵語也亦云舍婆提此云聞物國名也筏音伐　苾芻 苾蒲密切芻楚俱切草名含五義一體性柔輭二引蔓旁布三馨香遠聞四能療疼痛五不背日光以比丘之德似之故名比丘爲苾芻　補特伽羅 梵語也或云福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂數數往來諸趣也

摩納婆梵語也此云年少淨行

俛仰俛音府又音免低頭也仰語兩切擧首也

捫淚捫音門拭也

俱胝梵語也此云百億胝張尼切

那庾多梵語也此云萬億庾弋渚切

鄔波尼殺曇梵語也此云數之極鄔安古切曇徒南切

翳於計切蔽翳也

泡音拋水漚也

鄔波索迦梵語也此云近事男

鄔波斯迦梵語也此云近事女

能斷金剛般若波羅蜜經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城戰勝林施孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱及大菩薩衆爾時世尊於日初分時著衣持鉢入城乞食次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已於先設座跏趺端坐正念而住時諸苾芻來詣佛所頂禮雙足右繞三帀退坐一面爾時具壽妙生在大衆中承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言希有世尊希有善逝如來應正等覺能以最勝利益益諸菩薩能以最勝付囑囑諸菩薩世尊若有發趣菩薩乘者云何應住云何修行云何攝伏其心佛告妙生善哉善哉如是如是如汝所說如來以勝利益益諸菩薩以勝付囑囑諸菩薩妙生汝應諦聽極善作意吾當爲汝分別解說若有發趣菩薩乘者應如是住如是修行如是攝伏其心妙生言唯然世尊願樂欲聞佛告妙生若有發趣菩薩乘者當生如是心所有一切衆生之類若卵生胎生濕生化生若有色無色有想無想非有想非無想盡諸世界所有衆生如是一切我皆令入無餘涅槃而滅度之雖令如是無量衆生證圓寂已而無有一衆生入圓寂者何以故妙生若菩薩有衆生想者則不名菩薩所以者何由有我想衆生想壽者想更求趣想故復次妙生菩薩不住於事應行布施不住隨處應行布施不住色聲香味觸法應行布施妙生菩薩如是布施乃至相想亦不應住何以故由不住施福聚難量妙生於

汝意云何東方虛空可知量不妙生言不爾世尊南西北方四維上下十方虛空可知量不妙生言不爾世尊妙生菩薩行不住施所得福聚不可知量亦復如是妙生於汝意云何可以具足勝相觀如來不妙生言不爾世尊不應以勝相觀於如來何以故如來說勝相即非勝相妙生所有勝相皆是虛妄若無勝相即非虛妄是故應以勝相無相觀於如來妙生言世尊頗有衆生於當來世後五百歲正法滅時聞說是經生實信不佛告妙生莫作是說頗有衆生於當來世後五百歲正法滅時聞說是經生實信不妙生當來之世有諸菩薩具戒具德具慧而彼菩薩非於一佛承事供養植諸善根已於無量百千佛所而行奉事植諸善根是人乃能於此經典生一信心妙生如來悉知是人悉見是人彼諸菩薩當生當攝無量福聚何以故由彼菩薩無我想衆生想壽者想更求趣想彼諸菩薩非法想非非法想非想非無想何以故若彼菩薩有法想即有我執有情執壽者執更求趣執若有非法想彼亦有我執有情執壽者執更求趣執妙生是故菩薩不應取法不應取非法以是義故如來密意宣說筏喻法門諸有智者法尚應捨何況非法妙生於汝意云何如來於無上菩提有所證不復有少法是所說不妙生言如我解佛所說義如來於無上菩提實無所證亦無所說何以故佛所說法不可取不可說彼非法非非法何以故以諸聖者皆是無爲所顯現故妙生於汝意云何若善男子善女人以滿三千大千世界

七寶持用布施得福多不妙生言甚多世尊何以故此福聚者則非是聚是故如來說爲福聚福聚妙生若有善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若復有人能於此經乃至一四句頌若自受持爲他演說以是因緣所生福聚極多於彼無量無數何以故妙生由諸如來無上等覺從此經出諸佛世尊從此經生是故妙生佛法者如來說非佛法是名佛法妙生於汝意云何諸預流者頗作是念我得預流果不妙生言不爾世尊何以故諸預流者無法可預故名預流不預色聲香味觸法故名預流世尊若預流者作是念我得預流果者則有我執有情壽者更求趣執妙生於汝意云何諸一來者頗作是念我得一來果不妙生言不爾世尊何以故由彼無有少法證一來性故名一來妙生於汝意云何諸不還者頗作是念我得不還果不妙生言不爾世尊何以故由彼無有少法證不還性故名不還妙生於汝意云何諸阿羅漢頗作是念我得阿羅漢果不妙生言不爾世尊由彼無有少法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢果者則有我執有情壽者更求趣執世尊如來說我得無諍住中最爲第一世尊我是阿羅漢離於欲染而實未曾作如是念我是阿羅漢世尊若作是念我得阿羅漢者如來即不說我妙生得無諍住最爲第一以都無所住是故說我得無諍住妙生於汝意云何如來昔在然燈佛所頗有少法是可取不妙生言不爾世尊如來於然燈佛所實無可取妙生若有菩薩作如

是語我當成就莊嚴國土者此爲妄語何以故莊嚴佛土者如來說非莊嚴由此說爲國土莊嚴是故妙生菩薩不住於事不住隨處不住色聲香味觸法應生其心應生不住事心應生不住隨處心應生不住色聲香味觸法心妙生譬如有人身如妙高山王於意云何是身爲大不妙生言甚大世尊何以故彼之大身如來說爲非身以彼非有說名爲身妙生於汝意云何如殑伽河中所有沙數復有如是沙等殑伽河此諸河沙寧爲多不妙生言甚多世尊河尚無數況復其沙妙生我今實言告汝若復有人以寶滿此河沙數量世界奉施如來得福多不妙生言甚多世尊妙生若復有人於此經中受持一頌并爲他說而此福聚勝前福聚無量無邊妙生若國土中有此法門爲他解說乃至四句伽陁當知此地即是制底一切天人阿蘇羅等皆應右繞而爲敬禮何況盡能受持讀誦當知是人則爲最上第一希有又此方所即爲有佛及尊重弟子妙生於汝意云何頗有少法是如來所說不妙生言不爾世尊無有少法是如來所說妙生三千大千世界所有地塵是爲多不妙生言甚多世尊何以故諸地塵佛說非塵故名地塵此諸世界佛說非界故名世界妙生於汝意云何可以三十二大丈夫相觀如來不妙生言不爾世尊不應以三十二相觀於如來何以故三十二相佛說非相是故說爲大丈夫相妙生若有男子女人以殑伽河沙等身命布施若復有人於此經中受持一頌并爲他說其福勝彼無量無數爾

時妙生聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊我從生智已來未曾得聞如是深經世尊當何名此經我等云何奉持佛告妙生此經名爲般若波羅蜜多如是應持何以故佛說般若波羅蜜多則非般若波羅蜜多世尊若復有人聞說是經生實想者當知是人最上希有世尊此實想者即非實想是故如來說名實想實想世尊我聞是經心生信解未爲希有若當來世有聞是經能受持者是人則爲第一希有何以故彼人無我想衆生想壽者想更求趣想所以者何世尊我想衆生想壽者想更求趣想即是非想所以者何諸佛世尊離諸想故妙生如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人第一希有何以故妙生此最勝波羅蜜多是如來所說諸波羅蜜多如來說者即是無邊佛所宣說是故名爲最勝波羅蜜多妙生如來說忍辱波羅蜜多即非忍辱波羅蜜多何以故如我昔爲羯陵伽王割截支體時無我想衆生想壽者想更求趣想我無是想亦非無想所以者何我有是想者應生瞋恨妙生又念過去於五百世作忍辱仙人我於爾時無如是等想是故應離諸想發趣無上菩提之心不應住色聲香味觸法都無所住而生其心不應住法不應住非法應生其心何以故若有所住即爲非住是故佛說菩薩應無所住而行布施妙生菩薩爲利益一切衆生應如是布施此衆生想即爲非想彼諸衆生即非衆生何以故諸佛如來離諸想故妙生如來是實語者如語者不誑語者不異語

者妙生如來所證法及所說法此即非實非妄妙生若菩薩心住於事而行布施如人入闇則無所見若不住事而行布施如人有目日光明照見種種色是故菩薩不住於事應行其施妙生若有善男子善女人能於此經受持讀誦爲他演說如是之人佛以智眼悉知悉見當生當攝無量福聚妙生若有善男子善女人初日分以殑伽河沙等身布施中日分復以殑伽河沙等身布施後日分亦以殑伽河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典不生毀謗其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人解說妙生是經有不可思議不可稱量無邊功德如來爲發大乘者說爲發最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲他說如來悉知悉見是人皆得成就不可量不可稱不可思議福業之聚當知是人則爲以肩荷負如來無上菩提何以故妙生若樂小法者則著我見衆生見壽者見更求趣見是人若能讀誦受持此經無有是處妙生所在之處若有此經當知此處則是制底一切世間天人阿蘇羅所應恭敬作禮圍繞以諸香華供養其處妙生若有善男子善女人於此經典受持讀誦演說之時或爲人輕辱何以故妙生當知是人於前世中造諸惡業應墮惡道由於現在得遭輕辱此爲善事能盡惡業速至菩提故妙生我憶過去過無數劫在然燈佛先得值八十四億那庾多佛悉皆供養承事無違背者若復有人於後五百歲正法滅時能於此經受持讀誦解其義趣廣爲他說所得功德以前功德

比此功德百分不及一千萬億分筭分勢分比數分因分乃至譬喻亦不能及妙生我若具說受持讀誦此經功德或有人聞心則狂亂疑惑不信妙生當知是經不可思議其受持者應當希望不可思議所生福聚復次妙生白佛言世尊若有發趣菩薩乘者應云何住云何修行云何攝伏其心佛告妙生若有發趣菩薩乘者當生如是心我當度脫一切衆生悉皆令入無餘涅槃雖有如是無量衆生證於圓寂而無有一衆生證圓寂者何以故妙生若菩薩有衆生想者則不名菩薩所以者何妙生實無有法可名發趣菩薩乘者妙生於汝意云何如來於然燈佛所頗有少法是所證不妙生言如來於然燈佛所無法可證而得菩提佛言如是如是妙生實無有法如來於然燈佛所有所證悟得大菩提若證法者然燈佛則不與我授記摩納婆汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以無所得故然燈佛與我授記當得作佛號釋迦牟尼何以故妙生言如來者即是實性真如之異名也妙生若言如來證得無上正等覺者是為妄語何以故實無有法如來證得無上正覺妙生如來所得正覺之法此即非實非虛是故佛說一切法者即是佛法妙生一切法一切法者如來說為非法是故如來說一切法者即是佛法妙生譬如丈夫其身長大妙生言世尊如來說為大身者即說為非身是名大身佛告妙生如是如是若菩薩作是語我當度衆生令寂滅者則不名菩薩妙生頗有少法名菩薩不答言不爾世尊妙生是故如來

說一切法無我無衆生無壽者無更求趣妙生若有菩薩言我當成就佛土嚴勝佛土嚴勝者如來說爲非是嚴勝是故如來說爲嚴勝妙生若有信解一切法無性一切法無性者如來說名眞是菩薩菩薩妙生於汝意云何如來有肉眼不妙生言如是世尊如來有肉眼如來有天眼不如是世尊如來有天眼如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼如來有法眼不如是世尊如來有法眼如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼妙生於汝意云何如殑伽河中所有沙數復有如是沙等殑伽河隨諸河沙有爾所世界是爲多不妙生言甚多世尊妙生此世界中所有衆生種種性行其心流轉我悉了知何以故妙生心陀羅者如來說爲無持由無持故心遂流轉何以故妙生過去心不可得未來心不可得現在心不可得妙生於汝意云何若人以滿三千大千世界七寶布施是人得福多不妙生言甚多世尊妙生若此福聚是聚者如來則不說爲福聚福聚妙生於汝意云何可以色身圓滿觀如來不不爾世尊不應以色身圓滿觀於如來何以故色身圓滿色身圓滿者如來說非圓滿是故名爲色身圓滿妙生可以具相觀如來不不爾世尊不應以具相觀於如來何以故諸具相者如來說非具相是故如來說名具相妙生於汝意云何如來作是念我說法耶汝勿作是見若言如來有所說法者則爲謗我何以故言說法說法者無法可說是名說法妙生白佛言世尊於當來世頗有衆生聞說是經生信心不佛告妙生

有生信者彼非衆生非非衆生何以故衆生衆生者如來說非衆生是名衆生妙生於汝意云何佛得無上正等覺時頗有少法所證不妙生言實無有法是佛所證佛告妙生如是如是此中無有少法可得故名無上正等菩提妙生是法平等無有高下故名無上正等菩提以無我無衆生無壽者無更求趣性其性平等故名無上正等菩提一切善法皆正覺了故名無上正等正覺妙生善法者如來說爲非法故名善法妙生若三千大千世界中所有諸妙高山王如是等七寶聚有人持用布施若復有人於此經中乃至一四句頌若自受持及爲他說以前福聚比此福聚假令分此以爲百分彼亦不能及一分或千分億分筭分勢分數分因分乃至譬喻亦不能及一妙生於汝意云何如來度衆生不汝莫作是見如來度衆生何以故曾無有一衆生是如來度者若有衆生是如來度者如來則有我見衆生見壽者見更求趣見妙生我等執者如來說爲非執而諸愚夫妄爲此執妙生愚夫衆生如來說爲非生故名愚夫衆生妙生於汝意云何應以具相觀如來不不爾世尊不應以具相觀於如來妙生若以具相觀如來者轉輪聖王應是如來是故不應以具相觀於如來應以諸相非相觀於如來

爾時世尊而說頌曰

若以色見我　以音聲求我　是人起邪觀
不能當見我
應觀佛法性　即導師法身
法性非所識　故彼不能了

妙生諸有發趣菩薩乘者其所有法是斷滅

不汝莫作是見何以故趣菩薩乘者其法不失妙生若有男子女人以滿殑伽河沙世界七寶布施若復有人於無我理不生法中得忍解者所生福聚極多於彼無量無數妙生菩薩不應取其福聚妙生言菩薩豈不取福聚耶佛告妙生是應正取不應趣取是故說取妙生如有說言如來若來若去若坐若臥者是人不解我所說義何以故妙生都無去來故名如來妙生若有男子女人以三千大千世界土地碎爲墨塵妙生於汝意云何是極微聚寧爲多不妙生言甚多世尊何以故若聚性是實者如來不說爲極微聚極微聚何以故極微聚者世尊說爲非極微聚故名極微聚世尊如來所說三千大千世界說爲非世界故名三千大千世界何以故若世界實有如來則有聚執佛說聚執者說爲非聚執是故說爲聚執妙生此聚執者是世言論然其體性實無可說但是愚夫異生之所妄執妙生如有說云佛說我見衆生見壽者見更求趣見者是爲正說爲不正耶妙生言不爾世尊何以故若有我見如來說者即是非見故名我見妙生諸有發趣菩薩乘者於一切法應如是知如是見如是解如是解者乃至法想亦無所住何以故妙生法想法想者如來說爲非想故名法想法想妙生若有人以滿無量無數世界七寶持用布施若復有人能於此經乃至受持讀誦四句伽陀令其通利廣爲他人正說其義以是因緣所生福聚極多於彼無量無數云何正說無法可說是名正說爾時世尊說伽陀曰

一切有爲法　如星翳燈幻　露泡夢電雲
應作如是觀
爾時薄伽梵說是經已具壽妙生及諸菩薩
摩訶薩苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦一
切世間天人阿蘇羅等皆大歡喜信受奉行
能斷金剛般若波羅蜜經

金剛能斷般若波羅蜜經

隋三藏笈多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛能斷般若波羅蜜經

隋三藏笈多譯

歸命一切佛菩薩海等

如是我聞一時世尊聞者遊行勝林中無親摶施與園中大比丘衆共半三十比丘百爾時世尊前分時上裙著已器上絡衣持聞者大城摶爲入爾時世尊聞者大城摶爲行已作已食作已後食摶墮過器上絡衣收攝兩足洗坐具世尊施設如是座中跏趺結直身作現前念近住爾時多比丘若世尊彼詣到已世尊兩足頂禮世尊邊三右繞作已一邊坐彼復時命者善實彼所如是衆聚集會坐爾時命者善實起坐一肩上著作已右膝輪地著已若世尊彼合掌向世尊邊如是言希有世尊乃至所有如來應正徧知菩薩摩訶

薩順攝最勝順攝乃至所有如來應正徧知菩薩摩訶薩付囑最勝付囑彼云何世尊菩薩乘發行住應云何修行應云何心降伏應如是語已世尊命者善實邊如是言善善善實如是如是善實如是如是順攝如來菩薩摩訶薩最勝順攝付囑如來菩薩摩訶薩最勝付囑彼善實聽善善意念作說當如菩薩乘發行住應如修行應如心降伏應如是世尊命者善實世尊邊願欲聞世尊於此言此善實菩薩乘發行如是心發生應所有善實衆生衆生攝攝已卵生若胎生若濕生若化生若色若無色若想若無想若非想非無想所有衆生界施設已彼我一切無受餘涅槃界滅度應如是無量雖衆生滅度無有一衆生滅度有彼何所因若善實菩薩摩訶薩衆生想轉不彼菩薩摩訶薩名說應彼何所因不彼善實菩薩名說應若衆生想轉壽想若人想若轉雖然復次時善實不菩薩摩訶薩事住施與應無所住施與應不色住施與應不聲香味觸法中住施與應如是此善實菩薩摩訶薩施與應如不相想亦住彼何所因若善實菩薩摩訶薩不住施與彼所善實福聚不可量受取彼何意念善實可前方虛空量受取善實言不如此世尊世尊言如是右南後西高北下上方順不正方普十方可虛空量受取善實言不如此世尊世尊言如是如是善實如是如是若菩薩摩訶薩不住施與彼所善實福聚不可量受取雖然復次時善實如是菩薩乘發行施與應如不相想亦住彼何意念善實相具足如來見應善實言

不世尊相具足如來見應彼何所因若彼如來相具足說彼如是非相具足如是語已世尊命者善實邊如是言所有善實相具足所有妄所有不相具足所有不妄名此相不相如來見應如是語已命者善實世尊邊如是言雖然世尊頗有衆生當有未來世後時後長時後分五百正法破壞時中轉時中若此中如是色類經中說中實想發生當有世尊言莫善實汝如是語雖然世尊頗有衆生當有未來世後時後長時後分五百正法破壞時中轉時中若此中如是色類經中說中實想發生當有雖然復次時善實當有未來世菩薩摩訶薩後分五百正法破壞時中轉時中戒究竟功德究竟智慧究竟不復次時彼善實菩薩摩訶薩一佛親近供養當有不一佛種植善根雖然復次時善實不一佛百千親近供養不一佛百千種植善根彼菩薩摩訶薩當有若此中如是色類中經句中說中一心淨信亦得當知彼善實如來佛智見彼善實如來佛眼一切彼善實無量福聚生當取當彼何所因不善實彼等菩薩摩訶薩我想轉不衆生想不壽想不人想轉不亦彼等善實菩薩摩訶薩法想轉無法想轉不亦彼等想無想轉不彼何所因若善實彼等菩薩摩訶薩法想轉彼如是彼等我取有衆生取壽取人取有若無法想轉彼如是彼等我取有衆生取壽取人取有彼何所因不復次時善實菩薩摩訶薩法取應不非法取應彼故此義意如來說筏喻法本解法如是捨應何況非法復次世尊命者善實邊如是言彼何

意念善實有如來應正徧知無上正徧知證覺有復法如來說善實言如我世尊世尊說義解我無有一法若如來無上正徧知證覺無有一法若如來說彼何所因若彼如來法說不可取彼不可說不彼法非不法彼何因無爲法顯明聖人世尊言彼何意念善實若有善家子若善家女若此三千大千世界七寶滿作已如來等應等正徧知等施與彼何意念善實雖然彼善家子若善家女若彼緣多福聚生善實言多世尊多善逝彼善家子若善家女若彼緣多福聚生彼何所因若彼世尊福聚如來說非福聚彼世尊如來說福聚福聚者世尊言若復善實善家子若善家女若此三千大千世界七寶滿作已如來等應等正徧知等施與若此法本乃至四句等偈受已爲他等分別廣說此彼緣多過福聚生無量不可數彼何所因此出善實如來應正徧知無上正徧知此生佛世尊彼何所因佛法佛法者善實非佛法如是彼彼故說名佛法者世尊言彼何意念善實雖然流入如是念我流入果得到善實言不如此世尊彼何所因不彼世尊一人彼故說名流入不色入不聲不香不味不觸不法入彼故說名流入者彼若世尊流入如是念我流入果得到彼如是彼所我取有衆生取壽取人取有世尊言彼何意念善實雖然一來如是念我一來果得到善實言不如此世尊彼何所因不一來如是念我一來果得到彼何所因不彼有法若一來人彼故說名一來者世尊言彼何意念善實雖然不來如是念我不來果得

到善實言不如此世尊彼何所因不彼有法若不來入彼故說名不來者世尊言彼何意念善實雖然應如是念我應得到善實言不如此世尊彼何所因不彼世尊有法若應名彼故說名應者彼若世尊應如是念我應得到如是彼所我取有衆生取壽取人取有彼何所因我此世尊如來應正徧知無諍行最勝說我此世尊應離欲不我世尊如是念我此應者若我世尊如是念我應得到不我如來記說無諍行最勝善實善家子無所行彼故說名無諍行無諍行者世尊言彼何意念善實有一法若如來燈作如來應正徧知受取善實言不如此世尊無一法若如來燈作如來應正徧知受取世尊言若有善實菩薩摩訶薩如是語我國土莊嚴成就我者彼不如語彼何所因國土莊嚴者善實不莊嚴彼如來說彼故說名國土莊嚴者彼故此善實菩薩摩訶薩如是不住心發生應不色住心發生應不聲香味觸法住心發生應無所住心發生應譬如善實丈夫有此如是色我身有譬如善高山王彼何意念善實雖然彼大我身有善實言大世尊大善逝彼我身有彼何所因我身我身者世尊不有彼如來說彼故說名我身者不彼世尊有彼故說名我身者世尊言彼何意念善實所有恒伽大河沙彼所有如是恒伽大河有彼中若沙雖然彼多沙有善實言彼如是所有世尊多恒伽大河有何況若彼中沙世尊言欲我汝善實知我汝所有彼中恒伽大河中沙有彼所有世界有如是婦女若丈夫若七寶滿作已如來

等應等正徧知等施與彼何意念善實雖然彼婦女若丈夫若彼緣多福聚生善實言多世尊多善逝彼婦女若丈夫若彼緣多福聚生無量不可數世尊言若復時善實善家子若善家女若彼所有世界七寶滿作已如來等應等正徧知等施與若此法本乃至四句等偈受已爲他等分別廣說此如是彼緣多過福聚生無量不可數雖然復次時善實此中地分此法本乃至四句等偈爲他等說若分別若廣說若彼地分支帝有天人阿脩羅世何復言善實若此法本持當讀當誦當他等及分別廣說當最勝彼希有具足當有此中善實地分教師遊行別異尊重處相似共梵行如是語已命者善實世尊邊如是言何名此世尊法本云何及如此持我如是語已

世尊命者善實邊如是言智慧彼岸到名此善實法本如是此持彼何所因若如是善實智慧彼岸到如來說彼如是非彼岸到彼故說名智慧彼岸到者彼何意念善實雖然有法若如來說善實言不如此世尊不有世尊法若如來說世尊言所有善實三千大千世界地塵有多有善實言多世尊多善逝彼地塵彼何所因若彼世尊地塵如來說非塵彼如來說彼故說名地塵者若彼世界如來說非界如來說彼故說名世界者世尊言彼何意念善實三十二大丈夫相如來應正徧知見應善實言不如此世尊不三十二大丈夫相如來應正徧知見應彼何所因所有世尊三十二大丈夫相如來說非相所有如來說彼故說名三十二大丈夫相者世尊言若復

時善實婦女若丈夫若日日恒伽河沙等我身捨如是捨恒伽河沙等劫所有我身捨若此法本乃至四句等偈受已爲他等分别此如是彼緣多過福聚生無量不可數爾時命者善實法疾轉力淚出彼淚拭已世尊邊如是言希有世尊最勝希有善逝所有此法本如來說此我世尊智生不我曾生來如是色類法本聞先最勝彼世尊希有具足衆生有當若此經中說中實想發生當彼何所因若此世尊實想彼如是非想彼故如來說實想實想者不我世尊希有若我此法本說中信我解我若彼世尊衆生有當未來世此法本受當持當讀當誦當他等及分别廣說當彼最勝希有具足有當雖然復次時世尊不彼等善薩摩訶薩我想轉當不衆生想不壽想

不人想轉當彼何所因若彼世尊我想彼如是非想若及如是衆生想壽想人想彼如是非想彼何所因一切想遠離此佛世尊如是語已世尊命者善實邊如是言如是如是善實如是如是如言汝最勝希有具足彼衆生有當若此經中說中不驚當不怖當不畏當彼何所因最勝彼岸到此善實如來說若及善實如來最勝彼岸到說彼無量亦佛世尊說彼故說名最勝彼岸到者雖然復次時善實若如來忍彼岸到彼如是非彼岸到彼何所因此時我善實惡王分别分肉割斷不時我彼中時我想若衆生想若壽想若人想若不我有想非想有彼何所因若我善實彼中時我想有瞋恨想亦我彼中時有衆生想壽想人想有瞋恨想亦我彼中時有念知我善

實過去世五百生若我忍語仙人有彼中亦我不想有不衆生想不壽想不人想不亦我有想非想有彼故此善實菩薩摩訶薩一切想捨離無上正徧知心發生應不色住心發生應不聲香味觸住心發生應不法住非無法住心發生應無所住心發生應彼何所因若無所住彼如是住彼故如是如來說不色住菩薩摩訶薩施與應不聲香味觸法住施與應雖然復次時善實菩薩摩訶薩如是捨施應一切衆生爲故彼何所因若如是善實衆生想彼如是非想若如是彼一切衆生如來說彼如是非衆生彼何所因眞語善實如來實語如來不異語如來如語如來非不如語如來雖然復次時善實若如來法證覺說若思惟若不彼中實不妄譬如善實丈夫闇舍入不一亦見如是事墮菩薩見應若事墮施與譬如善實眼者丈夫顯明夜月出種種色見如是菩薩摩訶薩見應若事不墮施與雖然復次時善實若善家子善家女若此法本受當持當讀當誦當爲他等及分別廣說當知彼善實如來佛智見彼善實如來佛眼一切彼善實衆生無量福聚生當取當若復時善實婦女若丈夫若前分時恒伽河沙等我身捨如是中分時如是晚分時恒伽河沙等我身捨以此因緣劫俱致那由多百千我身捨若此法本聞已不謗此如是彼緣多過福聚生無量不可數何復言若寫已受持讀誦爲他等及分別廣說雖然復次時善實不可思不可稱此法本彼不可思如是果報觀察應此善實法本如來說勝乘發行衆生爲

故最勝乘發行衆生爲故若此法本受當持當讀當誦當爲他等及分別廣說當知彼善實如來佛智見彼善實如來佛眼一切彼善實衆生無量福聚具足有當不可思不可稱亦不可量福聚具足有當一切彼善實衆生我肩菩提持當有彼何所因不能善實此法本小信解者衆生聞不我見者不衆生見者不壽見者不人見者不菩薩誓衆生能聞受若持若讀若誦若無是處有雖然復次時善實此中地分此經廣說供養彼地分有當天人阿脩羅世禮右繞作及彼地分有當支帝此如是色類經受當持當讀當誦當爲他等彼地分有當若彼善實善家子若善家女若及分別廣說當彼輕賤有當極輕賤彼何所因所有彼衆生前生不善業作已惡趣轉墮

所有現如是法中輕賤盡當佛菩提得當彼何所因念知我善實過去世不可數劫不可數過燈作如來應正徧知他他過四八十佛俱致那由多百千有若我親承供養親承供養已不遠離若我善實彼佛世尊親承供養已不遠離若後時後長時後分五百正法破壞時中轉時中此經受當持當讀當誦當爲他等及分別廣說當此復時善實福聚邊此前福聚百上亦數不及千上亦百千上亦俱致百千上亦俱致那由多百千上亦僧企耶亦迦羅亦筭亦譬喻亦憂波泥奢亦乃至譬喻亦不及若復善實彼等善家子善家女我福聚說此所有彼善家子善家女若彼中時中福聚取當狂衆生順到心亂到雖然復次時善實不可思不可稱法本如來說彼不可

思如是果報觀察應爾時命者善實世尊邊如是言云何世尊菩薩乘發行住應云何修行應云何心降伏世尊言此善實菩薩乘發行如是心發生應一切衆生我無受餘涅槃界滅度應如是一切衆生滅度無有一衆生滅度有彼何所因若善實菩薩衆生想轉不彼菩薩摩訶薩名說應乃至人想轉不彼菩薩摩訶薩名說應彼何所由無有善實一法菩薩乘發行名彼何意念善實有一法若如來燈作如來應正徧知邊無上正徧知證覺如是語已命者善實世尊邊如是言無有彼世尊一法若如來燈作如來應正徧知邊無上正徧知證覺如是語已世尊命者善實如是言如是如是善實如是如是無有彼一法若如來燈作如來應正徧知邊無上正徧知證覺若復善實一法如來證覺有不我燈作如來應正徧知記說有當汝行者未來世釋迦牟尼名如來應正徧知者是故此善實如來應正徧知無有一法若無上正徧知證覺彼故燈作如來應正徧知記說有當汝行者未來世釋迦牟尼名如來應正徧知彼何所因如來者善實眞如故此即是如來者善實不生法故此即是世尊者善實道斷此即是如來者善實畢竟不生故此即是彼何所因如是彼實不生若最勝義若有善實如是語如來應正徧知無上正徧知證覺彼不如語誹謗我彼善實不實取彼何所因無有彼善實一法若如來應正徧知無上正徧知證覺若善實如來法證覺說若不彼中實不妄彼故如來說一切法佛法者彼何所因一切法

一切法者善實一切彼非法如來說彼故說名一切法者譬如善實丈夫有具足身大身命者善實言若彼世尊如來丈夫說具足身大身非身彼世尊如來說彼故說具足身大身者世尊言如是如是善實如是如是若菩薩如是語我衆生般涅槃滅度我不彼菩薩名說應彼何所因有善實有一法若菩薩名善實言不如此世尊世尊言衆生衆生者善實非衆生彼如來說彼故說名衆生者彼故如來說無我一切法無衆生無壽者無長養者無人一切法者若善實菩薩如是語我佛土莊嚴成就彼亦如是不名說應彼何所因國土莊嚴國土莊嚴者善實非莊嚴彼如來說彼故說名國土莊嚴者若善實菩薩摩訶薩無我法無我法者信解彼如來應正徧知菩薩摩訶薩名說彼何意念善實有如來肉眼善實言如是如是世尊有如來肉眼世尊言彼何意念善實有如來天眼善實言如是如是世尊有如來天眼世尊言彼何意念善實有如來慧眼善實言如是如是世尊有如來慧眼世尊言彼何意念善實有如來法眼善實言如是如是世尊有如來法眼世尊言彼何意念善實有如來佛眼善實言如是如是世尊有如來佛眼世尊言善善善實彼何意念善實所有恒伽大河沙雖然彼沙彼如來說善實言如是如是世尊如是如是善逝說彼如來彼沙世尊言彼何意念善實所有恒伽大河沙彼所有恒伽大河有所有彼中沙彼所有及世界有多彼世界有善實言多世尊多善逝彼世界有世尊言所有善實彼

中世界中衆生彼等我種種有心流注知彼何所因心流注心流注者善實非流注此如來說彼故說名心流注者彼何所因過去善實心不可得未來心不可得現在心不可得彼何意念善實若有善家子若善家女若三千大千世界七寶滿作已施與雖然彼善家子若善家女若彼緣多福聚生善實言多世尊多善逝世尊言如是如是善實如是如是多彼善家子若善家女若彼緣多福聚生無量不可數福聚福聚者善實非聚彼如來說彼故說名福聚者若復善實福聚有不如來說福聚福聚者彼何意念善實色身成就如來見應善實言不如此世尊非色身成就如來見應彼何所因色身成就色身成就者世尊非成就此如來說彼故說名色身成就者

世尊言彼何意念善實相具足如來見應善實言不如此世尊非相具足如來見應彼何所因此世尊相具足如來說非相具足如來說彼故說名相具足者世尊言彼何意念善實雖然如來如是念我法說善實言不如此世尊不如來如是念我法說世尊言若我善實如是語如來法說誹謗我彼善實不實取彼何所因法說法說者善實無有法若法說名可得爾時命者善實世尊邊如是言雖然世尊當有未來頗有衆生後時後長時後分五百正法破壞時中轉時中若此如是色類法說聞已信當有世尊言不彼善實衆生非不衆生彼何所因衆生衆生者善實一切彼非衆生彼如來說彼故說名衆生者彼何意念善實雖然有法若如來無上正徧知證覺

命者善實言無有彼世尊有法若如來無上正徧知世尊言如是如是善實如是如是微小彼中法無有不可得彼故說名無上正徧知者雖然復次時善實平等正法彼不中有不平等彼故說名無上正徧知者無我故無壽故無衆生故無人故平等無上正徧知一切善法證覺善法善法者善實非法如是彼如來說彼故說名善法者若復善實所有三千大千世界須彌山王彼所有聚七寶普散如來應等正徧知施與若此智慧彼岸到乃至四句等偈受已爲他等分別此善實福聚彼前者福聚百上亦數不及千上亦百千上亦俱致百千上亦俱致那由他百千上亦僧企耶亦迦羅亦筭亦譬喻亦憂波泥奢亦乃至譬喻亦不及彼何意念善實雖然如來如是念我衆生度脫不復彼善實如是見應彼何所因有無善實無有一衆生若如來度脫若復善實有如是衆生有若彼如來度脫彼如是如來我取有衆生取壽取人取有我取我取者善實非取此如來說彼小兒凡夫生取小兒凡夫生小兒凡夫生者善實非生彼如來說彼故說名小兒凡夫生者彼何意念善實相具足如來見應善實言不如此世尊如我世尊說義解我不相具足如來見應世尊言善善善實如是如是善實如如語汝不相具足如來見應彼何所因彼復善實相具足如來見應有彼王轉輪如來有彼故不相具足如來見應此相非相故如來見應爾時命者善實世尊邊如是言如我世尊世尊說義解我不相具足如來見應爾時世尊彼時

此伽陀說

若我色見　若我聲求　邪解脫行　不我見彼
法體佛見應　法身彼如來　法體及不識
故彼不能知

彼何意念善實相具足如來無上正徧知證覺不復彼善實如是見應彼何所因不善實相具足如來無上正徧知證覺復時彼善實有如是語菩薩乘發行有法破滅施設斷不復善實如是見應彼何所因不菩薩乘發行有法破滅施設不斷若復善實善家子若善家女若恒伽河沙等世界七寶滿作已施與若菩薩摩訶薩無我無生中法中忍得此如是彼緣多過福聚生不復善實菩薩福聚取應命者善實言不世尊菩薩福聚取應世尊言取應善實不取應彼故說名取應雖然復次時善實若有如是語如來去若不去若住若坐若卧若如法不我善實說義解彼何所因如來者善實說名無所去無所來彼故說名如來應正徧知者若復善實善家子若善家女若所有三千大千世界地塵彼如是色類墨作已乃至如是不可數譬如最小聚彼何意念善實雖然彼多最小聚有善實言如是如是世尊多彼最小聚有彼何所因彼世尊聚有不世尊說最小聚者彼何所因若彼世尊最小聚說非聚彼如來說彼故說名最小聚者若及如來說三千大千世界者非界如來說彼故說名三千大千世界者彼何所因彼世尊界有彼如是摶取有若如是如來摶取說非取彼如來說彼故說名摶取者世尊言摶取如是善實不世俗語不可說非法

非非法彼小兒凡夫生取彼何所因若此有善實如是說我見如來說衆生見壽見人見如來說雖然彼善實正說語善實言不如此世尊不如此善逝彼何所因若彼世尊我見如來說非見彼如來說彼故說名我見者世尊言如是此善實菩薩乘發行一切法知應見應信解應如信解如無法想亦住彼何所因法想法想者善實非想此如來說彼故說名法想者若復時善實菩薩摩訶薩無量無數世界七寶滿中作巳如來等應等正徧知等施與若善家子若善家女若如是智慧彼岸到乃至四句等偈受持分別讀誦爲他等及分別廣說此如是彼緣多過福聚生無量不可數云何及廣說如不廣說彼故說名廣說

星翳燈幻　露泡夢電　雲見如是　此有爲者

此語世尊歡喜上座善實彼及比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼天人阿脩羅乾闥婆等聞世尊說大歡喜

歸命一切佛菩薩海等

金剛能斷般若波羅蜜經

音釋

笈多　梵語具云達摩笈多此云法密譯經師名也笈極曄切

摶施　摶音團施音試摶施謂以手摶食而施也

裙　渠云切下裳也

膝　息七切脛頭節也

僧企耶　梵語也亦云阿僧祇此云無央數

誹謗　誹敷尾切非議也謗補曠切毀也訕也

濡首菩薩無上清淨分衛經

亦名：決了諸法如幻三昧

劉宋沙門翔公於南海郡譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上 亦名決了諸法如幻三昧

劉宋沙門翔公於南海郡譯

聞如是一時世尊遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘五百人俱舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉須菩提阿難揵等率自耆年素行修潔皆棄瑕玼垢除清淨宿樹衆德所作已辦了猒身弊解識因緣覩彼五道受有苦器病惱諸患種種之穢無樂三界常欲捨離見諸流轉縮心畏惡斷滅求空志畢泥洹處往無還求彼靜安悉斷生死結網索盡都無諸漏已離重擔獲四神足致六通行能住身命存亡從志度於彼岸坦然爲樂又與菩薩千人俱悉尊菩薩摩訶薩皆一生補處被大德鎧顯有佛稱降現菩薩班宣道化布諸佛藏神智

異達已通聖慧等住大乘志如虛空以立廣法過度無極具足普智明曉權要總持所覽統攝無限積衆辯才不可測量隨俗順導爲大橋梁無上道德而無罣礙散演深邃無極微妙悉降魔怨都伏外道獨步十方周流往還遊於五道而無去來如日月殿若夢幻化影響野馬等無進止感動一切濟度生死三寶之化使永不斷道普興顯德皆具足其諸菩薩悉各有名名曰濡首童眞菩薩龍首菩薩妙首菩薩大首菩薩普首菩薩慧首菩薩明首菩薩甘首菩薩英首菩薩寶首菩薩是等菩薩千人俱也是時坐中英首菩薩承佛神旨而從座起嚴齊法服肅恭已禮偏袒其肩右膝著地而跪白佛唯然世尊濡首童眞者古今諸佛無數如來及衆仙聖有道神通所共稱讃去來現在諸成大業菩薩之等導進無由爲一切師了深觀遠道度淵懿明踰日月智過江海達越虛空慧辯無極德顯無上四等普育慈悲利安仁泰寬濟弘雅汪洋德無涯邊如無底泖憺怕曠定如無像體居于靜寂儀容無量於十方土現佛廣化爲諸菩薩所見戴奉一切釋梵及四天王咸率禮敬委仰尊重諸天龍神阿須倫衆迦留羅輩眞陁羅摩睺勒等莫不供事觀世帝王所共奉遵聖相滿具光好湛然普瞻濡首衆德具備諸善若斯爲難思議頌常歌詠顯讃無極咨嗟歎美流著十方於百千劫永而無懈也其時濡首謂英首曰云何族姓子法身有煩勞乎曰其法身無處無像又法身者都無煩勞曰云何英首仁了法身乎曰法身者豈有

處所言聲迹耶又法身者無了不了若響如影寧所了耶曰知法身如幻化影無了不了亦無言說而仁云何舉聲說耶曰向所言如響之聲爲諸文說著行者耳曰如仁言則其法身爲有内外有其彼此處于中間爲有數覩已在二數則有處所又曰英首於法身者都無響應亦無影像無心無意無念無識無言無說無異無同無二之趣亦無一歸於一無一亦無所處是者英首本無法身微妙印說極世所歸無上無比道要之藏於時佛歎濡首曰善哉善哉如濡首所言乃應清淨法身說也時座中五百比丘五百比丘尼聞濡首所說皆逮無所從生法樂忍又舍衛國清信士女二千人本不發心於大乘行聞此要說即自堅固於無上正眞道意萬二千天子意亘踊躍發菩薩心各在虛空而歌濡首積德過劫功成無量是時濡首童眞菩薩以其平旦欲入城分衛整聖無上清淨道服執御應器持法錫杖粗順如佛機檢典制度量儼然庠行安步進止端嚴迴旋顧眄光色無量諸根靜寂常應道定威儀述敘禮法肅齊衆德悉備靡不雅然如猛師子如大龍王景福之祚爥出樹園威相無量德好卓異暉顏煒曄光耀炳然濡首童眞方出祇門即自念言今入舍衛必有十方諸土菩薩普來之衆應承聖旨所感動者便當如佛尋以其像不移所住已身一一毛孔之相出化菩薩其諸化者覩於十方悉現其化一一國土化所化者各稱言曰濡首菩薩稽首世尊恭問遊居佛祚康彊景福無量乎又諸如來所侍弟子悅

目逞喜各問其佛斯從何方乃來現此諸土世尊各告侍曰有土名忍佛號能仁如來至真等正覺彼有菩薩名曰濡首道慧難測權辯無量悉於諸國博現佛事今於彼土興顯大道故身毛相而現其化唱此感動進諸疑惑普土菩薩及諸衆生見所變化各聞佛語億姟菩薩悉得無所從生法樂忍萬億之衆在生死流聞濡首名又覩化應皆發無上正真道意十方菩薩莫不樂喜願見濡首聽禀清異上聞之說微妙法像得覩其佛及彼菩薩諸土尋隨無數菩薩各啓世尊欲之忍界覲能仁佛禮事供養又見濡首觀聽變說諸佛默然即應受教各承聖力遷飛彼土忽升忍界到濡首所諸來菩薩咸懷敬仰或持天華或擎明寶或執垂珠或直叉手或作天樂或列虛空散華末香吹嗷鳴珂或復歌頌濡首童真道顯普祐無上之德或欲賓導侍衛濡首肅恭而行瞻覩無厭是時釋梵及四鎮王日月天子諸龍鬼神各與所輔亦尋忽至釋與四王俱同有念令濡首童真與無數菩薩諸尊天人當入舍衛顯大感動宜應盡化向舍衛城道令其坦平而無高下夾道兩邊列七寶樹一樹之間有七玉女各現半身而作倡妓女容委靡姿媚面照華色目若明珠端正妙異清聲美辭以歌濡首無量祥福清純道品菩薩衆德步置熏爐燒天蜜香處有雜華以爲供養登于爾時道之左側含毒螫蟲蟒蝮虵蚖蜂蝎衆類應時咸然消縮毒氣吉獸瑞鳥進集嬉翔彼時濡首爲無數百千菩薩衆及諸天人而所圍衛特獨堂堂光色

無量譬日始出高山之嶽若月𡻕滿在衆星
中又若須彌異於衆山如猛師子出于深林
暉顔灼然遂而進焉適側城門尋足躡閫盡
境震動登爾之時莫不驚愕所在妓器率自
鼓鳴咸曰此何吉祥大變瑞應之異乃未曽
有將佛入城所感然乎舉國大小靡不驚喜
心豫忻忻肅恭無量或上樓閣或攀垣墻或
窺䟽牖或出門戶競有悅懌向佛冀覩神異
時王波斯匿與宮正后美妃采女八千人俱
諸子群臣眷屬萬人圍衛從行各懷忻悅惶
喜出迎斯須之頃濡首忽至爲諸菩薩及尊
衆天而所衛從大人相具衆好普備金顔聖
容見皆喜悅莫不前禮諸來之衆中有散華
或燒妙香或散衣寶檢心恭向瞻覩無量於
是濡首遂前入城諸尊菩薩有勢天神僉然
恭肅追隨所旋觀見神變又欲禀受道誨故
也爾時於是龍首菩薩見其濡首童眞菩薩
爲無數衆而所圍繞堂堂庠儀並共入城曰
族姓子爲所之耶濡首菩薩答龍首曰吾適
此城欲行分衛多所愍念廣其慧利爲極世
衆一切天人度義故現行分衛耳普爲衆諸
成大導故龍首問曰云何濡首仁尊于今分
衛想未斷耶曰族姓子吾斷矣於有見分衛
想行者至於無見無斷不斷斯謂菩薩清淨
分衛所以者何若此龍首一切諸法無斷不
斷譬如虛空無斷不斷以是言之爲不可斷
普悉是世盡魔梵界一切衆寂及諸梵志王
與庶民亦無能斷也何則龍首以其諸法若
如虛空本無所有無起無動無持無獲空本
無獲亦無所持亦不可得以要言之一切衆

類及世餘法外邪雜術悉無所有無持無得亦無能獲諸法如此皆不可得亦不可持以本空故故不可斷云何濡首菩薩摩訶薩當與諸魔爲敵耶答曰龍首法本無諍不見菩薩當與諸魔而有戰者若其菩薩與魔爲敵起見法想而有所諍是菩薩便爲恐怯何則然者以彼菩薩自與恐弱也譬如龍首幻師現化而幻所化了無恐怯如是龍首此菩薩解本空法無著之行則無恐怖若其菩薩有恐怖者是菩薩便不爲極世福田也是菩薩不了空法故自起恐怯之心耳于時龍首問濡首曰菩薩爲可得道乎答曰菩薩可得道也龍首又問云何濡首其誰可得至于道耶曰其無名無姓亦無號字亦無處所永無所爲亦無得者斯可至道曰云何菩薩當得道乎答曰龍首若有菩薩欲得道者當以無發心亦無念道不想道場不念人界心亦無處無念無得亦無識著以無見心是行菩薩可得至道曰仁以何心而發道意答曰龍首吾無發心亦無當發又無甫發無發不發又吾亦復不至道矣不念道場不坐佛樹亦不得道不轉法輪亦不化迴生死之類所以者何若此龍首以諸法無所有故無動無搖無出無入亦無所持以本空故吾以斯法可得至道曰濡首是爲正要無上無比之至說也其諸於斯解如是法彼則長脫一切塵勞其已脫于塵勞數者乃應永脫於魔波旬曰非可脫於魔波旬也何則然者以其諸魔亦道之數所以者何魔及魔天皆悉本無無取無得無想無念以故言之魔亦道也曰何謂爲道

濡首答曰道乎龍首在于一切一切亦道道像虛空道體廣蕩亘然恢廓普大含容靡不周至亦無限礙如是龍首道至一切一切亦道斯謂無上眞本無道也曰仁龍首欲得道乎曰吾欲得不可獲道曰欲得道寧非戲行耶所以者何如龍首言欲得不可獲道道何可得乎若道可得道爲有處譬如有人興念此言吾使幻化坐於道樹然致正覺如是言者豈非響聲耶其幻化人亦不可得亦不與諸法有合有離亦無所著以本空故若龍首一切諸法如幻如化而起有想念欲得道耶又如來説諸法本無無念無想無所著其解是者斯乃得道諸法無所入亦無能毀法不與法有合有離況法與法當有毀乎法無附合亦不離散所以者何若此龍首諸法無合以其本無無都亦無我又若虛空亦無所有無像無念無動無搖亦無戲行諸法本無寂寞如空如幻如夢無喻無比諸法若此都無等倫亦無像也諸來之衆聽濡首所説微妙踊躍欣喜各懷無倦渴仰悚恭專心思受説是如化深妙法時八萬菩薩逮得無退轉無量天人發無上意是時龍首答濡首曰善哉善哉童眞菩薩快説是像深邃妙法爲未曾有如吾從仁逮聞此要始今自明爲已得道曰族姓子法無言説亦無見聞吾不説深又無説淺仁亦不得道無得不得何則然者如卿龍首念欲得道爲想戲行處于受者墮有妄見使其云有深淺法耳吾無所論法無言説亦無宣暢亦無所示亦無能説諸法本者又龍首譬如有人而言曰吾爲幻化廣説識法

其化無識言當說識耶彼則緣此起勞諍想何則然者以化無識不可爲所說如是龍首諸法本無無所有亦無處所是族姓子當了如此解謂具足法行者也爾時於是妙心菩薩神徹視聽覩聞濡首在異別處講上要菩薩之談忽到其所見大會場喜而歎曰善哉善哉諸上正士大士之等普衆會此爲何談講乎濡首答曰族姓子於諸如來深要法中獲無正士大士之名又菩薩者不自名言我是菩薩正士大士其有想著住戲行衆自稱菩薩復言大士又云吾爲法之大講又復妙心其響者寧有言聲出不響復有耳識所著不於響法爲有所受持不乎龍首答曰都無也如是龍首諸法若響無名無像其取著者則有戲行緣戲行故便有流轉長不解諸法如本無響也則於生死而行諍想已起諍行便墮躁動已在躁動即有生死流於五道便由不解其無故也於是濡首謂龍首曰又族姓子如世尊告諸比丘曰是比丘汝等無著戲樂想行爲汝輩說寂寞之行念釋師子說法如是專心一意聽受隨法入要行忍當無所著若此族姓子其菩薩解順是說曉本空淨於本寂寞明了如是此乃長脫五道之趣時龍首曰誰於生死而有脫者濡首答曰族姓子何謂如來所化生死爲脫者乎寧復有去來今耶若是龍首聖師子力以此要言化度生死曰如世尊常所說教諸法如化又仁亦說諸法無所有以是言之一切衆生爲當皆成無上覺道耶答曰龍首若一切解如是者此乃至道要行之言故吾不說法法無說

念無受無持無得無失無言無語何則然者以諸法爲無所持亦無所有無念無識以無處所故又若一切解諸法如幻如化無所有者則衆生類皆至覺道譬如龍首幻師所化然幻者自了化之本末爲化化耳於諸法亦無所化亦無住置普悉是世天龍鬼神魔及梵天沙門梵志至於極世無能令幻者於其所化有堅固想何則然者以彼幻士自達所化化本空耳無幻無化都無所有而幻者明知一切爲化所感於無所有而起有想無常想常無我想我著有想念求無想法妄念無色住無所有由不解本不了無故續流生死若有明曉諸法本者彼衆一切則於佛法即無還轉而成正覺所以者何若此龍首以彼衆生皆在覺道法之數故故諸一切於佛法而無罣礙是故衆生悉住佛法也然衆生等心亦不悟本空諸法無名無識亦無所住無戲行無倚無著寂如虛空亦不巢窟無上寂定亦無所生又無身法其有忍於深空法者此則不離於佛法矣所以者何若此龍首諸佛之法終不可以想行而至其有想著有言有說有宣有廣殊不可以得佛道法也於是龍首謂濡首曰善哉善哉仁乃快說無思議法誰當信此一切衆生不離佛法濡首答曰族姓子其世尊子堅住信法八等之地及須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩阿惟越致無動轉者斯諸菩薩已住清淨行空法者是等當信耳所以者何此龍首其諸菩薩行如是者便自誓願必紹大業吾升佛樹結跏趺定坐終不動轉至于得成無上平等

覺必將來一切諸天龍鬼神極世之前成其大導當師子吼所以者何若是龍首菩薩了空無相行法住如門閫堅踰須彌無能動者如是龍首其菩薩住空無相顧法一切衆生無能動者又是菩薩處于佛樹乃至道場無能動搖問曰濡首何謂佛樹道場之處濡首答曰何謂龍首如來化處化所依坐何謂如來化之覺法及現神變化度說法誰爲如來其誰化者龍首答曰吾尚不見如來之元及法身像處何況所化復現威神又所說法及所變化乎一切如化本無亦化其化亦化亦如化耳濡首曰善哉善哉龍首菩薩爲吾發遣應順之法爲如彼諸深妙無著法忍說者是爲無上無比之說也彼時龍首謂濡首曰於斯妙像要法之說亦無起行又無入忍者

所以者何若此濡首以諸法本淨其相本空亦無處所亦無巢窟無色無像諸法悉等如虛空若此濡首其有法當起法忍者則如來化亦逮法忍影響夢幻野馬泡沫芭蕉之屬亦悉當復成其法忍所以者何以其忍處悉空如空空都無起法忍之者又忍者亦無其起亦不已起又無當起亦無甫起又其忍者亦無是處亦非彼處亦無中處此乃無上無比安忍若此菩薩於是慧心不恐不怖亦無畏懼是則菩薩摩訶薩便應無上法忍之行十方諸來神通菩薩其聞濡首所說深妙咸悉踊躍皆逮此定是時濡首謂龍首曰云何族姓子其菩薩者以無著行得入法忍乎答曰濡首若有菩薩想念所向則爲著行言吾解深云我深忍明達曉了吾已至道其語此

言皆亦著行濡首又問菩薩何行修應得道答曰於諸法都無所入不念諸法了諸法無其諸法者依著因緣於本爲空獲無所有是行菩薩便應道忍設如此行爲無所行譬人寢寐於夢所行龍首又曰然其夢者不行方隅亦無所行亦無去來無住無坐其寐寤已則達而言所夢空耳無持無捨都無執持無像無相亦無處所亦無所有其若虛空如是濡首菩薩之行當無所持亦無所入如空本無亦無戲行此則極世無上福田斯乃應受一切供養爲無量導是最福地爲應最上法忍之行普來衆會率懷喜敬各所賷華寶以散濡首瞻覩欣踊悅豫無量於是龍首謂濡首曰宜可俱進入城分衛曰仁去矣行分衛時無念舉足下足蹈步無念動搖亦當無處無住無遊無屈無伸無心無念無所發行行無所想亦無城想遊無路想又無城郭縣邑丘聚想亦無里巷無家居想無門戶念無想男女無想幼弱都無心想行當無念所以者何以其法行當如是故亦無所著無色無像無起無滅都無諸想如此行者乃應菩薩無上分衛清淨寂寞要道行也爾時龍首菩薩摩訶薩忽然於處以如海定三昧正受其定之德譬如大海湛然無移憺怕清澄淳無異味其底深邃不可測度奇珍英寶普無不有而海汪洋苞羅弘廣含受萬物淵壑博泰無邊無涯大水澹滿諸德神龍而皆居之衆生巨體所依長育若此龍首其諸菩薩以如海定正受之處所住要旨無能動搖者如是龍首其斯菩薩以法身海含容一切道寶智慧

三十七品十方依之莫不長育應無上微妙之法爲無動搖無言説要行當知是應如是者得無退轉定行之地也爾時於是妙心菩薩欲動龍首大士所坐如海慧定正受之處盡其神力永不能動時此三千大千世界普悉六反乃大震動而龍首身及所坐處都不動搖何則然者以其龍首住無動搖住無處所住無所有住無想念住無戲行住無勞靜住無言辭住無所住斯謂道住時龍首菩薩摩訶薩尋從定悟敬向如來無所著平等正覺雨拘文華趣散世尊而歎讃曰自歸於佛天中之天乃使一切諸會菩薩十方來衆諸大士等衆尊大天及龍鬼神咸悉逮聞如是之法無上要旨深妙慧説爲無倚著無巢窟説爲應本空寂寞故也是時妙心謂龍首曰仁爲覺地六反震動乎曰族姓子其有動者當覺地動地復爲之上下四震惟由其覺動不動故耳又如十方諸佛世尊普大菩薩不退轉等極世都動豈能動搖此上尊處觀諸聲聞縁覺之衆彼雖離動未曉本空在動之地自謂無動了本無者於此諸法永無動搖無念無著如是妙心其菩薩以空無相無願之行清淨法要逮無動搖彼乃永靜安無動搖又曰龍首可行分衛答曰濡首吾今以解無上最要分衛之慧何則然者縁其逮致如海大定正受之處始乃自明爲以得無上平等正真覺道以於生死興顯佛事爲轉法輪以度衆生爲濟因縁離垢根本唯然濡首如吾遇仁乃爲逮值無上善友遭蒙矜念心懷悦豫成立大德喜自光慰濡首於吾爲覆載

首大無量過度之首無垢廣普微妙吉首亦應最上不可議首願布五體稽首恭禮無上仙聖甘露之首濡首答曰善哉善哉如仁龍首已爲果達野馬夢幻影響之行無名無像無所有法仁今乃應無上大道不可思議來法之祠以得如海定正受行共應如此當知是輩在一生補處斯者乃爲菩薩辯慧其致是像深妙定法如海定等則離諸想也曰仁可從分衞龍首答曰思齊其德當與仁行二聖龍遊不亦宜乎濡首曰吾無所行亦無去來又無進止亦無侶遊不住不坐亦復不行行無所至來無所由住無所處坐無所據行無所趣譬若龍首如來現化寧有去來坐起行遊卧寢寐寤不耶曰化者都無去來坐寢之處矣吾於諸法亦復如化無住不住無起不起亦無已起又無中起亦無當起亦無甫起龍首答曰如仁所言此爲極世難信之説誰當信仁此盡要慧耶答曰龍首仁者且聽豈爲無目設舉錠燭乎夫然炬燎惟爲明目耳如此是像深妙之法正爲向達徹遠菩薩摩訶薩乃能信受是道要耳其了如此至要之慧斯則曉解本無行者此等菩薩爲應清淨無上久修梵行之徒是曹正士深住於法信法受法持法說法之輩也爲在鹿隟已轉法輪爲應賢聖亦大導師施惠明眼爲應無量雄猛之者此則無上最妙法者濡首童眞發說是時普大衆中八萬菩薩悉得無所從生法樂忍也於是正士妙心菩薩居大衆前廣然踊躍握滿手寶以恭肅心向散世尊又散濡首童眞菩薩散訖欣喜重歎詠曰自歸

諸佛爲慧聖達擿霧寤寐碎散癡本解衆顛倒釋疑除網順入道明致無上覺者自歸於法法之最法法治多濟療撈霧籠援雩生死嫥鋤衆穢盪除心垢通導迷惑法爲無上修蒙永度其諸菩薩久履梵行無上清淨仙聖明類大神通等弘顯德者無上之徒於此乃逮信向是像深妙法衆令普自歸之濡首答曰若此妙心其無脫者斯當果致無上等覺曰云何濡首其誰無脫耶曰其有執持斯當求脫如是妙心法無執持亦無繫著又族姓子法都無脫亦無執持當誰有脫無縛無脫諸法無持無取無捨譬如人語諸幻者言善男子爲深入人解之脫之所可執持幻答人曰吾亦非男亦非凡人吾無所持當何所脫是者妙心道無執脫當觀其無無本空淨矣

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上

音釋

濡首 濡音軟濡首文殊別名也　分衛 梵語也此云乞食　目揵連 梵語也此云萊菔根以父母好食此因以標子名揵巨言切　耆 渠伊切人年六十曰耆　瑕玼 瑕音霞玼才支切　縮 所六切歛也　邃 雖遂切幽遠也　憺怕 憺徒覽切怕音泊憺怕恬靜無爲之貌　顧眄 眄彌殄切正當作盻匹覓切顧盻謂回顧盻視也　㸌 呼郭切正作霩雲消貌　煒曄 煒羽鬼切曄弋涉切煒曄光明盛貌　炳 音丙明也　姟 古哀切正作垓數也十京曰垓　螫 音釋蟲行毒也　蟒蝮 蟒母黨切大蛇也蝮芳六切虺也　蚖 吾官切毒蛇也　蝎 音歇毒蟲也　躡閫 躡眤輒切履也閫苦本切門限也　驚愕 愕逆各切驚遻貌　懌 音亦樂也　波斯匿 梵語也此云勝軍匿女力切　僉

然僉千廉切皆也
怯乞業切畏懦也
悚荀勇切懼也
躁動躁則到切躁動不安靜也
躇音除住足也
聚在庚切邑落也
苞班交切包容也
錠
燭錠音定燈也
炬燎炬巨許切束葦燒也燎力弔切照也
擿他歷切發也
療力弔切治也
撈音勞沉取曰撈
薅音蒿拔去草也

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷下

劉宋沙門翔公於南海郡譯

時龍首菩薩謂濡首曰去矣族姓子東行分衛答曰龍首其幻化野馬寧有東西南北方乎曰吾於仁前尚不能言況敢所說何則然者以其諸辯從尊所聞仁即應順如法發遣一一解散而無罣礙故吾無辭莫知所對曰夫達者都無言取況於乃復有所說乎是者諸法之無由矣曰何謂爲諸法之無答曰龍首無所無者斯諸法無是諸法要以此之慧乃能通彼衆音聲耳無所宣布乃爲要義是豈非至要義說哉曰此續在想行也曰何所行應離諸想答曰龍首菩薩不於色痛想行識界有想又於法本亦無所行其本無者亦無所行以是之行得離諸想說是深邃微妙法時五千菩薩逮致此慧二千天人發菩薩心時龍首曰吾將退矣以童眞非我侶故濡首報曰吾無去來亦非有侶亦無所俱何則然者以道無侶故亦不想念與諸法侶又亦不與欲行爲侶於本無法亦不見而有其侶復與所俱又本無者都不言有吾我性有人壽命及身養育法人物言說識覺所倚著及其所作行趣之事諸法之本本無如此當與其誰而爲侶俱耶其有侶者是欲侶俱也譬如龍首有明達人而念言曰如來所化幻士所化如是此化等一無異化而斯人化各各言曰吾與汝侶汝與我俱於仁龍首意云何其此人化爲有侶無答濡首曰化無侶也所以者何用化本無無所有無形像不可得故曰如是龍首於其生死都亦無侶亦無所俱

其有侶俱斯則有別若起侶想是便與欲俱明達菩薩當解侶想何則然者以其諸法如幻如化無侶不侶斯哉諸法恍惚無信若夢影響所有如空想識無安無處無持無意無念無所有已離諸念於念無念應本無念曰濡首仁爲曾與幻士化人對共語言行來坐起又共談會有所思惟不濡首答曰不見也龍首曰幻士何像貌曰其幻者似人像貌幻之化像亦復若此合同像耳所以者何如其幻化亦不彼脫亦不此脫幻化亦不與仁而異仁亦不與幻化有異仁便幻化如幻化者以幻化法而問幻事諸法亦爾又問濡首仁爲自曾與幻化復共坐起有所言談交遊講會相對住不曰云何龍首幻士及化與欲有異耶至於吾我及人壽命養育之法有異乎

吾以此幻化之說欲試問仁知大士於斯有異辯才當敷何法也曰仁如所試爲欲試虛空之幻化法耳仁便念幻化爲有想也幻者本無無想無念亦無形像亦無所有已離衆念濡首曰若此龍首法亦如幻幻化本空其空無像亦不可見曰濡首諸法無像不可見乎如仁所言一切菩薩摩訶薩等當云何受其封拜得成無上正眞道意爲誰知度受封拜者濡首答曰云何龍首曾行山中爲聞響聲於山中爲有響聲出不乎其聲爲有所住處不以何耳識聞其聲耶彼聲爲有所說不寧有受持響聲者耶又復誰共聞響聲者龍首菩薩答曰無也濡首曰如此若菩薩解諸法若如響空者則一切諸音聲如響離彼衆聲其諸菩薩以此封拜於無上正眞之道於

斯亦無受封莂者十方諸來大菩薩衆咸聞濡首童眞所說莫不喜踊歡歌無量爾時龍首謂濡首曰宜時侶行入城分衛念其日時得無過耶答曰龍首諸法無過亦不有時其處于想行之者彼則有時不時之想耳明達菩薩於本了無解空法者豈有其時不時言哉凡諸餘法有時不時無時非時乃應無上如佛法律矣其在筭數計時節者斯則有過時之想如諸世尊賢聖子常自飽足以道智慧慧無想識於想無想行無諸作亦無想念無念不念以此智慧而常飽足世尊聖衆都無食念亦不復想有食之事其如此食而爲食者是謂賢聖應無雜食若永服食如此食者是則長演甘露法食者彼以此食用之爲力能住身命至於一劫復過一劫所以者何其如此者彼已覺了諸法法之行故都無想念解空清淨曉了如此是不復有求食之識如其凡夫未達者也又諸如來無上正覺及普世賢聖之等有大慈悲喜護之心惠施仁愛愍念衆生使興於世耳唯欲濟度五道勤苦故現入郡國縣邑聚落行受分衛而彼衆聖已離諸食不食於食唯以慧解諸定正受爲常充足其於離食而續食者斯受流轉便數生死用是之故諸佛世尊以於諸食而悉明了都無復雜食之想慊慨喟然安和住身能如恒沙復過是數從如發意永常無復諸飢渴雜想念也至在佛樹明星出時從始所可受食者彼因此食其於正士及大丈夫英雄龍猛又至師子諸調儒夫及衆華孚正士秀異種種蓮華男子無上丈夫法御天人師

應所當得應所明了應所覺達悉已了而具足等於一像合會智慧得成無上正真道意也以是龍首一切菩薩普諸如來及賢聖等唯以此食升致無上正真覺道便能住壽如恒沙劫又能踰此復倍無數而諸如來永無其勢所以者何以其應於無想食故無念不念無合不合亦不想念賢聖之行恒便隨順出諸香氣自然清淨無想無念無諸檪窟亦無戲行本空自淨如是龍首菩薩摩訶薩當作此食乃應法食龍首答曰善哉善哉濡首所說法之微妙吾已飽足於是上食但聞此法食之要說便爲已甚具足矣況其長食無雜食者豈當復食思欲食哉云何龍首虛空之體寧當有雜食之食又言飽足乎對曰濡首空無所有也又曰龍首爲能飽足幻士所化不答曰不也云何龍首寧可以食飽足中現像耶答曰不也又曰龍首夫大海者寧復飽於衆流乎答曰不也濡首復曰如是龍首諸法無厭若如虛空而仁向言有飽想乎諸法如空無想無願無起無行亦無所作無所造永然無欲以定以脱無色無像無堅無固了如虛空都無所持諸法如此云何而起有飽想耶龍首又曰若是濡首有此行者一切不復食於食乎而仁說食本空耶濡首曰若此龍首則一切衆生而無食也譬如龍首世尊化作恒河沙人以食餧諸化人云何族姓子彼諸化人以何爲食寧復有食者不乎答曰化者無想不識無所有亦復無食何況言當有食者耶若此龍首一切諸法有見無見如幻化也普諸衆生而不解此以其不解便

即流轉受生死矣於中觀之亦無所有亦無所得亦無流轉解生死無如本無者則一切無受亦無生死不曉本空便有生死其生死者亦無生死於其生死亦無所受亦無所得何生死法者乎答曰濡首斯言甚善宜知其時可共行矣還於祇樹給孤獨園吾諸飢渴永爲已斷答曰龍首譬如幻士所可化人而化人言吾飢渴斷寧爲飢野馬法耶如是龍首一切若此其諸法者皆如野馬解此乃解而族姓子言吾飢渴以爲斷乎當食斯食如諸法食不斷無壞亦無飢渴一切諸法本已飽足何以故彼諸凡夫下士不了其本則作此言吾飢我渴又言飽足如諸賢聖解諸法本彼無飢渴亦無想足解諸飢渴亦無生死亦無戲行亦無想念彼已無動亦無倚著諸法已脫本無著故龍首又曰如仁濡首諸所可說彼之要言但說法界也濡首復謂龍首曰其法界者亦無說不說亦無言趣無屈無伸所以者何如是龍首法界無所有言者無說亦不所說亦無戲行無所著無合偶彼無想念亦不有念亦無所起亦無滅行譬如龍首虛空之界無想無念無起無滅諸法亦爾同如虛空其本相空本不可得亦不可知其相如是亦不可得有能得其相彼諸如來般泥洹者亦當可得若此龍首一切諸法都無處所無色無像亦不可見以是之故恒河沙諸如來般泥洹者其於法中亦復無般泥洹者亦無地水火風界而般泥洹亦無空界亦無識界般泥洹者泥洹如是於泥洹中亦無泥洹若諸法有泥洹想者則虛空界有泥洹

想耶所以者何以其諸法本定而空諸法靜寂而復寂於此凡夫下士之類起有泥洹想念者因便有吾言我有受有吾我受有壽命受有人物受有想識共來解真無法者即起是想想念泥洹以此故而不得脫便生老病死取要言之十二因緣至於大苦衆患集會爲彼之故言有泥洹爲諸有二想行者以其不解諸法本無已不曉了不覺悟故與諸如來諸佛世尊明解深入權行菩薩宿樹衆善立不退轉積累功德有大威神爲極唱導無上大師與如是等菩薩摩訶薩行而違反起有諍想又與聲聞緣覺之衆與其相違而起忿諍與彼諍故當受大罪以其諍故長流生死當歸不淨極臭處矣一切衆聖永所不歎諸上明達所可遠離譬如族姓子有城郭若復聚落去其不遠積衆臭穢於其彼處人衆趣往晝夜不息遂增汙穢不淨臭處不潔之物也諸愚凡夫處于五道起滅無竟衆想無斷廣其生死如彼增臭也以其不明又不曉了不解其元不達本無霧籠茂盛癡冥積故廣受流轉增長生死五道之趣或生地獄或即餓鬼復歸畜生或天或人神變無常五道勤苦災患顛倒痛癢瘡楚衆惱之元諸苦所由遂增臭穢流不淨氣使彼明達賢聖之衆乃以爲滅所共貪疾又諸慧士所可遠離用是雜垢長不解脫復使斯類是趣其生是歸有老生老苦極憂惱萬端是致病死殃禍追之善則榮樂福祐惡則禍隨以要言之患變益集至甚痛熱衆苦合會而彼以故不脫生死但由未了其本無故長受生死如其增臭

也龍首復謂濡首曰云何濡首得了其本曰以無心想以寂寞行以趣靜定向入清淨其住是者則曉其本曰云何濡首何謂爲幻之寂寞曰其解了如幻者此則幻之寂寞清淨也爾時耆年須菩提至濡首所覩其大衆即而問曰諸正士等普來會此爲何講乎答曰賢者吾於諸言都無所說又賢者寧聞諸幻人有所說不山中之響夢影野馬爲有言談耶復聞有其說者不乎又賢者如來所化寧有耳聲其聲復有聞者不爲有識若受持語言名字句說者不荅曰不也時須菩提爠然於所坐恍惚之間寂而滅定時舍利弗詣濡首所覩其普衆大會之場率多菩薩咸聽濡首所講之說見須菩提在于彼坐寂而滅定問濡首曰此賢者爲何志故居斯便滅定曰舍利弗是須菩提雖滅定不與法而有其諍如是賢者此以無諍行無住無著無樸無處過諸寤法而三摩越時須菩提作是滅定從定寤起而向世尊即偏袒右肩叉手跪作是言自歸諸佛無上覺者其有顯演如是深邃微妙法像難見之文不可議說已斷所著等離諸想已得寂安其不退轉大士等及諸初發意菩薩逮聞如此勸發之說豈不快哉濡首又謂須菩提曰不於此法有說有勸有彼所向也何則然者以諸法無勸無說無談無識又此要義無言無語無住無勸無去無來無坐無卧無倚無處亦無所有所以者何是諸法本空無所有其本不可得故曰何謂濡首其本行法曰惟賢者諸法無行是行之要當作是行曉行是行乃爲至行也若此可共

都行求食曰濡首吾不復入於聚落分衛所以者何逮聞是要已離聚落亦離城想亦離色想以要言之亦離聲香味細滑法想都離諸想而無想念曰唯須菩提如此離其想行者所是云何而進止乎云何濡首何謂如來所化色痛想行識以何識法如來所現化化以何想而有進止有所瞻視復有屈伸乎曰善哉善哉須菩提如世尊所歎仁爲最曉空閑行者濡首又曰唯須菩提可共詣佛禮事供養濡首重曰唯賢者吾以清淨食而請於仁時舍利弗謂濡首曰於何處所與吾等食爲當施設何等之食曰唯賢者其所食者亦不有食亦不無食又不吞食亦不色聲亦不香味亦不細滑其所食處不在欲界又不色界亦不無色不處三界亦不離其中是則諸佛世尊食處舍利弗謂濡首曰善哉善哉如仁所說吾已飽足於時是無上食歎之名況其已食如此食者曰唯賢者其食不以肉眼內外見亦不天眼亦不慧眼處有所見其食如此乃應等食也爾時耆年須菩提及舍利弗并諸衆生聞是歎食之說即於其處寂而滅定時妙心謂濡首菩薩曰當以何食食須菩提舍利弗等爲以何食而三摩越曰以無漏食行無倚著食行無衆食以此行而行其作此食者不復於三界食於食也爾時賢者須菩提舍利弗從滅定寤各行分衛時須菩提入大長者家分衛其長者婦爲優婆夷見須菩提默然而住即謂賢者爲何之乎答曰姊來求分衛曰賢者仁續分衛想未止了耶曰姊吾從本際已了分衛想曰須菩提其本

際寧有了未了言從本際已了分衛想乎曰姊如本際空末際亦空悉如本空優婆夷曰若此賢者已悉空者奚爲復說了不了乎仁便伸手當施卿分衛須菩提即自伸手曰賢者是爲羅漢不了其本反取滅證者乎非須菩提曰姊羅漢手無形不可見亦無屈伸譬如幻士爲幻化人作此言何所是幻者手乎復言可伸幻者手耶曰姊幻手爲可見不又可伸乎答曰不也須菩提曰若此姊世尊說一切諸法如幻本空若是賢者世尊說一切空何爲賢者續求食時優婆夷未尋與須菩提分衛重曰賢者可前鉢適當前鉢鉢忽然不現時優婆夷以手索鉢鉢而無處手亦不近於須菩提優婆夷曰善哉善哉此則無著清淨之身應佛所歎空閑行者優婆夷適作是言鉢即自出時須菩提便前授鉢優婆夷取鉢盛滿飯授須菩提便謂之言賢者是爲釋迦文佛所稱歎處閑居第一者鉢非曰姊如佛所說空閑行者非有鉢矣曰如賢者空閑行者非有鉢耶曰姊無也曰又賢者閑居尚無鉢豈當復有受食緣乎曰賢者已訖閑居亦當無羅漢取滅證耶又賢者食此飯已當了知食者如幻所食如化又如化人食於幻者亦當如以野馬飲於渴者其食所食當了如此明解是者乃應如來達三世本無分衛之行也若賢者其起施念有想受者便造有衆分數也已受數者則有二見以有二見便與凡夫流轉五道生死同歸也時優婆夷復謂須菩提又如賢者諸佛要法不但受食及與施者當應了如幻如化爲本無爲無有

至於生死與泥洹法亦當曉了如夢幻化野
馬影響如如本無於諸法亦悉當爾諸法清
淨都無所有無施無受無戒無犯無忍無諍
無進無懈無定無亂無慧無愚於一切法都
無所有是行乃應世尊如法受食弟子行法
其如此解分衛行者則於三界無雜食之想
亦復不處泥洹之樂也須菩提聞優婆夷所
說即寂寞不知所言曰賢者泥洹爲寂耶豈
無言而不對乎曰姊斯何言乃如此須菩提
曰姊了幻法耶答曰賢者吾了諸法悉如幻
化幻者及化亦皆本無無所有時須菩提便
於所處忽而滅定欲知優婆夷志求何乘以
爲其證勇辯乃爾敢師子吼明解幻法所說
自恣而無罣礙盡力觀察處優婆夷爲阿那
含曰姊已得阿那含乎優婆夷曰云何賢者
如來法本寧有阿那含行法乎又賢者法無
形色亦復無求想像之跡無彼此識無中間
行亦無所想無取無證亦無處所乃爲明了
道之行耳向賢者云何處阿那含畢樂羅漢
證法乎又賢者法無去來其有去來有所趣
向有所有趣有起有滅有念有想皆墮凡夫
流轉未解數也是時優婆夷忽於所處於須
菩提前化于高廣大人交露之座普現感動
光明相像顯轉無上阿惟越致法輪令普舍
衛境界之內及十方土莫不聞見此之所興
感變也爾時空中萬二千天聞彼所說悉逮
一生補處舍衛國內志菩薩行者二萬八千
人承宿衆德皆得不退轉十方之衆諸來大
士其聞是說百億菩薩本得無從生法忍復
聞是上要說即皆逮一生補處於是濡首龍

首菩薩并諸大士普來之衆及舍利弗須菩提等俱從舍衛國甫出城門爗然輕舉忽升虛空濡首菩薩尋揚身光威神煒煒照耀暐曄明影灼爍踰于日月普蔽餘光昞然晃昱乃徹窈冥如金翅王飛而行焉一切衆生莫不見者其所經由彼衆天人皆聞諸法如夢幻化野馬影響泡沫芭蕉之樹要言深邃像說各懷歡喜慈心相向一切天人但聞夢幻聲而化幻法於見無見亦不可得諸逮聞是像微妙說者合百千衆得不退轉時所經遊於其中間有長者子其名善意宿植德本亦聞濡首無上幻化之要說言并復覩見神影變化即發無上正真道意尋自誓願吾於來世得爲如來無上平等最正覺道時所現感動亦當如是濡首見彼族姓子有決清妙岐嶷之質欲紹佛種乃發大志心存菩薩口詠誓願聲暢一切如師子吼即請善意而告之曰族姓子汝解諸法如幻化者必離劣乘聲聞緣覺之地也便當成致無上正真道意又當曉了諸法夢幻之妙法說悉爲無所有時長者子跪而對曰蒙解諸法如幻如化濡首重以諸法要言勸發長者子長者子忻樂之心遂而踊躍時彼大姓心巨曠解逮致法忍八千天人發無上正真道意時五千天子在于虛空聞濡首勸進之說爗然心解逮得無從生法樂之忍咸悉肅然恭敬之至已禮濡首忽升虛空各還本土是時濡首龍首菩薩舍利弗須菩提等還于祇樹給孤獨園俱詣世尊稽首佛足却坐一面龍首菩薩便從座起向佛叉手已濡首童真諸所講談法要之

說具啓世尊時佛讚曰善哉善哉濡首童眞善說諸法無上微妙如夢如幻如化野馬影響之聲則是諸慧深奥之至是諸佛要斯乃應如無形無像本無幻說時佛顧告賢者阿難受是濡首諸法要文阿難敬前長跪白佛唯然世尊如教受之當何名此經云何奉持時佛重復敷演濡首妙心菩薩等所說慧要及舍衛國長者優婆夷爲須菩提所現感動乃至轉一生補處之輪佛復告阿難當受是上要之慧又是賢者此名濡首無上清淨分衛經亦名決了諸法如幻如化三昧勤念受持當廣宣傳普布演說又是阿難若善男子善女人等聞斯要專心信向是者阿難則應面見諸佛世尊又爲濡首童眞菩薩必所感致無上正眞之道會成至佛況其受持誦習諷讀奉行應者德極無上是善男子善女人等爲逮諸佛之慧藏爲得諸佛最上要鎮又爲諸佛之所擁護普爲十方諸現在佛所授封莂諸佛爲手授其決當成無上正眞道意

佛說是已濡首童眞龍首妙心及諸菩薩舍利弗須菩提等及衆比丘一切會者諸天龍神阿須倫人與非人聞佛所說莫不歡喜前爲佛作禮而退

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷下

音釋

恍惚 恍呼廣切惚呼骨切恍惚不分明也　封莂 莂必列切封莂謂封國授記莂也　慷慨 慷口浪切慨丘蓋切慷慨諮達也　也　餧 於偽切飼也　癢 以兩切膚欲搔也　盛 音成貯也　灼爍 灼職畧切爍式灼切灼爍光盛也　昞 音丙明也　晃昱 晃戶廣切照耀也昱音育

光明也金翅翅式利切金翅鳥名泡沫泡音抛水漚也沫音末水沫也岐嶷岐魁移切嶷鄂力切岐嶷言其能立也

仁王護國般若波羅蜜經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

清刻龍藏佛說法變相圖

仁王護國般若波羅蜜經卷上

姚秦三藏鳩摩羅什譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八百萬億學無學皆阿羅漢有爲功德無爲功德無學十智有學八智有學六智三根十六心行法假虛實觀受假虛實觀名假虛實觀三空觀門四諦十二緣無量功德皆成就復有八百萬億大仙緣覺非斷非常四諦十二緣皆成就復有九百萬億菩薩摩訶薩皆阿羅漢實智功德方便智功德行獨大乘四眼五通三達十力四無量心四辯四攝金剛滅定一切功德皆成就復有千萬億五戒賢者皆行阿羅漢十地迴向五分法身具足無量功德皆成就復有十千五戒清

信女皆行阿羅漢十地皆成就始生功德住生功德終生功德三十生功德皆成就復有十億七賢居士德行具足二十二品十一切入八除入八解脫三慧十六諦四諦四三二一品觀得九十忍一切功德皆成就復有萬萬億九梵三淨三光三梵五喜樂天天定功德定味常樂神通十八生處功德皆成就復有億億六欲諸大天十善果報神通功德皆成就復有十六大國王各各有一萬二萬乃至十萬眷屬五戒十善三歸功德清信行具足復有五道一切衆生復有他方不可量衆復有變十方淨土現百億高座化百億須彌寶華各各座前華上復有無量化佛無量菩薩比丘八部大衆各各坐寶蓮華華上皆有無量國土一一國土佛及大衆如今無異一一國土中一一佛及大衆各各說般若波羅蜜他方大衆及化衆此三界中衆十二大衆皆來集會坐九級蓮華座其會方廣九百五十里大衆僉然而坐爾時十號三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛初年月八日方坐十地入大寂室三昧思緣放大光明照三界中復於頂上出千寶蓮華上至非想非非想天光亦復爾乃至他方恒河沙諸佛國土時無色界雨無量變大香華香如車輪華如須彌山王如雲而下十八梵天王雨百變異色華六欲諸天雨無量色華其佛座前自然生九百萬億級華上至非想非非想天是時世界其地六種震動爾時諸大衆俱共僉然生疑各相謂言四無所畏十八不共法五眼法身大覺世尊前已為我等大衆二十九年說摩訶

般若波羅蜜金剛般若波羅蜜天王問般若波羅蜜光讚般若波羅蜜今日如來放大光明斯作何事時十六大國王中舍衛國主波斯匿王名曰月光德行十地六度三十七品四不壞淨行摩訶衍化次第問居士寶蓋法淨名等八百人復問須菩提舍利弗等五千人復問彌勒師子吼等十千人無能答者時波斯匿王即以神力作八萬種音樂十八梵天六欲諸天亦作八萬種音樂聲動三千乃至十方恒河沙佛土有緣斯現彼他方佛國中南方法才菩薩共五百萬億大衆俱來入此大會東方寶柱菩薩共九百萬億大衆俱來入此大會北方虛空性菩薩共百千萬億大衆俱來入此大會西方善住菩薩共十恒河沙大衆俱來入此大會六方亦復如是作樂亦然亦復共作無量音樂覺寤如來佛即知時得衆生根即從定起方坐蓮華師子座上如金剛山王大衆歡喜各各現無量神通地及虛空大衆而住

觀空品第二

爾時佛告大衆知十六大國王意欲問護國土因緣吾今先爲諸菩薩說護佛果因緣護十地行因緣諦聽諦聽善思念之如法修行時波斯匿王言善大事因緣故即散百億種色華變成百億寶帳蓋諸大衆爾時大王復起作禮白佛言世尊一切菩薩云何護佛果云何護十地行因緣佛言菩薩化四生不觀色如受想行識如衆生我人常樂我淨如知見壽者如菩薩如六度四攝一切行如二諦如是故一切法性真實空不來不去無生無

滅同眞際等法性無二無別如虛空是故陰入界無我無所有相是爲菩薩行化十地般若波羅蜜白佛言若諸法爾者菩薩護化衆生爲化衆生耶大王法性色受想行識常樂我淨不住色不住非色不住非非色乃至受想行識亦不住非非住何以故非色如非非色如世諦故三假故名見衆生一切法性實故乃至諸佛三乘七賢八聖亦名見六十二見亦名見大王若以名名見一切法乃至諸佛三乘四生者非非見一切法也白佛言般若波羅蜜有法非非法摩訶衍云何照大王摩訶衍見非非法法若非非法是名非非法空法性空色受想行識空十二入十八界空六大法空四諦十二縁空是法即生即住即滅即有即空刹那刹那亦如是法生法住法滅何以故九十刹那爲一念一念中一刹那經九百生滅乃至色一切法亦如是以般若波羅蜜空故不見縁不見諦乃至一切法空內空外空內外空有爲空無爲空無始空性空第一義空般若波羅蜜空因空佛果空空空故空但法集故有受集故有名集故有因集故有果集故有十行故有佛果故有乃至六道一切有善男子若菩薩見法衆生我人知見者斯人行世間不異於世間於諸法而不動不到不滅無相無無相一切法亦如也諸佛法僧亦如也是即初地一念心具足八萬四千般若波羅蜜即載名摩訶衍即滅爲金剛亦名定亦名一切行如光讚般若波羅蜜中說大王是經名味句百佛千佛百千萬佛說名味句於恒河沙三千大千國土中成

無量七寶施三千大千國土中衆生皆得七賢四果不如於此經中起一念信何況解一句者句非句非非句故般若非句句非般若般若亦非菩薩何以故十地三十生空故始生住生終生不可得地地中三生空故亦非薩婆若非摩訶衍空故大王若菩薩見境見智見說見受者非聖見也倒想見法凡夫人也見三界者衆生果報之名也六識起無量欲無窮名爲欲界藏空或色所起業果名爲色界藏空或心所起業果名無色界藏空三界空三界根本無明藏亦空三地九生滅前三界中餘無明習果報空金剛菩薩藏得理盡三昧故或果生滅空有果空因空故空薩婆若亦空滅果空或前已空故佛得三無爲果智緣滅非智緣滅虛空薩婆若果空也善男子若有修習聽說無聽無說如虛空法同法性聽同說同一切法皆如也大王菩薩修護佛果爲若此護般若波羅蜜者爲護薩婆若十力十八不共法五眼五分法身四無量心一切功德果爲若此佛說法時無量人衆皆得法眼淨性地信地有百千人皆得大空菩薩大行

菩薩教化品第三

白佛言世尊護十地行菩薩云何行可行云何行化衆生以何相衆生可化佛言大王五忍是菩薩法伏忍上中下信忍上中下順忍上中下無生忍上中下寂滅忍上中下名爲諸佛菩薩修般若波羅蜜善男子初發相信恒河沙衆生修行伏忍於三寶中生習種性十心信心精進心念心慧心定心施心戒心

護心願心迴向心是爲菩薩能少分化衆生已超過二乘一切善地一切諸佛菩薩長養十心爲聖胎也次第起乾慧性種性有十心所謂四意止身受心法不淨苦無常無我也三意止三善根慈施慧也三意止所謂三世過去因忍現在因果忍未來果忍也是菩薩亦能化一切衆生已能過我人知見衆生等想及外道倒想所不能壞復有十道種性地所謂觀色識想受行得戒忍知見忍定忍慧忍解脫忍觀三界因果空忍無願忍無相忍觀一諦虛實一切法無常名無常忍一切法空得無生忍是菩薩十堅心作轉輪王亦能化四天下生一切衆生善根又信忍菩薩所謂善達明中行者斷三界色煩惱縛能化百佛千佛萬佛國中現百身千身萬身神通無量功德常以十五心爲首四攝法四無量心四弘願三解脫門是菩薩從善地至於薩婆若以此十五心爲一切行根本種子又順忍菩薩所謂見勝現法能斷三界心等煩惱縛故現一身於十方佛國中無量不可說神通化衆生又無生忍菩薩所謂遠不動觀慧亦斷三界心色等習煩惱故現不可說不可說功德神通復次寂滅忍佛與菩薩同用此忍入金剛三昧下忍中行名爲菩薩上忍中行名爲薩婆若共觀第一義諦斷三界心習無明盡相爲金剛盡相無相爲薩婆若超度世諦第一義諦之外爲第十一地薩云若覺非有非無湛然清淨常住不變同真際等法性無緣大悲教化一切衆生乘薩婆若乘來化三界善男子一切衆生煩惱不出三界藏一

切衆生果報二十二根不出三界諸佛應化法身亦不出三界三界外無衆生佛何所化是故我言三界外別有一衆生界藏者外道大有經中說非七佛之所說大王我常說一切衆生斷三界煩惱果報盡者名爲佛自性清淨名覺薩云若性衆生本業是諸佛菩薩本所修行五忍中十四忍具足白佛言云何菩薩本業清淨化衆生佛言從一地乃至後一地自所行處及佛行處一切知見故本業者若菩薩住百佛國中作閻浮四天王修百法門二諦平等心化一切衆生（初地）若菩薩住千佛國中作忉利天王修千法門十善道化一切衆生（二地）若菩薩住十萬佛國中作焰天王修十萬法門四禪定化一切衆生（三地）若菩薩住百億佛國中作兜率天王修百億法門行道品化一切衆生（四地）若菩薩住千億佛國中作化樂天王修千億法門二諦四諦八諦化一切衆生（五地）若菩薩住十萬億佛國中作他化天王修十萬億法門十二因緣智化一切衆生（六地）若菩薩住百萬億佛國中作初禪王修百萬億法門方便智願智化一切衆生（七地）若菩薩住百萬微塵數佛國中作二禪梵王修百萬微塵數法門雙照方便神通智化一切衆生（八地）若菩薩住百萬億阿僧祇微塵數佛國中作三禪大梵王修百萬億阿僧祇微塵數法門四無礙智化一切衆生（九地）若菩薩住不可說不可說佛國中作第四禪大靜天王三界主修不可說不可說法門得理盡三昧同佛行處盡三界原教化一切衆生如佛境界是故一切菩薩本業化行淨（十地）若十

方諸如來亦修是業登薩婆若果作三界王化一切無量衆生佛地爾時百萬億恒河沙大衆各從座起散無量不可思議華燒無量不可思議香供養釋迦牟尼佛及無量大菩薩合掌聽波斯匿王說般若波羅蜜今於佛前以偈歎曰

世尊導師金剛體　心行寂滅轉法輪
八辯洪音爲衆說　時衆得道百萬億
時六天人出家道　成比丘衆菩薩行
五忍功德妙法門　十四正士能諦了
三賢十聖忍中行　惟佛一人能盡源
佛衆法海三寶藏　無量功德攝在中
十善菩薩發大心　長別三界苦輪海
中下品善粟散王　上品十善鐵輪王
習種銅輪二天下　銀輪三天性種性
道種堅德轉輪王　七寶金光四天下
伏忍聖胎三十人　十信十止十堅心
三世諸佛於中行　無不由此伏忍生
一切菩薩行本源　是故發心信心難
若得信心必不退　進入無生初地道
教化衆生覺中行　是名菩薩初發心
善覺菩薩四天王　雙照二諦平等道
權化衆生遊百國　始登一乘無相道
入理般若名爲住　住生德行名爲地
初住一心足德行　於第一義而不動
離達開士忉利王　現形六道千國土
無緣無相第三諦　無無無生無二照
明慧空照焰天王　應形萬國導群生
忍心無二三諦中　出有入無變化生
善覺離明三道人　能滅三界色煩惱

還觀三界身口色　法性第一無遺照
焰慧妙光大精進　兜率天王遊億國
實智緣寂方便道　達無生照空有了
勝慧三諦自達明　化樂天王百億國
空空諦觀無二相　變化六道入無間
法現開士自在王　無二無照達理空
三諦現前大智光　照千億土教一切
焰勝法現無相定　能灑三界迷心惑
空慧寂然無緣觀　還觀心空無量報
遠達無生初禪王　常萬億土教衆生
未度報身一生在　進入等觀法流地
始入無緣金剛忍　三界報形永不受
觀第三義無二照　二十一生空寂行
三界愛習順道定　遠達正士獨諦了
等觀菩薩二禪王　變生法身無量光
入百恒土化一切　圓照三世恒劫事
反照樂虛無盡源　於第三諦常寂然
慧光開士三禪王　能於千恒一時現
常在無爲空寂行　恒沙佛藏一念了
灌頂菩薩四禪王　於億恒土化群生
始入金剛一切了　二十九生永已度
寂滅忍中下忍觀　一轉妙覺常湛然
等慧灌頂三品士　除前餘習無明緣
無明習相故煩惱　二諦理窮一切盡
圓智無相三界王　三十生盡等大覺
大寂無爲金剛藏　一切報盡無極悲
第一義諦常安隱　窮源盡性妙智存
三賢十聖住果報　惟佛一人居淨土
一切衆生暫住報　登金剛原居淨土
如來三業德無極　我今月光禮三寶

法王無上人中樹　覆蓋大衆無量光
口常說法非無義　心智寂滅無緣照
人中師子爲衆說　大衆歡喜散金華
百億萬土六大動　含生之生受妙報
天尊快說十四王　是故我今略歎佛

時諸大衆聞月光王歎十四王無量功德藏得大法利即於座中有十恒河沙天王十恒河沙梵王十恒河沙鬼神王乃至三趣得無生法忍八部阿須輪王現轉鬼身天上受道三生入正位者或四生五生乃至十生得入正位證聖人性得一切無量報佛告諸得道果實大衆善男子是月光王已於過去十千劫中龍光王佛法中爲四住開士我爲八住菩薩今於我前大師子吼如是如是如汝所解得真義說不可思議不可度量惟佛與佛乃知斯事善男子其所說十四般若波羅蜜三忍地地上中下三十忍一切行藏一切佛藏不可思議何以故一切諸佛是中生是中滅是中化無生無滅無化無自無他第一無二非化非不化非無無相無來去如虛空故一切衆生無生滅無縛解非因非果非不因果煩惱我人知見受者我所者一切苦受行空故一切法集幻化五陰無合無散法同法性寂然空故法境界空空無相不轉不顛倒不順幻化無三寶無聖人六道如虛空故般若無知無見不行不緣不因不受不得一切照相故行道相斯行道相如虛空故法相如是何可有心得無心得是以般若功德不可衆生中行而行不可五陰法中行而行不可境中行而行不可解中行而行是故般若不

可思議而一切諸菩薩於中行故亦不可思議一切諸如來於幻化無住法中化亦不可思議善男子此功德藏假使無量恒河沙第十三灌頂開士說是功德百千億分中如王所說如海一滴我今略述分義功德有大利益一切衆生亦爲過去來今無量諸如來之所述可三賢十聖讃歎無量是月光王分義功德善男子是十四法門三世一切衆生一切三乘一切諸佛之所修習未來諸佛亦復如是若一切諸佛菩薩不由此門得薩婆若者無有是處何以故一切諸佛及菩薩無異路故是故一切諸善男子若有人聞諸忍法門信忍止忍堅忍善覺忍離達忍明慧忍焰慧忍勝慧忍法現忍遠達忍等覺忍慧光忍灌頂忍圓覺忍者是人超過百劫千劫無量恒河沙生生苦難入此法門現身得報時諸衆中十億同名虛空藏海菩薩歡喜法樂各各散華於虛空中變成無量華臺上有無量大衆說十四正行十八梵六欲天王亦散寶華各坐虛空臺上說十四正行受持讀誦解其理義無量諸鬼神現身修行般若波羅蜜

佛告大王汝先言云何衆生相可化若以幻化身見幻化者是菩薩真行化衆生衆生識初一念識異木石生得善生得惡惡爲無量惡識本善爲無量善識本初一念金剛終一念於中生不可說不可說識成衆生色心衆生根本色名色蓋心名識蓋想蓋受蓋行蓋蓋者陰覆爲用身名積聚大王此一色法生無量色眼所得爲色耳所得爲聲鼻所得爲香舌得爲味身得爲觸堅持名地水名潤火

名熱輕動名風生五識處名根如是一色一心有不可思議色心大王凡夫六識麤故得假名青黃方圓等無量假色法聖人六識淨故得實法色香味觸一切實色法衆生者世諦之名也若有若無但生衆生憶念名爲世諦世諦假誑幻化故有乃至六道幻化衆生見幻化幻化見幻化婆羅門刹利毗舍首陁神我等色心名爲幻諦幻諦法無佛出世前無名字無義名幻法幻化無名字無體相無三界名字無善惡果報六道名字大王是故佛佛出現於世爲衆生故說作三界六道名字是名無量名字如空法四大法心法色法相續假法非一非異一亦不續異亦不續非一非異故名續諦相待假法一切名相待亦名不定相待如五色等法有無一切等法一切法皆緣成假成衆生俱時因果異時因果三世善惡一切幻化是幻諦衆生大王若菩薩如上所見衆生幻化皆已假誑如空中華十住菩薩諸佛五眼如幻諦而見菩薩化衆生爲若此時諸有無量天子及諸大衆得伏忍者得空無生忍乃至一地十地不可說德行

二諦品第四

爾時波斯匿王言第一義諦中有世諦不若言無者智不應二若言有者智不應一一二之義其事云何佛告大王汝於過去七佛已問一義二義汝今無聽我今無說無聽無說即爲一義二義故諦聽諦聽善思念之如法修行七佛偈如是

無相第一義　無自無他作　因緣本自有

無自無他作　法性本無性　第一義空如
諸有本有法　三假集假有　無無諦實無
寂滅第一空　諸法因緣有　有無義如是
有無本自二　譬若牛二角　照解見無二
二諦常不即　解心見不二　求二不可得
非謂二諦一　非二何可得　於解常自一
於諦常自二　通達此無二　真入第一義
世諦幻化起　譬如虛空華　如影三手無
因緣故誑有　幻化見幻化　衆生名幻諦
幻師見幻法　諦實則皆無　名爲諸佛觀
菩薩觀亦然

大王菩薩摩訶薩於一義中常照二諦化衆生佛及衆生一而無二何以故以衆生空故得置菩提空以菩提空故得置衆生空以一切法空故空空何以故般若無相二諦虛空般若空於無明乃至薩婆若無自相無他相故五眼成就時見無所見行亦不受不行亦不受非行非不行亦不受乃至一切法亦不受菩薩未成佛時以菩提爲煩惱菩薩成佛時以煩惱爲菩提何以故於第一義而不二故諸佛如來乃至一切法如故白佛言云何十方諸如來一切菩薩不離文字而行諸法相大王法輪者法本如重誦如受記如不誦偈如無問而自說如戒經如譬喻如法界如本事如方廣如未曾有如論義如是名味句音聲果文字記句一切如若取文字者不行空也大王如如文字修諸佛智母一切衆生性根本智母即爲薩婆若體諸佛未成佛以當佛爲智母未得爲性已得薩婆若三乘般若不生不滅自性常住一切衆生以此爲覺

性故若菩薩無受無文字離文字爲非文字修無修爲修修無修者得般若真性般若波羅蜜大王若菩薩護佛護化衆生護十地行爲若此白佛言無量品衆生根亦無量行亦無量法門爲一爲二爲無量耶大王一切法觀門非一非二乃有無量一切法亦非有相非非無相若菩薩見衆生見一見二即不見一不見二一二者第一義諦也大王若有若無者即世諦也以三諦攝一切法空諦色諦心諦故我說一切法不出三諦我人知見五受陰空乃至一切法空衆生品品根行不同故非一非二法門大王七佛說摩訶般若波羅蜜我今說般若波羅蜜無二無別汝等大衆受持讀誦解說是經功德有無量不可說不可說諸佛一一佛教化無量不可說衆生一一衆生皆得成佛是佛復教化無量不可說衆生皆得成佛是上三佛說般若波羅蜜經八萬億偈於一偈中復分爲千分於一分中說一分句義不可窮盡況復於此經中起一念信是諸衆生起百劫千劫十地等功德何況受持讀誦解說者功德即十方諸佛等無有異當知是人即是如來得佛不久時諸大衆聞說是經十億人得三空忍百萬億人得大空忍十地性大王此經名爲仁王問般若波羅蜜經汝等受持般若波羅蜜經是經復有無量功德名爲護國土功德亦名一切國王法藥服行無不大用護舍宅功德亦護一切衆生身即此般若波羅蜜是護國土如城塹牆壁刀劒鉾楯汝應受持般若波羅蜜亦復如是

仁王護國般若波羅蜜經卷上

音釋

寤音悟寤覺也　摩訶衍梵語也此云大乘衍音演　城塹塹七豔切繞城水也　鉾楯鉾莫侯切鉤兵也楯乳尹切干櫓之屬

仁王護國般若波羅蜜經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯

護國品第五

爾時佛告大王汝等善聽吾今正說護國土法用汝當受持般若波羅蜜當國土欲亂破壞劫燒賊來破國時當請百佛像百菩薩像百羅漢像百比丘衆四大衆七衆共聽請百法師講般若波羅蜜百師子吼高座前然百燈燒百和香百種色華以用供養三寶三衣什物供養法師小飯中食亦復以時大王一日二時講經汝國土中有百部鬼神是一一部復有百部樂聞是經此諸鬼神護汝國土大王國土亂時先鬼神亂鬼神亂故萬民亂賊來劫國百姓亡喪臣君太子王子百官共生是非天地恠異二十八宿星道日月失時失度多有賊起大王若火難水難風難一切諸難亦應講此經法用如上說大王不但護國亦有獲福求富貴官位七寶如意行來求男女求慧解名聞求六天果報人中九品果報亦講此經法用如上說大王不但獲福亦禳衆難若疾病苦難杻械枷鎖檢繫其身破四重罪作五逆因作八難罪行六道事一切無量苦難亦講此經法用如上說大王昔日有王釋提桓因爲頂生王來上天欲滅其國時帝釋天王即如七佛法用敷百高座請百法師講般若波羅蜜頂生即退如滅罪經中說大王昔有天羅國王有一太子欲登王位一名班足太子爲外道羅陀師受教應取千王頭以祭家神自登其位已得九百九十九王少一王即北行萬里即得一王名普明王

其普明王白班足王言願聽一日飯食沙門頂禮三寶其班足王許之一日時普明王即依過去七佛法請百法師敷百高座一日二時講般若波羅蜜八千億偈竟其第一法師爲王即說偈言

劫燒終訖　乾坤洞然　須彌巨海　都爲灰颺
天龍福盡　於中凋喪　二儀尚殞　國有何常
生老病死　輪轉無際　事與願違　憂悲爲害
欲深禍重　瘡疣無外　三界皆苦　國有何賴
有本自無　因緣成諸　盛者必衰　實者必虛
衆生蠢蠢　常如幻居　聲響俱空　國土亦如
識神無形　假乘四蛇　無明保養　以爲樂車
形無常主　神無常家　形神尚離　豈有國耶

爾時法師說此偈已時普明王眷屬得法眼空王自證得虛空等定聞法悟解還至天羅國班足王所衆中即告九百九十九王言就命時到人人皆應誦過去七佛仁王問般若波羅蜜經中偈句時班足王問諸王言皆誦何法普明王即以上偈荅王王聞是法得空三昧九百九十九王亦聞法已皆證三空門是時班足王極大歡喜告諸王言我爲外道邪師所誤非君等過汝可還本國各各請法師講般若波羅蜜名味句時班足王以國付弟出家爲道證無生法忍如十王經中說五千國王常誦是經現世生報大王十六大國王修護國之法應亦如是汝當受持天上人中六道衆生皆應受持七佛名味句未來世中有無量小國王欲護國土亦復爾者應請法師說般若波羅蜜爾時釋迦牟尼佛說般若波羅蜜時衆中五百億人得入初地復有

六欲諸天子八十萬人得性空地復有十八梵得無生忍得無生法樂忍復有先巳學菩薩者證一地二地三地乃至十地復有八部阿須輪王得一三昧門得二三昧門得轉鬼身天上正受在此會者皆得自性信乃至無量空信吾今略說天等功德不可具盡

散華品第六

爾時十六大國王聞佛說十萬億偈般若波羅蜜歡喜無量即散百萬億行華於虛空中變爲一座十方諸佛共坐一座說般若波羅蜜無量大衆共坐一座持金羅華散釋迦牟尼佛上成萬輪華蓋蓋大衆上復散八萬四千般若波羅蜜華於虛空中變成白雲臺臺中光明王佛共無量大衆說般若波羅蜜臺中大衆持雷吼華散釋迦牟尼佛及諸大衆復散妙覺華於虛空中變作金剛城城中師子吼王佛共十方佛大菩薩論第一義諦時城中菩薩持光明華散釋迦牟尼佛上成一華臺臺中十方佛及諸天人散天華於釋迦牟尼佛上虛空中成紫雲蓋覆三千大千世界盖中天人散恒河沙華如雲而下時諸國王散華供養巳願過去佛現在佛未來佛常說般若波羅蜜願一切受持者比丘比丘尼信男信女所求如意常行般若波羅蜜佛告大王如是如是如王所說般若波羅蜜應說應受是諸佛母諸菩薩母神通生處時佛爲王現五不思議神變一華入無量華無量華入一華一佛土入無量佛土無量佛土入一佛土無量佛土入一毛孔土一毛孔土入無量毛孔土無量須彌無量大海入芥子中一

佛身入無量衆生身無量衆生身入一佛身入六道身入地水火風身佛身不可思議衆生身不可思議世界不可思議佛現神足時十方諸天人得佛華三昧十恒河沙菩薩現身成佛三恒河沙八部王成菩薩道十千女人現身得神通三昧善男子是般若波羅蜜有三世利益過去已說現在今說未來當說諦聽諦聽善思念之如法修行

受持品第七

爾時月光王心念口言見釋迦牟尼佛現無量神力亦見千華臺上寶滿佛是一切佛化身主復見千華葉世界上佛其中諸佛各各說般若波羅蜜白佛言如是無量般若波羅蜜不可說不可解不可以識識云何諸善男子於此經中明了覺解如法爲一切衆生開空法道大牟尼言有修行十三觀門諸善男子爲大法王從習忍至金剛頂皆爲法師依持建立汝等大衆應如佛供養而供養之應持百萬億天華天香而以奉上善男子其法師者是習種性菩薩若在家婆蹉優婆蹉若出家比丘比丘尼修行十信自觀已身地水火風空識分分不淨復觀十四根所謂五情五受男女意命等根有無量罪過故即發無上菩提心常修三界一切念念皆不淨故得不淨忍觀門住在佛家修六和敬所謂三業同戒同見同學行八萬四千波羅蜜道善男子習忍以前行十善菩薩有退有進譬如輕毛隨風東西是諸菩薩亦復如是雖以十千劫行十正道發三菩提心乃當入習忍位亦常學三伏忍法而不可字名是不定人是定

人者入生空位聖人性故必不起五逆六重二十八輕佛法經書作反逆罪言非佛說無有是處能以一阿僧祇劫修伏道忍行始得入僧伽陁位復次性種性行十慧觀滅十顚倒及我人知見分分假偽但有名但有受但有法不可得無定相無自他相故修護空觀亦常行百萬波羅蜜念念不去心以二阿僧祇劫行十正道法住波羅陁位復次道種性住堅忍中觀一切法無生無住無滅所謂五受三界二諦無自他相如實性不可得故而常入第十第一義諦心心寂滅而受生三界何以故業習果報未壞盡故順道生復以三阿僧祇劫修八萬億波羅蜜當得平等聖人地故住阿毗跋致正位復次善覺摩訶薩住平等忍修行四攝念念不去心入無相捨滅三界貪煩惱於第一義諦而不二爲法性無爲緣理而滅一切相故爲智緣滅無相無爲住初忍時未來無量生死不由智緣而滅故非智緣滅無相無爲無自他相無無無相故無量方便皆現前觀實相方便者於第一義諦不沉不出不轉不顚倒徧學方便者非證非不證而一切學迴向方便者非住果非不住果而向薩婆若魔自在方便者於非道而行佛道四魔所不動一乘方便者於不二相通達衆生一切行故變化方便者以願力自在生一切淨佛國土如是善男子是初覺智於有無相而不二是實智照巧用不證不沉不出不到是方便觀譬如水之與波不一不異乃至一切行波羅蜜禪定陁羅尼不一不二故而一一行成就以四阿僧祇劫行行故

入此功德藏門無三界業習生故畢故不造新以願力故變化生一切淨土常修捨觀故登鳩摩羅伽位以四大寶藏常授與人復次德慧菩薩以四無量心滅三有嗔等煩惱住中忍中行一切功德故以五阿僧祇劫行大慈觀心心常現在前入無相闇陁波羅化一切衆生復次明慧道人常以無相忍中行三明觀知三世法無來無去無住處心心寂滅盡三界癡煩惱得三明一切功德觀故常以六阿僧祇劫集無量明波羅蜜故入伽羅陁位無相行受持一切法復次爾焰聖覺達菩薩修行順法忍逆五見流集無量功德住須陁洹位常以天眼天耳宿命他心身通於念念中滅三界一切見亦以七阿僧祇劫行五神通恒河沙波羅蜜常不離心復次勝達菩薩於順道忍以四無畏觀那由他諦內道論外道論藥方工巧呪術故我是一切智人滅三界疑等煩惱故我相已盡知地地有所出故名出道有所不出故名障道逆三界疑修集無量功德故即入斯陁含位復集行八阿僧祇劫中行諸陁羅尼門故常行無畏觀不去心復次常現眞實住順忍中作中道觀盡三界集因集業一切煩惱故觀非有非無一相無相而無二證阿那含位復作九阿僧祇劫集照明中道故樂力生一切佛國土復次玄達菩薩十阿僧祇劫中修無生法樂忍滅三界習因業果住後身中無量功德皆成就無生智盡智五分法身皆滿足住第十地阿羅漢梵天位常行三空門觀百千萬三昧具足弘化法藏復次等覺者住無生忍中觀心

心寂滅而無相相無身身無知知而用心乘於群方之方憺怕住於無住之住在有常修空處空常萬化雙照一切法故知是處非是處乃至一切智十力觀故而能摩訶羅伽位化一切國土衆生千阿僧祇劫行十力法心心相應常入見佛三昧復次慧光神變者住上上無生忍滅心心相法眼見一切法三昧色空見以大願力常生一切淨土萬阿僧祇劫集無量佛光三昧而能現百萬恒河沙諸佛神力住婆伽梵位亦常入佛華三昧復次觀佛菩薩住寂滅忍者從始發心至今經百萬阿僧祇劫修百萬阿僧祇劫功德故證一切法解脫住金剛臺善男子從習忍至頂三昧皆名爲伏一切煩惱而無相信滅一切煩惱生解脫智照第一義諦不名爲見所謂見者是薩婆若是故我從昔以來常說惟佛所知見覺頂三昧以下至於習忍所不知不見不覺唯佛頓解不名爲信漸漸伏者慧雖起滅以能無生無滅此心若滅則累無不滅無生無滅入理盡金剛三昧同眞際等法性而未能等無等等譬如有人登大高臺下觀一切無不斯了住理盡三昧亦復如是常修一切行滿功德藏入婆伽度位亦復常住佛慧三昧善男子如是諸菩薩皆能一切十方諸如來國土中化衆生正說正義受持讀誦解達實相如我今日等無有異佛告波斯匿王我當滅度後法滅盡時受持般若波羅蜜大作佛事一切國土安立萬姓快樂皆由此般若波羅蜜是故付囑諸國王不付囑比丘比丘尼清信男清信女何以故無王力故故不

付囑汝當受持讀誦解其義理大王吾今所化百億須彌百億日月一一須彌有四天下其南閻浮提有十六大國五百中國十千小國其國土中有七可畏難一切國王爲是難故講讀般若波羅蜜七難即滅七福即生萬姓安樂帝王歡喜云何七難日月失度時節反逆或赤日出黑日出二三四五日出或日蝕無光或日輪一重二三四五重輪現當變恠時讀說此經爲一難也二十八宿失度金星彗星輪星鬼星火星水星風星刀星南斗北斗五鎮大星一切國主星三公星百官星如是等星各各變現亦講說此經爲二難也大火燒國萬姓燒盡或鬼火龍火天火山神火人火樹木火賊火如是變怪亦讀說此經爲三難也大水漂没百姓時即反逆冬雨夏雪冬時雷電霹靂六月雨氷霜雹雨赤水黑水青水雨土山石山雨砂礫石江河逆流浮山流石如是變時亦讀說此經爲四難也大風吹殺萬姓國土山河樹木一時滅没非時大風黑風赤風青風天風地風火風如是變時亦讀誦此經爲五難也天地國土亢陽炎火洞然百草亢旱五穀不登土地赫然萬姓滅盡如是變時亦讀說此經爲六難也四方賊來侵國內外賊起火賊水賊風賊鬼賊百姓荒亂刀兵劫起如是怪時亦讀誦此經爲七難也大王是般若波羅蜜是諸佛菩薩一切衆生心識之神本也一切國王之父母也亦名神符亦名辟鬼珠亦名如意珠亦名護國珠亦名天地鏡亦名龍寶神王佛告大王應作九色幡長九丈九色華高二丈千支燈

高五丈九玉箱九玉巾亦作七寶案以經置上若王行時常施其前足一百步是經常放千光明令千里內七難不起罪過不生若王住時作七寶帳帳中七寶高座以經卷置上日日供養散華燒香如事父母如事帝釋大王我今五眼明見三世一切國王皆由過去侍五百佛得爲帝王主是爲一切聖人羅漢而爲來生彼國作大利益若王福盡時一切聖人皆爲捨去若一切聖人去時七難必起大王若未來世國王受持三寶者我使五大力菩薩往護其國一金剛吼菩薩手持千寶相輪往護彼國二龍王吼菩薩手持金輪燈往護彼國三無畏十力吼菩薩手持金剛杵往護彼國四雷電吼菩薩手持千寶羅網往護彼國五無量力吼菩薩手持五千劍輪往護彼國五大士五千大神王於汝國中大作利益當立像形而供養之大王吾今三寶付囑汝等一切諸王憍薩羅國毗舍離國舍衛國摩竭提國波羅柰國迦夷羅衛國鳩尸那國鳩睒彌國鳩留國罽賓國伽羅乾國乾陁衛國沙陁國僧伽陁國揵拏掘闍國波提國如是一切國受持般若波羅蜜時諸大衆阿須輪王聞佛說未來世七可畏身毛爲竪呼聲大叫而言願不生彼國時十六大國王即以國事付弟出家修道觀四大四色勝出相四大四色不用識空入行相三十忍初地相第一義諦九地相是爲大王捨凡夫身入六住身捨七報身入入法身證一切行般若波羅蜜十八梵天阿須輪王得三乘觀同無生境復散華供養空華法性華聖人華順華無

生華法樂華金剛華緣觀中道華三十七品華而散佛上及九百億大菩薩衆其餘一切衆證道迹果散心空華心樹華六波羅蜜華妙覺華而散佛上及一切衆十千菩薩念來世衆生即證妙覺三昧圓明三昧金剛三昧世諦三昧眞諦三昧第一義諦三昧此三諦三昧是一切三昧王三昧亦得無量三昧七財三昧二十五有三昧一切行三昧復有十億菩薩登金剛頂現成正覺

囑累品第八

佛告波斯匿王我誡勅汝吾滅度後八十年八百年八千年中無佛無法無僧無信男信女時此經三寶付囑諸國王四部弟子受持讀誦解義爲三界衆生開空慧道修七賢行十善行化一切衆生後五濁世比丘比丘尼四部弟子天龍八部一切神王國王大臣太子王子自恃高貴滅破吾法明作制法制我弟子比丘比丘尼不聽出家行道亦復不聽造作佛像形佛塔形立統官制衆安籍記僧比丘地立白衣高座兵奴爲比丘受別請法知識比丘共爲一心親善比丘爲作齋會求福如外道法都非吾法當知爾時正法將滅不久大王壞亂吾道是汝等作自恃威力制我四部弟子百姓疾病無不苦難是破國因緣說五濁罪過窮劫不盡大王法末世時有諸比丘四部弟子國王多作非法之行橫與佛法衆僧作大非法作諸罪過非法非律繫縛比丘如獄囚法當爾之時法滅不久大王我滅度後未來世中四部弟子諸小國王太子王子乃是住持護三寶者轉更滅破三寶

如師子身中蟲自食師子非外道也多壞我佛法得大罪過正教衰薄民無正行以漸爲惡其壽日減至于百歲人壞佛教無復孝子六親不和天神不祐疾疫惡鬼日來侵害災恠首尾連禍縱横死入地獄餓鬼畜生若出爲人兵奴果報如影如響如人夜書火滅字存三界果報亦復如是大王未來世中一切國王太子王子四部弟子横與佛弟子書記制戒如白衣法如兵奴法若我弟子比丘比丘尼立籍爲官所使都非我弟子是兵奴法立統官攝僧典主僧籍大小僧統共相攝縛如獄囚法兵奴之法當爾之時佛法不久大王未來世中諸小國王四部弟子自作此罪破國因緣身自受之非佛法僧大王未來世中流通此經七佛法器十方諸佛常所行道諸惡比丘多求名利於國王太子王子前自說破佛法因緣破國因緣其王不別信聽此語横作法制不依佛戒是爲破佛破國因緣當爾之時正法不久爾時十六大國王聞佛七誡所說未來世事悲啼涕出聲動三千日月五星二十八宿失光不現時諸王等各各至心受持佛語不制四部弟子出家當如佛教爾時大衆十八梵天王六欲諸天子歎言當爾之時世間空虚是無佛世爾時無量大衆中百億菩薩彌勒師子月等百億舍利佛須菩提等五百億十八梵六欲諸天三界六道阿須輪王聞佛説護佛因緣護國因緣歡喜無量爲佛作禮受持般若波羅蜜

仁王護國般若波羅蜜經卷下

音釋

杻械杻敕九切械下戒切杻械桎梏也

瘡痍瘡初莊切痍也疣音尤贅也

優婆蹉梵語也亦云優婆塞此云近事男蹉倉何切

蝕實職切侵虧也

彗星彗徐醉切彗星妖星也

霹靂霹匹歷切靂狼狄切雷之急激者爲霹靂

雹弼角切雨氷也

礫音歷小石也

亢旱亢口浪切亢旱謂愆陽不雨也

辟鬼辟必歷切除也

睒音閃

罽居例切

拏掘拏女加切掘渠勿切

縱橫縱將容切縱橫南北曰縱東西曰橫

實相般若波羅蜜經

唐南天竺沙門菩提流志等奉　制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

實相般若波羅蜜經

摩訶般若波羅蜜大明呪經

般若波羅蜜多心經

實相般若波羅蜜經

唐南天竺沙門菩提流志等奉　制譯

如是我聞一時婆伽婆以善成就一切如來金剛正智之所建立種種殊特超於三界灌頂寶冠摩訶瑜伽自在無礙獲深妙智證平等法所作功業皆已究竟隨衆生心悉令滿足三世平等常無動壞三業堅固猶如金剛普光明身住欲界他化自在天王宮殿之中其王宮殿種種嚴好皆以大寶摩尼所成繒蓋幢旛衆彩交映珠瓔寶鐸風動成音一切

如來常所遊踐咸共歎美吉祥第一有菩薩摩訶薩八千萬人前後圍繞供養恭敬佛爲說法初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜清淨圓滿其名曰金剛手菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩文殊師利菩薩轉法輪菩薩降伏一切魔菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首爾時世尊在大衆中爲諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門所謂愛清淨位是菩薩位見清淨位是菩薩位深著清淨位是菩薩位悅樂清淨位是菩薩位藏清淨位是菩薩位莊嚴清淨位是菩薩位光明清淨位是菩薩位身清淨位是菩薩位語清淨位是菩薩位意清淨位是菩薩位色清淨位是菩薩位聲清淨位是菩薩位香清淨位是菩薩位味清淨位是菩薩位觸清淨位是菩薩位何以故一切法自性清淨故一切法自性清淨即般若波羅蜜清淨爾時世尊說此法門已告金剛手菩薩言金剛手若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門一經於耳是人所有煩惱障業障法障極重諸罪皆自消滅乃至菩提不生惡道若復有人能日日中受持讀誦思惟修習即於現身得一切法平等性金剛三昧餘十六生當於一切法門而得自在遊戲快樂乃至當獲諸佛如來金剛之身爾時如來即說呪曰

唅(呼長)

爾時世尊復以一切如來普光明相爲諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門所謂金剛平等成正覺大菩提堅

固性如金剛故義平等成正覺大菩提一義性故法平等成正覺大菩提自性清淨故一切平等成正覺大菩提離一切分別故爾時世尊說此法門已復告金剛手菩薩言金剛手若有人得聞此四種寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門受持讀誦思惟修習應知是人即得超於一切惡道疾證阿耨多羅三藐三菩提爾時如來復說呪曰

唵呼長

爾時世尊復以一切如來能調伏難調衆生釋迦牟尼相爲諸菩薩說一切法平等實相般若波羅蜜法門所謂貪無戲論性瞋無戲論性癡無戲論性何以故一切法無戲論性故一切法無戲論性即般若波羅蜜無戲論性爾時世尊說此法門已復告金剛手菩薩言金剛手若有人得聞此一切法平等實相般若波羅蜜法門受持讀誦思惟修習假令其人殺害三界一切衆生終不因斯墮於惡道何以故已受調伏心律儀故當知是人疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時如來復說呪曰

憾呼長

爾時世尊復以一切如來自性清淨相爲諸菩薩說一切法平等性觀自在智印實相般若波羅蜜法門所謂一切世間貪性清淨瞋性清淨一切世間貪性清淨瞋性清淨故一切世間垢性清淨罪性清淨一切世間垢性清淨罪性清淨故一切世間法性清淨衆生性清淨一切世間法性清淨衆生性清淨故一切世間智性清淨一切世間智性清淨即

般若波羅蜜清淨爾時世尊說此法門已復告金剛手菩薩言金剛手若有人得聞此一切法平等觀自在智印實相般若波羅蜜法門受持讀誦正念修習是人雖在五欲塵中不為貪欲諸過所染譬如蓮華雖在淤泥非泥所著乃至疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時如來復說呪曰

咭唎（呼短）

爾時世尊復以一切如來為三界主相為諸菩薩說一切諸佛灌頂出現智藏實相般若波羅蜜法門所謂灌頂施令一切得三界王位故財寶施令一切得所願滿足故淨法施令一切得諸法實性故飲食施令一切身心獲安樂故爾時如來復說呪曰

怛纜（呼長）

爾時世尊復以一切如來常住智印祕藏相為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門所謂一切諸佛所攝持金剛身印得一切如來真實體性故一切諸佛所攝持金剛語印得一切法門自在故一切諸佛所攝持金剛心印得一切三昧具足故一切諸佛所攝持金剛智印得最上身語心如金剛故爾時世尊說此法門已復告金剛手菩薩言金剛手若有人得聞此一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門受持讀誦正念思惟當知是人則得成就最上金剛印於一切智及衆事業皆得圓滿身口意性猶如金剛乃至當成阿耨多羅三藐三菩提爾時如來復說呪曰

阿（呼短）

爾時世尊復以一切如來永離戲論相爲諸菩薩說文字轉輪品實相般若波羅蜜法門所謂一切諸法空無自性故一切諸法無相離衆相故一切諸法無願離諸願故一切諸法自性清淨般若波羅蜜清淨故爾時如來復說呪曰

阿呼短

爾時世尊復以一切如來入廣大轉輪相爲諸菩薩說入廣大轉輪實相般若波羅蜜法門所謂入金剛平等性得入一切如來轉輪故入義平等性得入一切菩薩轉輪故入法平等性得入妙法轉輪故入一切平等性得入一切轉輪故爾時如來復說呪曰

嚂呼長

爾時世尊復以一切如來大善巧方便相爲諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門所謂發菩提心即爲大善巧方便廣供養一切諸佛救護衆生即爲大善巧方便廣供養一切諸佛住持正法即爲大善巧方便廣供養一切諸佛爾時世尊說此法門已復告金剛手菩薩言金剛手若有人得聞此最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門若自書若教人書若自受持若教人受持若自讀誦若教人讀誦若自思惟若教人思惟若自供養若教人供養隨其所作即爲大善巧方便廣供養一切諸佛爾時如來復說呪曰

唵呼長

爾時世尊復以一切如來能調伏相爲諸菩薩說能調能攝一切衆生祕密智藏實相般

若波羅蜜法門所謂一切衆生平等性是瞋平等性一切衆生調伏性是瞋調伏性一切衆生真法性是瞋真法性一切衆生金剛性是瞋金剛性何以故一切衆生調伏性即是菩提故爾時如來復說呪曰

荷呼長

爾時世尊復以一切如來住平等相爲諸菩薩說一切法最勝平等性實相般若波羅蜜法門所謂一切法平等性故般若波羅蜜平等性一切法第一義性故般若波羅蜜第一義性一切法法性故般若波羅蜜法性一切法業用性故般若波羅蜜業用性爾時如來復說呪曰

頡唎呼長

爾時世尊復以一切如來爲衆生依怙相爲諸菩薩說一切衆生依怙實相般若波羅蜜法門所謂一切衆生是如來藏普賢菩薩體性徧故一切衆生是金剛藏金剛藏水所灌灑故一切衆生是正法藏是正言詞所說性故一切衆生是妙業藏善巧妙業所運爲故爾時如來復說呪曰

底唎呼長

爾時世尊復以一切如來無量無邊際究竟盡相爲諸菩薩說一切法無量無邊際究竟盡平等實相般若波羅蜜法門所謂般若波羅蜜無量故一切諸佛亦無量般若波羅蜜無邊故一切諸佛亦無邊般若波羅蜜一性故一切諸法亦一性般若波羅蜜究竟盡故一切諸法亦究竟盡爾時世尊說此法門已復告金剛手菩薩言金剛手若有人得聞此

無量無邊際究竟盡實相般若波羅蜜法門受持讀誦正念思惟此人所有一切障累皆得消滅究竟無餘疾至菩提獲於如來金剛之身而得自在爾時如來復說呪曰

驃呼長

爾時世尊復以一切如來離戲論祕密法性普光明相爲諸菩薩說大安樂金剛不空無礙決定入法性無初中後最第一實相般若波羅蜜法門所謂諸菩薩能廣大承事供養故得最上大安樂得最上大安樂故得諸佛無上大菩提得諸佛無上大菩提故能降伏一切魔軍降伏一切魔軍故得於三界皆自在於三界皆自在故能徧饒益一切衆生悉與究竟最上安樂何以故頌曰

有最勝智者　常在生死中　廣度諸群生
而不入涅槃　般若波羅蜜　究竟方便智
能成清淨業　普淨於諸有　又以於貪等
調伏諸世間　乃至有頂天　清淨無違暴
在於生死世　世法不能染　如蓮華妙色
塵垢所不汙　大欲清淨人　大施安樂人
於三界自在　作堅固利益

爾時世尊說此法門已復告金剛手菩薩言金剛手若有人得聞此大安樂金剛法性實相般若波羅蜜法門於日日中每清旦時若聽聞若誦念相續不絕當知是人所有罪障皆自消滅心常調暢第一安樂於現身中即得成就金剛不空無礙決定入法復當成就一切如來金剛祕密堅固之身爾時如來復說呪曰

莎訶呼長

爾時世尊爲諸菩薩說如上諸法門已復告金剛手菩薩言金剛手我此經典難可得聞若有得聞乃至極少至於一字應知是人過去已曾供養諸佛於諸佛所種諸善根何況有人具足聽聞讀誦之者當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八十億那由他恒河沙等諸佛若是經典所在之處此地則爲有諸佛塔若復有人愛重此經常隨守護不離身者是人應受一切世間恭敬供養是人當得宿命智通能知過去無量劫事不爲一切天魔波旬之所擾亂四天大王及餘諸天常隨衛護一切諸佛及諸菩薩恒共攝受十方淨土隨願往生金剛手我今略說實相般若波羅蜜法門功德如是若廣說者窮劫不盡佛說此經已金剛手等諸菩薩天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆會皆大歡喜信受奉行

實相般若波羅蜜經

摩訶般若波羅蜜大明呪經

後秦三藏鳩摩羅什譯

清刻龍藏佛說法變相圖

摩訶般若波羅蜜大明呪經

後秦三藏鳩摩羅什譯

觀世音菩薩行深般若波羅蜜多時照見五陰空度一切苦厄舍利弗色空故無惱壞相受空故無受相想空故無知相行空故無作相識空故無覺相何以故舍利弗非色異空非空異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利弗是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是空法非過去非未來非現在是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩薩依般若波羅蜜故心無罣礙無罣礙故無有恐怖離一切顛倒夢想苦惱究竟涅槃三

世諸佛依般若波羅蜜故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜是大明呪無上明呪無等等明呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜呪即說呪曰

竭帝竭帝　波羅竭帝　波羅僧竭帝　菩提僧莎訶

摩訶般若波羅蜜大明呪經

般若波羅蜜多心經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

般若波羅蜜多心經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能

除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪

即說呪曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦

菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

音釋

實相般若波羅蜜經

瑜伽梵語也此云相應瑜羊朱切也　繒蓋繒慈陵切帛也繒蓋以帛爲蓋也　鐸達各切鈴屬　唅胡暗切　唵烏感切　憾胡紺切　咭唎咭許一切　怛　纜纜盧瞰切　阿於何切　阿烏舸切　嚂盧監切　頡唎頡胡結切　依怙怙音戶依怙倚恃也　驃毗召切

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經

梁扶南三藏曼陀羅仙譯

清刻龍藏佛說法變相圖

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經

梁扶南三藏曼陀羅仙譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧滿足千人菩薩摩訶薩十千人俱以大莊嚴而自莊嚴皆悉已住不退轉地其名曰彌勒菩薩文殊師利菩薩無礙辯菩薩不捨擔菩薩與如是等大菩薩俱文殊師利童真菩薩摩訶薩明相現時從其住處來詣佛所在外而立爾時尊者舍利弗富樓那彌多羅尼子大目乾連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅如是等諸大聲聞各從住處俱詣佛所在外而立佛知衆會皆悉集已爾時如來從住處出敷座而坐告舍利弗汝今何故於晨朝時在門外立舍利弗白佛言世尊文殊師利童真菩薩先已至此住門外立

我實於後晚來到耳爾時世尊問文殊師利汝實先來到此住處欲見如來耶文殊師利即白佛言如是世尊我實來此欲見如來何以故我樂正觀利益衆生我觀如來如如相不異相不動相不作相無生相無滅相不有相不無相不在方不離方非三世非不三世非二相非不二相非垢相非淨相以如是等正觀如來利益衆生佛告文殊師利若能如是見於如來心無所取亦無不取非積聚非不積聚爾時舍利弗語文殊師利言若能如汝所說見如來者甚爲希有爲一切衆生故見於如來而心不取衆生之相化一切衆生向於涅槃而亦不取向涅槃相爲一切衆生發大莊嚴而心不見莊嚴之相爾時文殊師利童真菩薩摩訶薩語舍利弗言如是如是如汝所說雖爲一切衆生發大莊嚴心恒不見有衆生相爲一切衆生發大莊嚴而衆生界亦不增不減假使一佛住世若一劫若過一劫如此一佛世界復有無量無邊恒河沙諸佛如是一一佛若一劫若過一劫晝夜說法心不暫息各各度於無量恒河沙衆生皆入涅槃而衆生界亦不增不減乃至十方諸佛世界亦復如是一一諸佛說法教化各度無量恒河沙衆生皆入涅槃於衆生界亦不增不減何以故衆生定相不可得故是故衆生界不增不減舍利弗復語文殊師利言若衆生界不增不減何故菩薩爲諸衆生求阿耨多羅三藐三菩提常行說法文殊師利白佛言若諸衆生悉空相者亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦無衆生而爲說法何以

故我說法中無有一法當可得故爾時佛告文殊師利若無衆生云何說有衆生及衆生界文殊師利言衆生界相如諸佛界又問衆生界者是有量耶答曰衆生界量如佛界量又問衆生界量有處所不答曰衆生界量不可思議又問衆生界相爲有住不答曰衆生無住猶如空住佛告文殊師利如是修般若波羅蜜時當云何住般若波羅蜜文殊師利言以不住法爲住般若波羅蜜佛復問文殊師利言云何不住法名住般若波羅蜜文殊師利言以無住相即住般若波羅蜜佛復告文殊師利如是住般若波羅蜜時是諸善根云何增長云何損減文殊師利言若能如是住般若波羅蜜於諸善根無增無減於一切法亦無增無減是般若波羅蜜性相亦無增無減世尊如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法亦不取賢聖法何以故般若波羅蜜不見有法可取可捨如是修般若波羅蜜亦不見涅槃可樂生死可厭何以故不見生死況復厭離不見涅槃何況樂著如是修般若波羅蜜不見垢惱可捨亦不見功德可取於一切法心不增減何以故不見法界有增減故世尊若能如是是名修般若波羅蜜世尊不見諸法有生有滅是修般若波羅蜜世尊不見諸法有增有減是修般若波羅蜜世尊心無希取不見法相有可求者是修般若波羅蜜世尊不見好醜不生高下不作取捨何以故法無好醜離諸相故法無高下等法性故法無取捨住實際故是修般若波羅蜜佛告文殊師利是諸佛法得不勝乎文殊師利言我

不見諸法有勝如相如來自覺一切法空是可證知佛告文殊師利如是如是如來正覺自證空法文殊師利白佛言世尊是空法中當有勝如而可得耶佛言善哉善哉文殊師利如汝所說是真法乎佛復謂文殊師利言阿耨多羅是佛法不文殊師利言如佛所說阿耨多羅是名佛法何以故無法可得名阿耨多羅文殊師利言如是修般若波羅蜜不名法器非化凡夫法亦非佛法非增長法是修般若波羅蜜復次世尊修般若波羅蜜時不見有法可分別思惟佛告文殊師利汝於佛法不思惟耶文殊師利言不也世尊如我思惟不見佛法亦不可分別是凡夫法是聲聞法是辟支佛法如是名爲無上佛法復次修般若波羅蜜時不見凡夫相不見佛法相

不見諸法有決定相是爲修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見欲界不見色界不見無色界不見寂滅界何以故不見有法是滅盡相是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見作恩者不見報恩者思惟二相心無分別是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見是佛法可取不見是凡夫法可捨是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見凡夫法可滅亦不見佛法而心證知是修般若波羅蜜佛告文殊師利善哉善哉汝能如是善說甚深般若波羅蜜相是諸菩薩摩訶薩所學法印乃至聲聞緣覺學無學人亦當不離是印而修道果佛告文殊師利若人得聞是法不驚不畏者不從千佛所種諸善根乃至百千萬億佛所久植德本乃能於是

甚深般若波羅蜜不驚不怖文殊師利白佛言世尊我今更說般若波羅蜜義佛言便說世尊修般若波羅蜜時不見法是應住是不應住亦不見境界可取捨相何以故如諸如來不見一切法境界相故乃至不見諸佛境界況取聲聞緣覺凡夫境界不取思議相亦不取不思議相不見諸法有若干相自證空法不可思議如是菩薩摩訶薩皆已供養無量百千萬億諸佛種諸善根乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖復次修般若波羅蜜時不見縛不見解而於凡夫乃至三乘不見差別相是修般若波羅蜜佛告文殊師利汝已供養幾所諸佛文殊師利言我及諸佛如幻化相不見供養及與受者佛告文殊師利汝今可不住佛乘耶文殊師利言如我思惟不見一法云何當得住於佛乘佛言文殊師利汝不得佛乘乎文殊師利言如佛乘者但有名字非可得亦不可見我云何得佛言文殊師利汝得無礙智乎文殊師利言我即無礙云何以無礙而得無礙佛言汝坐道場乎文殊師利言一切如來不坐道場我今云何獨坐道場何以故現見諸法住實際故佛言云何名實際文殊師利言身見等是實際佛言云何身見是實際文殊師利言身見如相非實非不實不來不去亦身非身是名實際舍利弗白佛言世尊若於斯義諦了決定是名菩薩摩訶薩何以故能聞如是甚深般若波羅蜜相心不驚不怖不沒不悔彌勒菩薩白佛言世尊得聞如是般若波羅蜜具足法相是即近於佛坐何以故如來現覺此法相

故文殊師利白佛言世尊得聞甚深般若波羅蜜能不驚不怖不没不悔當知此人即是見佛爾時復有無相優婆夷白佛言世尊凡夫法聲聞法辟支佛法菩薩法佛法是諸法皆無相是故於所從聞般若波羅蜜皆不驚不怖不没不悔何以故一切諸法本無相故佛告舍利弗善男子善女人若聞如是甚深般若波羅蜜心得決定不驚不怖不没不悔當知是人即住不退轉地若人聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖不没不悔信樂聽受歡喜不厭是即具足檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗棃耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦能爲他顯示分別如說修行佛告文殊師利汝觀何義爲得阿耨多羅三藐三菩提住阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言我無得阿耨多羅三藐三菩提我不住佛乘云何當得阿耨多羅三藐三菩提如我所說即菩提相佛讚文殊師利言善哉善哉汝能於是甚深法中巧說斯義汝於先佛久種善根以無相法淨修梵行文殊師利言若見有相則言無相我今不見有相亦不見無相云何而言以無相法淨修梵行佛告文殊師利汝見聲聞戒耶答曰見佛言汝云何見文殊師利言我不作凡夫見不作聖人見不作學見不作無學見不作大見不作小見不作調伏見不作不調伏見非見非不見舍利弗語文殊師利言汝今如是觀聲聞乘若觀佛乘當復云何文殊師利言不見菩薩法不見修行菩提及證菩提者舍利弗語文殊師利言云何名佛云何觀佛文殊師利言云何爲我舍

利弗言我者但有名字名字相空文殊師利言如是如是如我但有名字佛亦但有名字名字相空即是菩提不以名字而求菩提菩提之相無言無說何以故言說菩提二俱空故復次舍利弗汝問云何名佛云何觀佛者不生不滅不來不去非名非相是名爲佛如自觀身實相觀佛亦然唯有智者乃能知耳是名觀佛爾時舍利弗白佛言世尊如文殊師利所說般若波羅蜜非初學菩薩所能了知文殊師利言非但初學菩薩所不能知及諸二乘所作已辦者亦未能了如是說法無能知者何以故菩提之相實無有法而可知故無見無聞無得無念無生無滅無說無聽如是菩提性相空寂無證無知無形無相云何當有得菩提者舍利弗語文殊師利言佛

於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利言不也舍利弗何以故世尊即是法界若以法界證法界者即是諍論舍利弗法界之相即是菩提何以故是法界中無衆生相一切法空故一切法空即是菩提無二無分別故舍利弗無分別中則無知者若無知者即無言說無言說相即非有非無非知非不知一切諸法亦復如是何以故一切諸法不見處所決定性故如逆罪相不可思議何以故諸法實相不可壞故如是逆罪亦無本性不生天上不墮地獄亦不入涅槃何以故一切業緣皆住實際不來不去非因非果何以故法界無邊無前無後故是故舍利弗若見犯重比丘不墮地獄清淨行者不入涅槃如是比丘非應供非不應供非盡漏非不盡漏

何以故於諸法中住平等故舍利弗言云何名不退法忍文殊師利言不見少法有生滅相名不退法忍舍利弗言云何復名不調比丘文殊師利言漏盡阿羅漢是名不調何以故諸結已盡更無所調故名不調若過心行名爲凡夫何以故凡夫衆生不順法界是故名過舍利弗言善哉善哉汝今爲我善解漏盡阿羅漢義文殊師利言如是如是我即漏盡真阿羅漢何以故斷求聲聞欲及辟支佛欲以是因緣故名漏盡得阿羅漢佛告文殊師利諸菩薩等坐道場時覺悟阿耨多羅三藐三菩提不文殊師利言菩薩坐於道場無有覺悟阿耨多羅三藐三菩提何以故如菩提相無有少法而可得者名阿耨多羅三藐三菩提無相菩提誰能坐者亦無起者以是因緣不見菩薩坐於道場亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛言世尊菩提即五逆五逆即菩提何以故菩提五逆無二相故無覺無覺者無見無見者無知無知者無分別無分別者如是之相名爲菩提見五逆相亦復如是若言見有菩提而取證者當知此輩即是增上慢人爾時世尊告文殊師利汝言我是如來亦謂我爲如來乎文殊師利言不也世尊我不謂如來爲如來耶無有如相可名爲如亦無如來智能知於如何以故如來及智無二相故空爲如來但有名字我當云何謂是如來佛告文殊師利汝疑如來耶文殊師利言不也世尊我觀如來無決定性無生無滅故無所疑佛告文殊師利汝今不謂如來出現於世耶文殊師利言若有

如來出現世者一切法界亦應出現佛告文殊師利汝謂恒沙諸佛入涅槃耶文殊師利言諸佛一相不可思議佛語文殊師利如是如是佛是一相不思議相文殊師利白佛言世尊佛今住世耶佛語文殊師利如是如是文殊師利言若佛住世恒沙諸佛亦應住世何以故一切諸佛皆同一相不思議相不思議相者無生無滅若未來諸佛出興於世一切諸佛亦皆出世何以故不思議中無過去未來現在相但衆生取著謂有出世謂佛滅度佛告文殊師利此是如來阿羅漢阿惟越致菩薩所解何以故是三種人聞甚深法能不誹謗亦不讚歎文殊師利白佛言世尊如是不思議誰當誹謗誰當讚歎佛言文殊師利如來不思議凡夫亦不思議文殊師利白佛言世尊凡夫亦不思議耶佛言亦不思議何以故一切心相皆不思議文殊師利言若如是說如來不思議凡夫亦不思議今無數諸佛求於涅槃徒自疲勞何以故不思議法即是涅槃等無異故文殊師利言如是凡夫不思議諸佛不思議若善男子善女人久習善根近善知識乃能了知佛告文殊師利汝欲使如來於衆生中爲最勝耶文殊師利言我欲使如來於諸衆生爲最第一但衆生相亦不可得佛言汝欲使如來得不思議法耶文殊師利言欲使如來得不思議法而於諸法無成就者佛告文殊師利欲使如來說法教化耶文殊師利白佛言欲使如來說法教化而是說及聽者皆不可得何以故住法界故法界衆生無差別相佛告文殊師利汝欲

使如來爲無上福田耶文殊師利言如來是無盡福田是無盡相無盡相即無上福田非福田非不福田是名福田無有明闇生滅等相是名福田若能如是解福田相深植善種亦無增無減佛告文殊師利云何植種不增不減文殊師利言福田之相不可思議若人於中如法修善亦不可思議如是植種名無增無減亦是無上最勝福田爾時大地以佛神力六種震動現無常相一萬六千人皆得無生法忍七百比丘三千優婆塞四萬優婆夷六十億那由他六欲諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨爾時阿難從座而起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊何因緣故如是大地六種震動佛告阿難我説福田無差別相故現斯瑞往昔諸佛亦於此處作如是説福田之相利益衆生十方世界六種震動舍利弗白佛言世尊文殊師利是不可思議何以故所説法相不可思議佛告文殊師利如是如是如舍利弗言汝之所説實不思議文殊師利白佛言世尊不思議不可説思議亦不可説如是思議不思議性俱不可説一切聲相非可思議亦非不可思議佛言汝入不思議三昧耶文殊師利言不也世尊我即不思議不見有心能思議者云何而言入不思議三昧我初發心欲入是定而今思惟實無心相而入三昧如人學射久習則巧後雖無心以久習故箭發皆中我亦如是初學不思議三昧繫心一緣若久習成就更無心想恒與定俱舍利弗語文殊師利言更有勝妙寂滅定不文殊師利言若有不思議定者汝可問

言更有寂滅定不如我意解不可思議定尚不可得云何問有寂滅定乎舍利弗言不思議定不可得耶文殊師利言思議定者是可得相不可思議定者不可得相一切衆生實成就不思議定何以故一切心相即非心故是名不思議定是故一切衆生相及不思議三昧相等無分別佛讚文殊師利言善哉善哉汝於諸佛久植善根淨修梵行乃能演說甚深三昧汝今安住如是般若波羅蜜中文殊師利言若我住般若波羅蜜中能作是說即是有想便住我想若住有想我想中者般若波羅蜜便有處所般若波羅蜜若住於無亦是我想亦名處所離此二處住無所住如諸佛住安處寂滅非思議境界如是不思議名般若波羅蜜住處般若波羅蜜處一切法無相一切法無作般若波羅蜜即不思議不思議即法界法界即無相無相即不思議不思議即般若波羅蜜般若波羅蜜法界無二無別無二無別即法界法界即無相無相即般若波羅蜜界般若波羅蜜界即不思議界不思議界即無生無滅界無生無滅界即不思議界文殊師利言如來界及我界即不二相如是修般若波羅蜜者則不求菩提何以故菩提相離即般若波羅蜜故世尊若知我相而不可著無知無著是佛所知不可思議無知無著即佛所知何以故知體本性無所有相云何能轉法界若知本性無體無著者即名無物若無有物是無處所無依無住無依無住即無生無滅無生無滅即是有爲無爲功德若如是知則無心想無心想者云何

當知有為無為功德無知即不思議不思議者是佛所知亦無取無不取不見三世去來等相不取生滅及諸起作亦不斷不常如是知者是名正智不思議智如虛空無此無彼不可比類無好惡無等等無相無貌佛告文殊師利若如是知名不退智文殊師利言無作智名不退智猶如金鑛先加槌打方知好惡若不槌打無能知者不退智相亦復如是要行境界不念不著無起無作具足不動不生不滅爾乃顯現爾時佛告文殊師利言如諸如來自說已智誰當能信文殊師利言如是智者非涅槃法非生死法是寂滅行是無動行不斷貪欲瞋恚愚癡亦非不斷何以故無盡無滅不離生死亦非不離不修道非不修道作是解者名為正信佛告文殊師利言善哉善哉如汝所說深解斯義爾時摩訶迦葉白佛言世尊於當來世若說如是甚深正法誰能信解如聞受行佛告迦葉今此會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞此經者如是人等於未來世若聞是法必能信解於甚深般若波羅蜜乃能讀誦信解受持亦為他人分別演說譬如長者失摩尼寶憂愁苦惱後若還得心甚歡喜如是迦葉比丘比丘尼優婆塞優婆夷等亦復如是有信樂心若不聞法則生苦惱若得聞時信解受持常樂讀誦甚大歡喜當知此人即是見佛亦即親近供養諸佛佛告迦葉譬如忉利天上波利質多羅樹皰初出時是中諸天見是樹已皆大歡喜此樹不久必當開敷若比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞般若波羅蜜能生信解亦

復如是此人不久亦當開敷一切佛法於當來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞般若波羅蜜信受讀誦心不悔沒當知是人已從此會聽受是經亦能爲人聚落城邑廣說流布當知是人佛所護念如是甚深般若波羅蜜中有能信樂無疑惑者是善男子善女人於過去諸佛久已修學植諸善根譬如有人以手穿珠忽遇無上眞摩尼寶心大歡喜當知是人必已曾見如是迦葉若善男子善女人修學餘法忽然得聞甚深般若波羅蜜能生歡喜亦復如是當知此人已曾聞故若有衆生得聞甚深般若波羅蜜心能信受生大歡喜如是人等亦曾親近無數諸佛從聞般若波羅蜜已修學故譬如有人先所經見城邑聚落後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉華果林樹男女人民皆可愛樂是人聞已即大歡喜更勸令說是城園苑衆好嚴飾雜華池泉多諸甘果種種珍妙一切愛樂是人得聞重甚歡喜如是之人皆曾見故若善男子善女人有聞般若波羅蜜信心聽受能生歡喜樂聞不厭而更勸說當知此輩已從文殊師利曾聞如是般若波羅蜜故迦葉白佛言世尊若將來世善男子善女人得聞是甚深般若波羅蜜信樂聽受以是相故當知此人亦於過去佛所曾聞修學文殊師利白佛言世尊佛說諸法無作無相第一寂滅若善男子善女人有能如是諦了斯義如聞而說爲諸如來之所讚歎不違法相是即佛說亦是熾然般若波羅蜜相亦名熾然具足佛法通達實相不可思議佛告文殊師利我本

行菩薩道時修諸善根欲住阿惟越致地當學般若波羅蜜欲成阿耨多羅三藐三菩提當學般若波羅蜜若善男子善女人欲解一切法相欲知一切衆生心界皆悉同等當學般若波羅蜜文殊師利欲學一切佛法具足無礙當學般若波羅蜜欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時相好威儀無量法式當學般若波羅蜜欲知一切佛得成阿耨多羅三藐三菩提一切法式及諸威儀當學般若波羅蜜何以故是空法中不見諸佛菩提等故若善男子善女人欲知如是等相無疑惑者當學般若波羅蜜何以故般若波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨是故善男子善女人應作如是學般若波羅蜜欲知一切法無過去未來現在等相當學般若波羅蜜何以故法界性相無去來現在故欲知一切法同入法界心無罣礙當學般若波羅蜜欲得三轉十二行法輪亦自證知而不取著當學般若波羅蜜欲得慈心徧覆一切衆生而無限齊亦不作念有衆生相當學般若波羅蜜欲得於一切衆生不起諍論亦復不取無諍論相當學般若波羅蜜欲知是處非處十力無畏住佛智慧得無礙辯當學般若波羅蜜

爾時文殊師利白佛言世尊我觀正法無爲無相無得無利無生無滅無來無去無知者無見者無作者不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜境界非證非不證不作戲論無有分別一切法無盡離盡無凡夫法無聲聞法無辟支佛法佛法非得非不得不捨生死不證涅槃非思議非不思議非作非不作法相

如是不知云何當學般若波羅蜜爾時佛告文殊師利若能如是知諸法相是名學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧得是三昧已照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字亦悉了達諸佛世界無有障礙當如文殊師利所說般若波羅蜜中學文殊師利白佛言世尊何故名般若波羅蜜佛言般若波羅蜜無邊無際無名無相非思量無歸依無洲渚無犯無福無晦無明如法界無有分齊亦無限數是名般若波羅蜜亦名菩薩摩訶薩行處非行非不行處悉入一乘名非行處何以故無念無作故文殊師利白佛言世尊當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提佛言文殊師利如般若波羅蜜所說行能速得阿耨多羅三藐三菩提復有一行三昧若善男子善女人修是三昧者亦速得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言世尊云何名一行三昧佛言法界一相繫緣法界是名一行三昧若善男子善女人欲入一行三昧當先聞般若波羅蜜如說修學然後能入一行三昧如法界緣不退不壞不思議無礙無相善男子善女人欲入一行三昧應處空閑捨諸亂意不取相貌繫心一佛專稱名字隨佛方所端身正向能於一佛念念相續即是念中能見過去未來現在諸佛何以故念一佛功德無量無邊亦與無量諸佛功德無二不思議佛法等無分別皆乘一如成最正覺悉具無量功德無量辯才如是入一行三昧者盡知恒沙諸佛法界無差別相阿難所聞佛法得念總持辯才智慧於聲聞中雖為最勝

猶住量數則有限礙若得一行三昧諸經法門一一分別皆悉了知決定無礙晝夜常說智慧辯才終不斷絕若比阿難多聞辯才百千等分不及其一菩薩摩訶薩應作是念我當云何速得一行三昧不可思議功德無量名稱佛言菩薩摩訶薩當念一行三昧常勤精進而不懈怠如是次第漸漸修學則能得入一行三昧不可思議功德作證除謗正法不信惡業重罪障者所不能入復次文殊師利譬如有人得摩尼珠示其珠師珠師答言此是無價眞摩尼寶即求師言爲我治磨勿失光色珠師治已隨其磨時珠色光明映徹表裏文殊師利若有善男子善女人修學一行三昧不可思議功德無量名稱隨修學時知諸法相明達無礙功德增長亦復如是文殊師利譬如日輪光明徧滿無有減相若得一行三昧悉能具足一切功德無有缺少亦復如是照明佛法如日輪光文殊師利我所說法皆是一味離味解脫味寂滅味若善男子善女人得是一行三昧者其所演說亦是一味離味解脫味寂滅味隨順正法無錯謬相文殊師利若菩薩摩訶薩得是一行三昧皆悉滿足助道之法速得阿耨多羅三藐三菩提復次文殊師利菩薩摩訶薩不見法界有分別相及以一相速得阿耨多羅三藐三菩提相不可思議是菩提中亦無得佛如是知者速得阿耨多羅三藐三菩提若信一切法悉是佛法不生驚怖亦不疑惑如是忍者速得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛言世尊以如是因速得阿耨多羅三藐三菩

提耶佛言得阿耨多羅三藐三菩提不以因
得不以非因得何以故不思議界不以因得
不以非因得若善男子善女人聞如是說不
生懈怠當知是人以於先佛種諸善根是故
比丘比丘尼聞說是甚深般若波羅蜜不生
驚怖即是從佛出家若優婆塞優婆夷得聞
如是甚深般若波羅蜜心不驚怖即是成就
眞歸依處文殊師利若善男子善女人不習
甚深般若波羅蜜即是不修佛乘譬如大地
一切藥木皆依地生長文殊師利菩薩摩訶
薩亦復如是一切善根皆依般若波羅蜜而
得增長於阿耨多羅三藐三菩提不相違背
爾時文殊師利白佛言世尊此閻浮提城邑
聚落當於何處演說如是甚深般若波羅蜜
佛告文殊師利今此會中若有人聞般若波
羅蜜皆發誓言於未來世常得與般若波羅
蜜相應從是信解未來世中能聽是經當知
此人不從餘小善根中來所能堪受聞已歡
喜文殊師利若復有人從汝聽是般若波羅
蜜應作是言此般若波羅蜜中無聲聞法辟
支佛法菩薩法佛法亦無凡夫生滅等法文
殊師利白佛言世尊若比丘比丘尼優婆塞
優婆夷來問我言云何如來說般若波羅蜜
我當荅言一切諸法無諍論相云何如來當
說般若波羅蜜何以故不見有法可與諍論
亦無衆生心識能知復次世尊我當更說究
竟實際何以故一切法相同入實際阿羅漢
無別勝法何以故阿羅漢法凡夫法不一不
異故復次世尊如是說法無有衆生已得涅
槃今得當得何以故無有決定衆生相故文

殊師利言若人欲聞般若波羅蜜我當作如是說其有聽者不念不著無聞無得當如幻人無所分別如是說者是眞說法是故聽者莫作二相不捨諸見而修佛法不取佛法不捨凡夫法何以故佛及凡夫二法相空無取捨故若人問我當作是說如是安慰如是建立善男子善女人應如是問作如是住心不退沒當如法相隨願般若波羅蜜說爾時世尊歎文殊師利言善哉善哉如汝所說若善男子善女人欲見諸佛應學如是般若波羅蜜欲親近諸佛如法供養應學如是般若波羅蜜若欲言如來是我世尊應學如是般若波羅蜜若欲言如來非我世尊亦應學如是般若波羅蜜若欲成阿耨多羅三藐三菩提應學如是般若波羅蜜若欲不成阿耨多羅三藐三菩提亦應學如是般若波羅蜜若欲成就一切三昧應學如是般若波羅蜜若欲不成就一切三昧亦應學如是般若波羅蜜何以故無作三昧無異相故一切法無生無出故若欲知一切法假名應學如是般若波羅蜜若欲知一切衆生修菩提道本來菩提相心不退沒應學如是般若波羅蜜何以故一切法皆菩提相故若欲知一切衆生行非行相非行即菩提菩提即法界法界即實際心不退沒應學如是般若波羅蜜若欲知一切如來神通變化無相無礙亦無方所應學如是般若波羅蜜佛告文殊師利若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得不墮惡趣當學般若波羅蜜一四句偈受持讀誦爲他解說隨順實相如是善男子善女人當知決定得阿

耨多羅三藐三菩提則住佛國若聞如是般若波羅蜜不驚不畏心生信解當知此輩佛所印可是佛所行大乘法印若善男子善女人學此法印超過惡趣不入聲聞辟支佛道以超過故爾時帝釋三十三天以天妙華優鉢羅華拘物頭華分陁利華天曼陁羅華等天栴檀香及餘末香種種金寶作天妓樂爲供養般若波羅蜜并諸如來及文殊師利以散其上作是供養已願我常聞般若波羅蜜法印釋提桓因復作是願願閻浮提善男子善女人常使得聞是經決定佛法皆令信解受持讀誦爲人演說一切諸天爲作擁護爾時佛告釋提桓因言憍尸迦如是如是善男子善女人當得決定諸佛菩提文殊師利白佛言世尊如是受持善男子善女人得大利益功德無量爾時以佛神力一切大地六反震動佛時微笑放大光明徧照三千大千世界文殊師利白佛言世尊即是如來印般若波羅蜜相佛言文殊師利如是如是說般若波羅蜜已皆現此瑞爲印般若波羅蜜故使人受持令無讚毀何以故無相法印不可讚毀我今以是法印令諸天魔不能得便佛說是已爾時諸大菩薩及四部衆聞說般若波羅蜜皆大歡喜信受奉行

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經

音釋

摩訶拘絺羅 梵語也此云大膝因膝骨麤大故名絺音癡
羼提 梵語也此云忍辱羼初限初澗二切
鑛 古猛切金鐵之璞曰鑛
槌打 槌直追切謂以鐵搥擊打也
瞋恚 瞋稱人切怒而張目也恚於避切恨怒也
皰 蒲貌切謂樹生藥皰如瘡皰也
洲渚 渚掌與切洲者水中可居曰洲小洲曰渚

錯謬 錯七各切差錯也 謬靡幼切誤謬也

文殊師利所說般若波羅蜜經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

文殊師利所說般若波羅蜜經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一萬人俱及諸菩薩摩訶薩十萬人俱皆悉住於不退轉地久已供養無量諸佛於諸佛所深種善根成就衆生淨佛國土得陁羅尼獲樂說辯成就智慧具足功德以自在神通遊諸佛世界放無量光明說無盡妙法教諸菩薩入一相門得無所畏善降衆魔教化度脫外道邪見若有衆生樂聲聞者說聲聞乘樂緣覺者說緣覺乘樂世間者說世間乘以布施持戒忍辱精進禪定智慧攝諸衆生未度者度未脫者脫未安者安未泥洹者令得泥洹究竟菩薩所行善入諸佛法藏如是種種功德皆悉具足其名曰文殊

師利法王子菩薩彌勒菩薩普光明菩薩不捨勇猛精進菩薩藥王菩薩寶掌菩薩寶印菩薩月光菩薩日淨菩薩大力菩薩無量力菩薩得勤精進菩薩力幢相菩薩法相菩薩自在王菩薩如是等菩薩摩訶薩十萬人俱并餘天龍鬼神等一切大衆皆悉來集爾時世尊於中夜時放大光明青黄赤白雜玻瓈色普照十方無量世界一切衆生觸此光者皆從卧起見此光明皆得法喜咸生疑惑此光何來普徧世界令諸衆生得安隱樂作是念已於一一光復出大光明照耀殊特勝於前光如是展轉乃至十重一切菩薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸皆踊躍得未曾有各各思念必是如來放此光明我等應當疾至佛所禮拜親近恭敬如來是時文殊師利及諸菩薩摩訶薩衆遇此光者歡喜踊躍充徧身心各從住處到祇洹門爾時舍利弗大目揵連富樓那彌多羅尼子摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅皆從住處到祇洹門帝釋四天王上至阿迦尼吒天亦覩光明歎未曾有與其眷屬賫妙天華天香天樂天寶衣一切皆悉到祇洹門其餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部遇光歡喜皆來到門爾時世尊一切種智知諸大衆悉已在門從住處起出至門外自鋪法座結跏趺坐告舍利弗汝今晨朝來門外乎舍利弗白佛言世尊文殊師利等菩薩摩訶薩皆悉先至爾時世尊告文殊師利汝於晨朝先至門乎文殊師利白佛言如是世尊我

於中夜見大光明十重照耀得未曾有心懷歡喜踊躍無量故來禮拜親近如來并欲願聞甘露妙法爾時世尊告文殊師利汝今眞實見如來乎文殊師利白佛言世尊如來法身本不可見我爲衆生故來見佛佛法身者不可思議無相無形不來不去非有非無非見非不見如如實際不去不來非無非有非處非非處非一非二非淨非垢不生不滅我見如來亦復如是佛告文殊師利汝今如是見如來乎文殊師利白佛言世尊我實無見亦無見相爾時舍利弗白文殊師利我今不解汝之所說云何如是見於如來文殊師利答舍利弗大德舍利弗我不如是見於如來舍利弗白文殊師利如汝所說轉不可解文殊師利答舍利弗不可解者即般若波羅蜜般若波羅蜜非是可解非不可解舍利弗白文殊師利汝於衆生起慈悲心不汝爲衆生行六波羅蜜不復爲衆生入涅槃不文殊師利答舍利弗如汝所說我爲衆生起慈悲心行六波羅蜜入於涅槃而衆生實不可得無相無形不增不減舍利弗汝常作是念一一世界有恒河沙等諸佛住世恒河沙劫說一一法教化度脫恒河沙衆生一一衆生皆得滅度汝有如是念不舍利弗言文殊師利我常作是念文殊師利答舍利弗如虛空無數衆生亦無數虛空不可度衆生亦不可度何以故一切衆生與虛空等故舍利弗白文殊師利若一切衆生與虛空等汝何故爲衆生說法令得菩提文殊師利答舍利弗菩提者實不可得我當說何法使衆生得乎何以故

舍利弗菩提與衆生不一不二無異無爲無名無相實無所有爾時世尊出大人相肉髻光明殊特希有不可稱說入文殊師利菩薩摩訶薩法王子頂還從頂出普照大衆照大衆已乃徧十方一切世界是時大衆觸此光明身心快樂得未曾有皆從座起瞻仰世尊及文殊師利咸作是念今日如來放此奇特微妙光明入文殊師利法王子頂還從頂出普照大衆照大衆已乃徧十方非無因緣必說妙法我等但當勤修精進樂如說行如是念已各白佛言世尊如來今日放此光明非無因緣必說妙法我等渴仰樂如說行如是白已默然而住爾時文殊師利白佛言世尊如來放光加我神力此光希有非色非相不去不來不動不靜非見非聞非覺非知一切衆生無所覩見無喜無畏無所分別我當承佛聖旨說此光明令諸衆生入無相慧爾時佛告文殊師利善哉善哉汝善快說吾助爾喜文殊師利白佛言世尊此光明者是般若波羅蜜般若波羅蜜者是如來如來者是一切衆生世尊我如是修般若波羅蜜爾時佛告文殊師利言善男子汝今如是說深般若波羅蜜我今問汝若有人問汝有幾衆生界汝云何答文殊師利白佛言世尊若人作如是問我當答言衆生界數如如來界佛告文殊師利若人問汝衆生界廣狹云何汝云何答文殊師利白佛言世尊若人作如是問我當答言如佛界廣狹文殊師利若復問汝衆生界繫在何處當云何答世尊我當答言如如來繫衆生亦爾文殊師利若復問汝衆生

界住在何處當云何答世尊我當答言住涅槃界佛告文殊師利汝如是修般若波羅蜜般若波羅蜜有住處不文殊師利白佛言世尊般若波羅蜜無有住處佛告文殊師利若般若波羅蜜無住處者汝云何修汝云何學文殊師利白佛言世尊若般若波羅蜜有住處者我無所修我無所學佛告文殊師利汝修學般若時有善根增減不文殊師利白佛言世尊無有善根可增可減若有增減則非修般若波羅蜜世尊不爲法增不爲法減是修般若波羅蜜不斷凡夫法不取如來法是修般若波羅蜜何以故世尊般若波羅蜜不爲得法故修不爲不得法故修不爲修法故修不爲不修法故修世尊無得無捨是修般若波羅蜜何以故不爲生死過患不爲涅槃功德故世尊若如是修是修般若波羅蜜不取不受不捨不放不增不減不起不滅故世尊若善男子善女人作是思惟此法上此法中此法下非修般若波羅蜜何以故無上中下法故世尊我如是修般若波羅蜜佛告文殊師利一切佛法非增上耶文殊師利白佛言世尊佛法菩薩法聲聞緣覺法乃至凡夫法皆不可得何以故畢竟空故畢竟空中無佛法凡夫法佛法凡夫法中無畢竟空何以故空不空不可得故佛告文殊師利佛法無上不文殊師利白佛言世尊無有一法如微塵許名爲無上何以故檀波羅蜜檀波羅蜜空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜空十力十力空四無所畏十八不共法乃至薩婆若薩婆若空空中無無上無上中無空空不空畢

竟不可得故世尊不可思議法是般若波羅蜜佛告文殊師利汝不思惟佛法耶文殊師利白佛言世尊我若思惟佛法我則見佛法無上何以故無生死故世尊五陰十二入十八界畢竟不可得一切佛法亦不可得不可得中無可得不可得故世尊般若波羅蜜中凡夫乃至佛無法無非法我當思惟何等法乎佛言善男子若無思惟汝不應說此凡夫法此緣覺法乃至不應說此是佛法何以故不可得故世尊我實不說凡夫法乃至佛法何以故不修般若波羅蜜故佛言善男子汝亦不應作如是意此欲界此色界此無色界何以故不可得故世尊欲界欲界性空乃至無色界無色界性空空中無說我亦無說世尊修般若波羅蜜不見上不見不上何以故世尊修般若波羅蜜不取佛法不捨凡夫法何以故畢竟空中無取捨故佛告文殊師利善哉善哉汝能如是說深般若波羅蜜此是菩薩摩訶薩印文殊師利若善男子善女人非於千萬佛所深種善根得聞此法乃於無量無邊佛所深種善根乃得聞此甚深般若波羅蜜不生怖畏文殊師利復白佛言世尊我當承佛威神當更說甚深般若波羅蜜佛告文殊師利善哉善哉恣聽汝說文殊師利白佛言世尊若不得法生是修般若波羅蜜何以故諸法無有性故若不得法住是修般若波羅蜜何以故諸法如實故若不得法滅是修般若波羅蜜何以故諸法寂滅故世尊若不得色是修般若波羅蜜乃至不得識是修般若波羅蜜何以故一切諸法如幻如炎

故世尊若不得眼是修般若波羅蜜乃至不得意是修般若波羅蜜若不得色乃至不得法不得眼界色界眼識界乃至不得法界意識界是修般若波羅蜜若不得欲界是修般若波羅蜜乃至無色界亦如是世尊若不得檀波羅蜜是修般若波羅蜜乃至不得般若波羅蜜是修般若波羅蜜若不得佛十力四無所畏乃至十八不共法是修般若波羅蜜何以故內空故乃至無法有法空故世尊若得生住滅非修般若波羅蜜若得五陰十二入十八界非修般若波羅蜜若得欲界色界無色界非修般若波羅蜜若得檀乃至般若若得佛十力乃至十八不共法非修般若波羅蜜何以故以有得故世尊若善男子善女人聞此甚深般若波羅蜜不驚不疑不怖不退當知是人久於先佛深種善根文殊師利復白佛言世尊若不見垢法不見淨法不見生死果不見涅槃果不見佛不見菩薩不見緣覺不見聲聞不見凡夫是修般若波羅蜜何以故一切諸法無垢無淨乃至無凡夫故世尊若見垢淨乃至見凡夫非修般若波羅蜜世尊若見垢法差別淨法差別乃至見佛差別凡夫差別非修般若波羅蜜何以故般若波羅蜜無差別故佛告文殊師利善哉善哉是真修行般若波羅蜜文殊師利汝云何供養佛文殊師利白佛言世尊若幻人心數滅我則供養佛佛告文殊師利汝不住佛法耶文殊白佛言世尊佛無法可住我云何住佛告文殊師利若無佛法可住誰有佛法文殊白佛言世尊無有有佛法者佛告文殊師

利汝今已到無所著乎文殊白佛無著則無到云何世尊問已到無著佛告文殊汝住菩提不文殊白佛言世尊佛尚不住菩提何況我當住菩提乎佛告文殊師利汝何所依作如是說文殊白佛我無所依作如是說佛告文殊汝若無依爲何所說文殊白佛如是世尊我無所說何以故一切諸法無名字故爾時長老舍利弗白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞此深般若波羅蜜不驚疑怖畏必定得近阿耨多羅三藐三菩提不爾時彌勒菩薩白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩聞此深法不驚疑怖畏得近阿耨多羅三藐三菩提不爾時有天女名無緣白佛言世尊若有善男子善女人聞此深般若波羅蜜不驚疑怖畏當得聲聞法緣覺法菩薩法佛法不爾時佛告舍利弗如是如是舍利弗若諸菩薩摩訶薩聞此深般若波羅蜜不驚疑怖畏必定當得阿耨多羅三藐三菩提是善男子善女人當爲大施主第一施主勝施主無等施主當具足戒忍辱精進禪定智慧當具諸功德成就相好自不怖畏令人不怖畏究竟般若波羅蜜以不可得無相無爲成就第一不可思議法故佛告文殊師利汝何所見何所樂求阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛言世尊我無見無樂故求菩提佛告文殊師利若無見無樂亦應無求文殊師利白佛言世尊我實無求何以故若有求者是凡夫相佛告文殊師利汝今真實不求菩提耶文殊白佛我真實不求菩提何以故求菩提者是凡夫相佛告文殊師利汝爲定求爲定不求文殊白佛

若言定求定不求定求不求定非求非不求是凡夫相何以故菩提無住處故佛告文殊師利善哉善哉汝能如是說般若波羅蜜汝先已於無量佛所深種善根久修梵行諸菩薩摩訶薩樂深法者應當如所說學如所說行文殊白佛我不於無量佛所深種善根不久修梵行何以故我若種善根則一切衆生亦種善根我若修梵行則一切衆生亦修梵行佛告文殊師利汝何見何證說如是語文殊白佛我無見無證亦無所說世尊我不見凡夫不見學不見無學不見非學非無學不見故不證爾時舍利弗白文殊師利汝見佛不文殊師利答舍利弗我尚不見聲聞人何況當見佛何以故以不見諸法故謂爲菩薩舍利弗白文殊師利汝今決定不見諸法耶文殊師利答舍利弗大德大比丘汝止不須復說舍利弗白文殊師利謂爲佛者是誰語言文殊師利答舍利弗佛非佛不可得無有言者無有說者舍利弗菩提者不可以言說何況有佛可言可說復次大德舍利弗汝說佛者是誰語言此語言不合不散不生不滅不去不來無有一法可與相應無字無句大德舍利弗欲見佛者當如是學爾時舍利弗白佛言世尊此文殊師利所說新發意菩薩所不能解文殊師利答舍利弗如是如是大德舍利弗菩提非可解新發意者云何當解舍利弗白文殊師利諸佛如來不覺法界耶文殊師利答舍利弗諸佛尚不可得云何有佛而覺法界舍利弗法界尚不可得云何當有法界爲諸佛所覺舍利弗法界者即是菩

提菩提者即是法界何以故諸法無界故大德舍利弗法界佛境界無有差别無差别者即是無作無作者即是無爲無爲者即是無説無説者即無所有舍利弗白文殊師利一切法界及佛境界悉無所有耶文殊師利答舍利弗無有無不有何以故有及不有一相無相無一無二故舍利弗白文殊師利如是學者當得菩提耶文殊師利答舍利弗如是學無所學不生善道不墮惡趣不得菩提不入泥洹何以故舍利弗般若波羅蜜畢竟空故畢竟空中無一無二無三無四無有去來不可思議大德舍利弗若人言我得菩提道是增上慢説何以故無得謂得故如是增上慢人不堪受人信施有信人不應供養舍利弗白文殊師利汝何所依作如是説文殊師利答舍利弗我無所依作如是説何以故般若波羅蜜與諸法等故諸法無所依以平等故舍利弗白文殊師利汝不以智慧除斷煩惱耶文殊師利答舍利弗汝是漏盡阿羅漢不舍利弗言不也文殊師利言我亦不以智慧除斷煩惱舍利弗言汝何所依作如是説不怖不畏文殊師利言我尚不可得當有何我而生怖畏舍利弗言善哉善哉文殊師利快説如是甚深般若波羅蜜爾時佛告文殊師利言善男子有菩薩摩訶薩住菩提心求無上菩提不文殊師利白佛言世尊無菩薩住菩提心求無上菩提何以故菩提心不可得無上菩提亦不可得五無間罪是菩提性無有菩薩起無間罪心求無間罪果云何有菩薩住菩提心求無上菩提菩提者是一切

諸法何以故色非色不可得故乃至識非識亦不可得眼非眼不可得乃至意非意不可得色非色不可得乃至法非法不可得眼界非眼界乃至法界非法界亦不可得生非生不可得乃至老死非老死亦不可得檀波羅蜜非檀波羅蜜不可得乃至般若波羅蜜非般若波羅蜜亦不可得佛十力非佛十力不可得乃至十八不共法非十八不共法亦不可得菩提心無上菩提皆不可得不可得中無可得不可得是故世尊無菩薩住菩提心求無上菩提者佛告文殊師利汝意謂如來是汝師不文殊師利白佛言世尊我尚不可得何況當有意謂佛是我師佛告文殊汝於我有疑不文殊白佛言世尊我尚無決定何況當有疑何以故先定後疑故佛告文殊師利汝不定言如來生耶文殊白佛如來若生法界亦應生何以故法界如來一相無二相二相不可得故文殊師利汝信諸佛如來入涅槃不文殊師利言一切諸佛即涅槃相涅槃相者無入無不入佛告文殊師利汝言諸佛有流轉不文殊師利白佛言世尊不流轉尚不可得何況流轉當可得佛告文殊師利如來無心唯如來前可說此語或漏盡阿羅漢及不退菩薩前可說此語若餘人聞此語則不生信當起驚疑何以故此甚深般若波羅蜜難信難解故文殊師利白佛言世尊復何等人能信此甚深法佛告文殊師利一切凡夫能信此法何以故如來無心一切凡夫亦無心故文殊師利白佛言世尊何故作如是說法新發意菩薩及阿羅漢咸皆有疑願

聞解說佛告文殊如實相法性法住法位實際中有佛有凡夫差別不文殊白佛言不也世尊佛告文殊若無差別何故生疑文殊白佛言世尊無差別中有佛有凡夫不佛言有何以故佛與凡夫無二無差別一相無相故佛告文殊汝信如來於一切衆生中最勝不文殊師利白佛言世尊我信如來於一切衆生中最勝世尊若我信如來於一切衆生中最勝則如來成不最勝佛告文殊汝信如來成就一切不可思議法不文殊師利白佛言世尊我信如來成就一切不可思議法世尊我若信如來成就一切不可思議法如來則成可思議佛告文殊師利汝信一切聲聞是如來所教化不世尊我信一切聲聞是如來所教化世尊我若信一切聲聞是如來所教化則法界成可教化佛告文殊師利汝信如來是無上福田不世尊我信如來是無上福田世尊我若信如來是無上福田如來則非福田佛告文殊師利汝何所依作如是答我文殊白佛言世尊我無所依作如是答世尊無所依中無勝無不勝無可思議無不可思議無教化無不教化無福田無非福田是時以佛神力地六種震動一萬六千比丘衆以無可取心得解脱七百比丘尼衆三千優婆塞衆四萬優婆夷衆遠塵離垢得法眼淨六萬億那由他諸天遠塵離垢得法眼淨是時長老阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊何因何緣此地大動爾時佛告阿難此說般若波羅蜜往古諸佛皆於此處說此法以是因緣故此地震動爾時

長老舍利弗白佛言世尊此文殊師利所說不可思議爾時世尊告文殊師利如舍利弗所說此文殊師利所說不可思議爾時文殊師利白佛言世尊若不可思議則不可說若可說則可思議不可思議者無所有彼一切聲亦不可思議不可思議者無聲佛告文殊師利汝入不可思議定不文殊師利白佛言不也世尊若我入不可思議定者我則成可思議世尊心無心我當云何入不可思議定復次世尊我初發菩薩意言我當入不可思議定我今無此意當入不可思議定世尊如初學射先作此意我當射堋射堋成已後作是念我當射皮射皮成已復作是念我當射木射木成已復作是念我當射鐵射鐵成已無復前意隨其箭中皆能徹過我亦如是昔初發意求入不可思議定我於今日無復此意當入不可思議定何以故此定不可思議故爾時舍利弗白佛言世尊文殊師利未應得住何以故離此不可思議定更有寂靜定是其所應得故文殊師利白舍利弗言汝云何知離此不可思議定更有寂靜定大德舍利弗若此不可思議定可得者可離此定有寂靜定若此不可思議定不可得者彼寂靜定亦不可得何以故以此不可思議定不可得故彼亦不可得復次大德舍利弗無有衆生不得此定者一切衆生皆得此定何以故一切諸心無心故彼無心性即是此定是故一切衆生皆得此定爾時世尊歎文殊師利善哉善哉如汝所說是最勝義汝於久遠無量佛所深種善根能作是說文殊師利汝作

是念我住般若波羅蜜能說此言不文殊師利白佛言不也世尊我無此念世尊若我有此念住般若波羅蜜能說此言者我則住可得法世尊我若住我相則有是念是故世尊我不作此念住般若波羅蜜能說此言爾時佛告文殊師利誰當信汝所說文殊師利白佛言世尊若人不執生死及涅槃相是人信我所說又若人堅執有我若人具三毒此人不能信何以故見及煩惱無可滅故爾時世尊歎文殊師利善哉善哉汝能善說爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊未來世誰能信此深法誰樂聽此法佛告迦葉即今日四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷於未來世能信此法聞說此深般若波羅蜜當知此法當求此法迦葉譬如長者或長者子已失一大寶珠價直億萬兩金大生憂惱後更還得生大歡喜憂惱悉滅如是迦葉比丘比丘尼優婆塞優婆夷於未來世聞此最深般若波羅蜜經與般若相應聞已生喜心得安樂無復憂惱亦復如是當作是言我等今日得見如來供養如來所以者何以得聞此甚深微妙六波羅蜜故迦葉譬如三十三天見波利質多羅樹初生皰時作如是念此皰不久必當開敷如是迦葉比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此般若波羅蜜經心生歡喜亦復如是迦葉此深般若波羅蜜如來滅後當住不滅處處流行迦葉以佛力故未來世中若善男子善女人當得此深般若波羅蜜迦葉如摩尼珠師見摩尼寶心生歡喜不假思量即知眞僞何以故以慣見故如是迦葉若人聞此般若波

羅蜜相應法聞已歡喜生信樂心當知此人先世已聞此般若波羅蜜從久遠劫來已曾供養諸佛迦葉白佛言世尊此善男子善女人今聞此法於未來世轉復信解佛告摩訶迦葉如是如是如汝所說爾時文殊師利白佛言世尊此法無行無相說此法者亦無行無相云何世尊說有行相佛告文殊師利善男子善女人行相者所謂信此法受持此法以無所得心故行亦無所得相亦無所得文殊師利若善男子善女人樂此無所得當聽此般若波羅蜜若善男子善女人欲得不退轉地當聽此般若波羅蜜若善男子善女人欲信一切諸法與法界等當聽此般若波羅蜜若善男子善女人欲知一切諸法當聽此般若波羅蜜若人得信此義當聽此般若波羅蜜若人不樂念一切諸法當聽般若波羅蜜何以故此般若波羅蜜不見一切諸法故文殊師利若善男子善女人欲知一切諸法不淨不穢當聽此般若波羅蜜若善男子善女人欲得無疑當聽此般若波羅蜜若善男子善女人欲慈悲徧覆一切衆生不住衆生相不與世間諍當聽此般若波羅蜜爾時文殊師利白佛言世尊般若波羅蜜無我無我所無起無滅無因無果無可執持云何聽受而得功德佛告文殊師利般若波羅蜜無作無滅非凡夫法非聖人法非生死法非離生死法非涅槃法非離涅槃法無得無失非可思議非不可思議若善男子善女人如是聽受則與般若波羅蜜相應是爲功德亦無功德復次文殊師利若菩薩摩訶薩欲得菩薩

定欲知一切諸佛名欲見一切諸佛世界欲聞一切諸佛所説法欲行諸佛法當學此般若波羅蜜爾時文殊師利白佛言世尊何故名般若波羅蜜佛告文殊師利般若波羅蜜者無量無邊無方無處無去無來無作無爲即是一切諸佛法界故名般若波羅蜜文殊師利此般若波羅蜜是菩薩摩訶薩行處菩薩於此處行故名行處何以故以無處故即是一切諸佛之母一切諸佛所從生故何以故以無生故是故文殊師利若善男子善女人欲行菩薩行具足諸波羅蜜當修此般若波羅蜜若欲得坐道場成無上菩提當修此般若波羅蜜若欲以大慈大悲徧覆一切衆生當修此般若波羅蜜若欲起一切定方便當修此般若波羅蜜若欲得一切三摩跋提當修此般若波羅蜜何以故諸三摩跋提無所爲故一切諸法無出離無出離處若人欲隨逐此語當修般若波羅蜜一切諸法如實不可得若欲樂如是知當修般若波羅蜜一切衆生爲菩提故修菩提道而實無衆生亦無菩提若人欲信樂此法當修般若波羅蜜何以故一切諸法如實與菩提等如非衆生行不捨自性衆生行無所有故彼衆生行是非行彼非行是菩提彼菩提是法界若欲不著此法當修般若波羅蜜文殊師利若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若受持般若波羅蜜一四句偈爲他人説我説此人得不墮法何況如實修行當知彼善男子善女人住佛境界文殊師利若善男子善女人聞此甚深般若波羅蜜不生怖畏當知此人受佛法印此

法印者是佛所造是佛所貴何以故以此法印印無著法故若善男子善女人爲此印所印當知是人隨菩薩乘決定不退不隨聲聞辟支佛地爾時釋提桓因及諸天子從三十三天雨細末栴檀及細末金屑又散鬱波羅華鉢頭摩華拘物陁華分陁利華及曼陁羅華以供養般若波羅蜜供養已作如是言我已供養無上無著最第一法願我來世更聞此深般若波羅蜜若人已爲此深般若波羅蜜印之所印願其未來復得聽受究竟成就薩婆若智爾時釋提桓因白佛言世尊若善男子善女人聞此般若波羅蜜一經於耳我爲增長佛法故守護彼人面百由旬不令非人得其便也是善男子善女人究竟當得阿耨多羅三藐三菩提我當日日往到其所而設供養爾時佛告釋提桓因如是如是憍尸迦當知彼善男子善女人具足佛法必定得至阿耨多羅三藐三菩提爾時文殊師利白佛言唯願世尊以威神力持此般若波羅蜜久住於世爲欲饒益諸衆生故文殊師利說此語時以佛神力大地六種震動爾時世尊即便微笑放大光明徧滿三千大千世界以威神力持此般若波羅蜜令久住世爾時文殊師利復白佛言世尊放此光明是持般若波羅蜜相佛告文殊師利如是如是文殊師利我放此光明是持般若波羅蜜相文殊師利汝今當知我已持此般若波羅蜜久住於世若有人不輕毀此法不說其過當知是人已爲此深般若波羅蜜印之所印是故文殊師利我於久遠安住此印若人已爲此印所

印當知是人不爲魔王之所得便佛告帝釋汝當受持讀誦此經廣宣流布使未來世諸善男子善女人得此法印復告阿難汝亦受持讀誦廣爲人說時天帝釋及長老阿難白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛言此經名文殊師利所說亦名般若波羅蜜如是受持善男子若人於恒沙劫以無價寶珠布施恒河沙等衆生衆生受已悉發道心是時施主隨其所宜示教利喜令得須陁洹果至阿羅漢果是人所得功德寧爲多不阿難白佛言甚多世尊佛言善男子若人起一念心信此般若波羅蜜經不誹謗者比前功德出過百倍千倍百千萬億倍乃至筭數譬喻所不能知何況具足受持讀誦爲人解說是人所得功德無量無邊諸佛如來說不能盡何以故能生一切諸佛薩婆若故若虛空有盡則此經功德盡若法性有盡則此經功德盡是故文殊師利善男子善女人應勤行精進守護此經此經能滅生死一切怖畏能摧天魔所立勝幢能將菩薩到涅槃果示教訓導離於二乘爾時帝釋及以阿難俱白佛言世尊如是如是誠如佛言我等當頂戴受持廣宣流布唯願如來不以爲慮如是三白言願不爲慮我等當頂戴受持佛說此經竟文殊師利等諸菩薩摩訶薩舍利弗等比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

文殊師利所說般若波羅蜜經

音釋

泥洹（梵語也亦云般涅槃那此云滅度洹胡官切）跏趺（跏居牙切趺風無切跏趺交足坐也）狹（胡夾切隘也）射堋（堋音朋射埒也）屑（先結切碎也）薩婆若（梵語也此云一切智若爾者切）

大寶積經

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大寶積經序

唐睿宗皇帝製

朕聞天之爲大也高上下之容可紀地之爲大也廣縱横之數可推則知無去無來不生不滅拯沉淪於沙劫救焚灼於塵區毒龍懼其威光醉象憚其神力其大則包於宇宙其小則隱於毫芒七十二君先在陶鈞之内萬八千載即爲俄頃之間漢日載其通暉周星彰其降誕鷲頭峯下演金口之微言雞足山中舒玉毫之瑞色干戈不用梵志摧鋒甲冑無施波旬潰旅闢圓明之淨域啓方便之禪門慧炤耀於昏衢慈雲清於朽宅無得而稱者其惟正覺乎然則教自西方法流東夏馬鳴龍樹肇闡瓊編羅什道安承宣寶偈關中道俗雖傳貝葉之文江左黎元未極蓮華之

旨又以元魏迷於釋典宇文肩於魔風開皇之初暫為修建大業之末遽即分崩我大唐之有天下也睿聖重光文思御曆吞沙靜孽鍊石稱神巢燧執鞭羲農擁篲懸法王之鏡轉梵帝之輪被正朔於蟠桃混車書於細柳三藏沙門菩提流志者南天竺國淨行婆羅門種姓迦葉氏也年十有二外道出家事波羅奢羅學聲明僧佉等論幷曆數呪術及陰陽等年踰耳順遽乃心歸知外法之乖違悟釋教之深妙隱居名嶽積習頭陀初就耶舍瞿沙三藏學經論其後徧遊五天竺國高宗大皇大帝聞其遠譽挹其道風永淳二年遣使迎接天后聖帝應乾司契當宁披圖令住東都居大福先寺譯佛境界寶雨華嚴等經一十一部中宗孝和皇帝循機履運配永登樞神龍二年令住京下於大崇福寺翻譯此經俄屬靈祐虧徵綿區集禍喬嶽之仙長往茂陵之駕不還朕以庸虛謬膺丕構敬遵前旨勗就斯編法師尋繹故文發揮新句炎涼不懈撓夕忘疲舊翻新翻凡有四十九會總其部帙一百二十卷成以先天二年四月八日畢功進内法師戒珠在握慧炬明心為法門之棟梁啓僧徒之耳目伏願上資七廟八百之祚長延下及萬方億兆之甿恒逸遠邇寧謐朝野歡娛致澆俗於淳源歸迷生於壽域暫乘紫機之暇聊題緗帙之前所有會名具於其目云爾

大寶積經述

唐朝議郎行河南府告成縣主簿徐鍔撰

夫日月出矣而輝耀十方時雨降矣而瀑滮萬物況我身常樂湛虛空之相妙覺圓明融心行之本唯曒唯眛不生不滅者哉是以闢無學之地聿修迦蘭啓息言之津亶作羅柰智勝菩薩起方便之緣淨居天人發成就之力稱謂所絶者其第一義乎自恒星夜掩仙虹晝爍青鉢傳其晬容寶棺現其金臂法山摧仞拂魔箭於危屏直水横流係慈航於彼岸烏虖妙藏不可以常祕戒輪不可以終盭雖雙林下眚示於泥洹逮一千年遹被於聲教龍持貝葉亟傳摩竭之城象負蓮華遂滿眞丹之境三十七品慈悲於火宅一十二經引喻於沙界矣大寶積經者後漢迦葉摩騰竺法蘭及今朝玄奘法師菩提流志等咸自西天竺所致也如來昔在鷲峯利建平等金口注海酌之而不竭寶言如綸振之而有緒炯茲瑞憲久翳鴻都原壑屢非市朝多變歷代侚齊之主競興分譯跋陀授記之言罕能丕就洎我唐之有天下也功横鐵圍化緜忉利苑禦千界提封萬刹張四攝之扉廣納諸有騁六道之驥宴濟群惑太上皇以澤深智海掌耀禪珠神皇帝以勛格梵空智懸法印肅敷玄誥昭灑鴻波歷選緇徒明敭列案博考同異聿興刊緝勇振頹綱嚴持絶紐爰有沙門大德思忠東天竺國婆羅門大首領臣伊舍羅等譯梵文者求善住緣悟無生忍博聞强識精而譯之復有天竺沙門波若屈多沙門達摩證梵義者開忍辱場破煩惱衆弼

諧神侶明而辯之復有沙門大德履方宗一普敬慧覺等筆授者令問孔膠威儀不忒手握仙札受而字之復有沙門大德深亮勝莊塵外無著慧迪等證義者國之大師佛之右臂探諸了義演而證之復有大德沙門承禮雲觀神暕道本等次文者庇影多林息肩香窟勤修精進纂而次之復有潤文官者銀青光祿大夫邠王傅上柱國固安縣開國伯盧粲銀青光祿大夫太子詹事崇文館學士兼修國史上柱國東海縣開國公徐堅朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國野王縣開國男蘇晉朝議郎給事中内供奉崔璩等位列鳳墀聲流雞圃分別二諦潤而色之復有銀青光祿大夫守侍中兼太子左庶子兼修國史上柱國鉅鹿縣開國公魏知古兵部尚書上柱國郭元振銀青光祿大夫檢校中書令上柱國范陽縣開國男張說銀青光祿大夫行中書侍郎同中書門下三品監修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等朝踐瑣闥夕遊珠域護持四法總而閱之爾乃杖錫之士端珪之俊麻列定筵林攢樂土蔭祥雲而演譯倏換炎涼吸甘露而勤求載淹衡晷大乘章句義不唐捐小品精微拯無遺溺能事畢矣佛何言哉今所新翻經凡有四十九會七十七品合一十二帙以類相從撰寫咸畢以先天二年六月三十日進太上皇八月二十一日進皇帝禁闈曉闢真教上聞仙宇克怡宸襟允穆竦鈞陳於白日親御靈臺落雲雨於彤霄荐加殊尉賢愚稽首以爲利見仁王真俗歸心以爲潛登覺道次有清信佛

弟子前少府監丞李式顏等皇朝金紫光禄大夫兵部尚書贈侍中隴西公逈秀子也復有清信佛弟子前右拾遺徐鐈等皇朝銀青光禄大夫太子賓客昭文館學士高平公子也咸屬彼穹降禍私門墜構陟遥岵而崩心瞻冥途而獻福於是胠篋探笥檀波羅蜜廣疊簡牋首崇書寫不變槐火遽盈苔袟然後裝之鏤軸綴以瓊籤羅緣筆而霓舒播珠函而錦縟方使猛風吹嶽長存姤路之文劫火燒天不壞多羅之典

大寶積經卷第一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

三律儀會第一之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山其山高峻嚴麗可觀持諸雜種猶如大地衆華卉木悉皆茂盛其中復有天龍夜叉毗舍闍緊那羅等常所遊止復有種種異類諸獸所謂師子虎狼麒麟象馬熊羆之屬止住其中復有無量百千衆鳥所謂孔雀鸚鵡鴝鵒羅鳥鳧鴈鴛鴦命命等類依之而住是諸衆生以佛威力不爲貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛猶如母子是山王中多諸雜樹叢林翳鬱枝葉繁榮謂天木香樹菴摩羅樹甄叔迦樹尼俱陀樹栴檀沉水如是等樹無不備有復有水陸無量雜華所謂阿提目多華瞻婆香華波吒羅華婆師迦華蘇曼那華由提迦華優鉢羅華波頭摩華俱物頭華芬陀利華迦羅娑華摩訶迦羅娑華如是等類諸雜名華光飾山王處處充徧是山王中常於夜半興大密雲輕雷細雨從初至末漸徧其山八功德水流溢普洽如擊乳頃廓然消散涼風微動適悅身心是山王中所住衆生及諸卉木滋潤光澤如妙華鬘微加水灑光色鮮明倍更增勝此山王中衆生草木含滋發暉亦復如是而此山中生諸軟草靃靡右旋色香具足青綠暉映如孔雀咽其香喻若婆師迦華其觸又類輕兜羅緜枝葉華果繁榮茂盛未嘗有一不具足者山地柔軟無傷趾步下足之時陷深四指舉足之時還復如故其中多有陂泉池沼清冷盈滿生雜蓮華青黃赤

白紅紫玻瓈金火等色大如車輪香氣普熏一踰繕那是山王頂生於大妙寶蓮華座無降伏寶帝青金剛以為其莖大吠瑠璃為諸寶鐸贍部檀金為廣淨葉順時清淨栴檀為臺瑪瑙寶王以為其鬚其華縱廣猶如大海十億阿脩羅王常所執持十億雜色摩尼寶網彌覆其上十億龍王雨妙香雨十億金翅鳥王口銜繒綵十億緊那羅王至誠瞻仰十億摩睺羅伽王虔恭俯視十億乾闥婆王歌詠讃歎十億百千諸大天帝興布瑞雲而雨末香燒香衣服華鬘幢旛寶蓋十億梵王曲躬恭敬十億淨居天衆合掌頂禮十億轉輪人王七寶侍從來至其所十億海王從大海出而敬禮之十億光明摩尼寶以為照曜十億淨福摩尼寶珠為勝莊嚴十億徧照摩尼寶為無垢藏十億妙光摩尼寶為大照明十億雜色摩尼藏寶而為徧照贍部幢寶為善安持十億金剛師子摩尼寶難勝莊嚴十億日藏摩尼寶間錯廁塡廣大嚴飾十億不思議摩尼寶出種種色為妙莊嚴十億如意寶出無盡莊嚴是大蓮華從於如來超過世間善根所生菩薩志意之所愛慕徧現諸方從如幻法出善法業生以無諍法性理趣莊嚴如夢法性以無行法印順無著理徧滿十方一切法界是順佛境功德所致若於無量阿僧祇劫歎其色相功德莊嚴不可窮盡爾時世尊於其華上結跏趺坐與大比丘衆八千人俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者阿濕婆氏多尊者摩史波摩訶男優陀夷耶舍富那無垢善臂憍梵鉢提優樓頻螺迦葉那提迦

葉摩訶迦葉舍利弗大目揵連阿那律須菩提離波多富樓那彌多羅尼子優波離羅睺羅難陀等而爲上首悉皆覺悟自性諦理現證實際入法本性度諸有海行於如來虛空之行悉能永斷隨眠結縛而於攝藏住無所住行空寂靜於如來所永斷疑惑入佛智海勝信道中利益世間爲不請友常能衛護一切衆生與諸有情爲不捨友通達佛法所行境界守護聖法誓願受持諸佛正教現前得生如來種性菩能趣向一切智智復有菩薩摩訶薩衆八千人俱普賢菩薩文殊師利菩薩等而爲上首所謂最上智智菩薩最上寶智菩薩一切語言智菩薩無著智菩薩華上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩無垢上智菩薩金剛智菩薩遠塵智菩薩光幢菩薩妙高幢菩薩寶幢菩薩無礙幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢菩薩端嚴幢菩薩離垢幢菩薩徧照幢菩薩陀羅尼威德菩薩寶威德菩薩大威德菩薩金剛智威德菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月威德菩薩福山威德菩薩智照威德菩薩普勝威德菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩清淨功德藏菩薩法海藏菩薩徧照藏菩薩齊藏菩薩勝蓮華藏菩薩日眼菩薩淨眼菩薩無垢眼菩薩無礙眼菩薩普明眼菩薩善利智眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法界摩尼冠菩薩妙菩提摩尼冠菩薩照十方冠菩薩出現一切佛藏冠菩薩超一切世間冠菩薩普照冠菩薩無映蔽冠菩薩執持一切如來師

子座冠菩薩普照法界虛空冠菩薩梵王髻
菩薩龍王髻菩薩一切佛變化影像髻菩薩
妙菩提髻菩薩一切願海音聲摩尼王髻菩
薩放一切如來圓光摩尼寶雷聲髻菩薩一
切虛空無差別表示摩尼寶網覆髻菩薩一
切如來法輪聲髻菩薩一切三世名輪聲髻
菩薩大光菩薩無垢光菩薩寶光菩薩離塵
光菩薩照光菩薩法光菩薩寂靜光菩薩日
光菩薩神變光菩薩天光菩薩福光菩薩智
光菩薩法光明菩薩神通光菩薩光照菩薩
華光菩薩寶光菩薩覺光明菩薩梵光菩薩
普照光菩薩梵音菩薩海音菩薩地吼音菩
薩世間王音菩薩山王音菩薩山王相擊音
菩薩徧法界音菩薩一切法海雷音菩薩摧
伏諸魔音菩薩大悲理趣雲雷音菩薩徧息

一切世間苦惱音菩薩法勝涌菩薩殊勝涌
菩薩智勝涌菩薩福須彌勝涌菩薩功德最
勝涌菩薩名聞勝涌菩薩普光勝涌菩薩大
慈勝涌菩薩智照勝涌菩薩如來種性勝涌
菩薩光德菩薩勝德菩薩法涌德菩薩徧照
德菩薩法德菩薩月德菩薩虛空德菩薩寶
德菩薩實德菩薩光德菩薩智德菩薩婆羅
帝王菩薩法帝王菩薩象帝王菩薩梵帝王
菩薩山帝王菩薩衆帝王菩薩天帝王菩薩
寂靜帝王菩薩不動帝王菩薩最勝帝王菩
薩菩提寂靜聲菩薩無著聲菩薩地聲菩薩
大海聲菩薩音聲菩薩照法聲菩薩虛空聲
菩薩一切聲菩薩善根雷聲菩薩發悟本願
聲菩薩摧一切魔軍聲菩薩智須彌覺菩薩
虛空覺菩薩清淨覺菩薩無礙覺菩薩開寤

覺菩薩照三世覺菩薩寶覺菩薩廣大覺菩薩普光覺菩薩法界理趣照覺菩薩如是等菩薩摩訶薩八千人俱皆悉安住普賢願行所行無著者普徧一切諸佛剎故變無邊身者親近一切佛如來故所緣無際限境界清淨者了知一切佛神變故趣無量者往詣諸佛現等覺處無休息故無邊光明者於一切法實相海中得無邊智光明故無邊劫中說功德無盡者辯才清淨故等虛空界者智所行境清淨故無所依者隨世意樂現色身故能離翳者了知無有衆生界故虛空智慧者放光明網徧法界故究竟寂靜者最寂靜心故一切陁羅尼種性智境界者於三摩地勇猛無畏者眼住法界盡其際者於一切法住無所得者遊無邊智海者已度智彼岸者般若波羅密多者般若波羅密多到一切世間波羅密者於三摩地彼岸得自在者復有五百比丘尼俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼瞿曇彌比丘尼安隱比丘尼優鉢羅華比丘尼瘦瞿曇彌比丘尼耶輸陁羅比丘尼等而爲上首復有五百優婆塞俱其名曰善威德優婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名稱威德優婆塞超名稱威德優婆塞善慧優婆塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優婆塞羅睺賢優婆塞大賢優婆塞等而爲上首復有五百優婆夷俱其名曰大光優婆夷善光優婆夷善身優婆夷可樂身優婆夷賢德優婆夷月光優婆夷光明優婆夷勝光優婆夷善眼優婆夷等而爲上首及餘無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

等圍繞恭敬而爲說法所謂廣說三律儀品一切如來毗奈耶法開現一切諸菩薩行明照法界入諸法門能淨莊嚴一切佛剎摧諸邪論降伏魔怨令衆生界心得歡喜開曉有情稠林之心隨衆生意而爲宣說開示照曜衆生諸根令其轉趣爾時尊者摩訶迦葉從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若諸衆生求於佛法力無畏者攝受何法而修行之攝受何法增長成熟諸如來道攝受可法取諸功德增長證入阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛告大迦葉言善哉善哉迦葉汝今所問多所安隱哀愍世間義利饒益安樂人天乃能問佛如是之事汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說時大迦葉及諸大衆受教而聽佛告迦葉若諸衆生求佛智慧力無畏者是等衆生無有少法爲其可得無所依倚種諸善根迦葉菩薩乃至求於阿耨多羅三藐三菩提時有所得者即爲著想若著想者於佛法外起有爲想於有爲外起無爲想即於佛法而生想著及起解執起解執時於佛法中堅住不捨當知是人不名爲向無上佛道何以故以於佛法起想執我而作勤修則與我執數相應故而不捨離則分別所分別由是分別所分別處則爲所害若爲所害則便馳騁若馳騁者則有流轉若流轉者則有貫穿有貫穿者則有妄想有妄想者則有分別有分別者則增妄想若增妄想則有徧計若有徧計則離寂靜若離寂靜則有隨逐若有隨逐則有遊行若有遊行則便失壞云何失壞謂失安隱云何安隱

謂無分別若失壞者則便常入若常入者則便親近若親近者則有隨眠若有隨眠則有相續若有相續則增相續若增相續則徧相續若徧相續語則狂亂語若狂亂則便誑惑若有誑惑則便憂惱有憂惱者則有悔恨若有悔恨則依倚無明爲憂惱損害而於是中無有少法可爲依倚然從妄想流澍生故爲想繫縛從想繫縛則想相續故名想縛無有實處一切貪處忿瞋癡處皆是虛妄徧計分別增分別徧計度增計度是故彼人不能速得阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名愛處何名愛處無有定法名之爲愛名爲愛者名愛處所然有愛者但由堅著若堅著時爲虛空愛若虛空愛生執著者彼人即當得愛執著我愛執著者衆生愛執著者善不善愛執著者迦葉是人則於一切空法起非空分別則於非物而生物想何謂爲物謂以菩提若以菩提爲其物者彼彼衆生由我想故而有我想即非菩薩於是中想若不可得彼中想者亦不可得是名我想無眞實句此即增語所謂我想若復有能圓滿薩埵則圓滿菩提何謂菩提所謂圓滿猶如於幻云何如幻謂說大我想者大命想者若復以想依止想者則由非想依止非想若以非想依非想者則由狂醉故醉若由狂醉故醉則以苦逐苦若以苦逐苦者則彼彼如來皆說安住狂言馳騁者何故名住狂言馳騁者謂增作意若增作意則有貢高若有貢高則有言說若有言說則便增說若有增說如來記之是言說者教授者所持者是故諸法皆從作意而得生長

迦葉如上空中有雲聚起不從東西南北四維上下而來是故如來名實語者知是雲聚非十方來如實說之以其義說理相應說以實理說言雲聚者則爲非聚故名雲聚何名雲聚以其各别起相狀故云何種類各别相狀以種種相皆是廣大迷惑相續而於其中無小大相以爲可得汝觀雲聚起廣大相則爲非相若非想者但由畢竟廣大之相非實雲聚迦葉譬如有人語他人曰可共往詣薩處坐耶智者言曰我不往坐彼作是言我於今者不作是說但言是薩爾時智者復語彼言汝言薩者即是非薩迦葉汝觀彼人乃至隨俗猶能覺了如是如是迦葉如來如實了知諸法眞實理性於大衆中正師子吼復次迦葉如來樂欲於隨順法住非順想於諸衆生所有我想於如來所是第一義何以故如來今者已知彼想悉知一切衆生想者即爲非想此是最勝祕密之言或有愚夫而生違背與如來諍是故我言世與我諍我不與世諍云何名世所謂衆生何故衆生名之爲世如來了知如是世間是故衆生名之爲世如彼愚夫異生之解則便壞滅極爲所害此是彼等常得信住隨其世俗所謂無明何以故彼居大闇名住世者若住世者則便有貪若有貪者則便有瞋若有瞋者則便有癡若有癡者則爲不淨若不淨者則便相違與誰相違所謂如來及聲聞衆若相違者則便乖背若乖背者則重相違重相違者則樂於有樂於有者心則求之求於有者則便徧求若徧求者則不知足不知足者則多所作多所作

者則便多欲若多欲者彼則隨眠於三界中若隨眠三界則令他隨眠令他隨眠者彼則隨流亦隨流行者若是隨流隨流行者則趣於死若趣死者則不趣涅槃不趣涅槃者則至非行處至非行處者則趣地獄如是迦葉由不祥法與之相應瞋忿毒心及不覆蔽不覆蔽者不觀我想不觀察者作一合想不能消滅我及我所何名爲我執不實故住種種想造諸世業若如是者彼執我相以爲其我何名我所謂貪欲故名爲我所以於諸欲與身和合即起貪心起貪著已能壞戒蘊便於他所生不善心由瞋覆蔽互相輕毀及於財物攝爲已有親近守護是名我所有我所者則有流轉有流轉者則有迷惑有迷惑者則有誹謗有誹謗者則有嗔恚有嗔恚者則有呑害有呑害者則爲所燒爲所燒者則便徧燒如是等過皆由貪欲起男女想及以命想是我所有名爲我所以是義故說我所者則罵已身一切愚夫以我隨眠爲愚夫法是故說之以爲我所迦葉若有衆生不聞此法而說菩提及菩薩行則爲非行言菩薩行者實無所行是菩薩行復次迦葉若諸菩薩得行圓滿無有缺減清淨極清淨徧清淨者是人則能說此大法名有勢力勇猛精進其所說法等於虛空而無積聚爲如理者有功德者能修行者終不爲彼不如理者無功德者不修行者汝等應當受持此法於是法中勿生執著何以故如來所說最爲第一爲於最上應供有情而發問故我以勝法而爲解說云何勝法謂無法想迦葉如是菩薩具足護持

最初淨戒心不貢高不造無間業不犯比丘尼亦不親近諸俗人家遠離殺生及不與取欲邪行法離虛誑語離間麤惡雜穢語言遠離欲貪嗔恚邪見既不自惱亦不惱他不與欲俱亦不受欲不爲博戲亦不教他終不親近不男之人不往婬女寡婦處女之家不近他妻亦不親近羅捕魚鳥畋獵魁膾旃荼羅等於飲酒人不執其手而與鬪諍離此諸事如避惡狗旃荼羅輩由住慈心於彼一切所遠離者乃至不起一念惡心有二十處應當遠離何等二十謂離女人亦不與他調戲麤言論義諍訟於父母處及佛法僧離不恭敬若諸女人減二十衆不爲說法除有男子終不往詣比丘尼僧說法會處不應問訊諸比丘尼不與女人作其書跡或爲他人傳書送

彼應付丈夫勿付婦女於一切時親族別請終不受之不以欲心經須臾頃住女人前又亦不應捨離本居往其屏處而與女人共爲談說不得隨逐比丘尼行若比丘尼所施衣服不應受用除在四衆演說法時爲說法故有施衣者應生是心猶如大地然後受之不應別觀施者之面若聞有尼勸導施衣不應受用若比丘尼勸請受食設令病苦終不受之況復無病若有寡婦而來請食僧數不滿亦不受之又亦不應入尼衆內不應喚彼比丘尼來若比丘尼來喚菩薩應離住處拱手仰頭背而捨去若說法時有比丘尼來禮其足無令足動但應目視雙手掌中善男子不應唯身修習精進亦當勤心正念一處於諸境界勿起貪瞋爲求一切智故起堅牢誓閘

是法已成就信心應當修學迦葉若有趣菩薩乘善男子善女人等適聞此法不能生於如實深信終不能得阿耨多羅三藐三菩提何以故由修學故證彼菩提非不修學而能得證若不修習得菩提者猶兎等類亦應證得無上菩提何以故不正行者不能證得無上覺故何以故若不正行得菩提者音聲言說亦應證得無上菩提作如是言我當作佛我當作佛以此語故無邊衆生應成正覺迦葉若有衆生修學此行甚爲難有猶尚不能經一晝夜專念在心何況一劫乃至千劫是故如來出現於世甚爲難事迦葉假使三千大千世界一切衆生若經一劫百劫千劫乃至億百千劫爲一衆生同唱是言汝應作佛汝應作佛是諸衆生悉共圍繞相續唱言當得成佛當得成佛如是次第出息入息猶可斷絶彼所發言曾無間斷如是之言尚不能熟初菩提心何況能證無上佛果若能證者無有是處迦葉我滅度後末法之時及與汝等已般涅槃不爲諸天之所信護當於爾時多有衆生聞我功德發菩提心於中或有諸比丘等雖發無上菩提心已而便安住二十法中何等二十所謂親附諸比丘尼受不淨食貪著美味受比丘尼勸化飲食迦葉譬如今世多聞比丘住阿蘭若或聚落中勤修習法於當來世諸比丘等亦復如是於聚落間或阿蘭若與比丘尼聚集言談問答法義彼諸比丘及比丘尼多生染心少生法心迦葉汝觀是輩得菩薩名墮大危險取於惡趣當於爾時初爲法緣而相親附互相見已欲火

燒心動於脣口表其欲念彼相近時刼爲弟子以阿闍梨法而申禮敬自此之後當漸遣使通致語言道路期會或於街衢或在寺內遥相瞻視於出入時問其所由互稱親族結爲姊妹彼等由是數相見故而相習住既習住已生於染心生染心已共爲穢事爲穢事已更以非梵行名而相呼召由行非法退失菩提及以善趣遠離涅槃棄捨如來違背正法猒惡於僧在於屏處起欲恚害諸惡尋思是人無有菩薩勝業四淨梵行譬如今時勤修梵行諸菩薩衆於未來世起欲恚害惡尋思者亦復如是迦葉當於爾時住是種類所謂惡行賊行矯行汝觀爾時毀禁戒者聞是等經便生誹謗若有已能住戒布施生於歡喜發菩提心後聞是經復生謗毀汝觀爾時有此相貌可爲記驗若聞是經而生誹謗於中智者修淨戒者持正法者知是經內說此比丘名不知法即應捨離如是等人此輩無心愛敬法故

大寶積經卷第一

音釋

序

晷 音軌日景也　睿 俞芮切深明通達也　孽 魚列切妖孽也　篲 音遂帚也　宁 直呂切門屏之間也　甿 音萌田民也　謐 音蜜安也　緗帙 緗音湘淺黄色也帙直質切書衣也　曒 音皎明也　睟容 睟雖遂切睟容清和潤澤之容也　烏虖 虖音呼烏虖歎辭也　盭 郎計切違也　砉 霍虢切砉然有聲也　遹 音聿遵也　暕 音簡　纂 祖管切集也　邠 卑民切地名　荐 才甸切仍也　鐈 渠廟切　胠篋 胠丘於切篋詰協切胠篋謂旁開其篋也　姤路 梵語也亦云修多羅此云契經姤丁故切

經

鴝鵒鴝音鴝鵒音育鴝鵒鳥名翁鬱翁烏孔切鬱紆勿切翁鬱草木盛貌甄叔迦梵語也此云赤色樹名也甄音堅犖古侯切取牛乳也靃靡靃音髓靃靡草木柔弱貌趾音止足也

大寶積經卷第二

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

三律儀會第一之二

復次迦葉當於爾時有人詐現修菩薩行便自顯揚生於放逸生放逸已謂勝獨覺及阿羅漢住於非理名不可治當墮惡趣復次迦葉未來有人住於非業作非業故取衆生相爲說法故處處遊行唯修似行極似布施持戒安忍精進靜慮般若波羅蜜熾盛流布若有如實說是經者則爲他人憎嫌捨棄於是經中起邪見想是愚癡人不知此經呵責破戒迦葉當於爾時皆爲賊行之所穢汙是故彼人不思已過能甚破壞正等菩提由覆藏故懷羞而謗無上佛果復次迦葉當爾之際不隨順僧不知恩報而行開發云何開發謂開發他心如來說彼數以語言誑惑他故招致飲食迦葉當於爾時不護語言呵毀如來別解脫戒復與不護語人同其事業不攝威儀住不淨處爲住不淨處者說諸法門此法漸當爲人輕賤如是漸漸多有女人棄捨丈夫入於寺舍爲聞法故而便就坐時有比丘即爲宣說相似涅槃迦葉我觀爾時有五百數非法之門不修行人常當隨順五百煩惱悉無所滅諸有所爲與俗無別當有如是大可畏事而復於中希望利益是故求菩提者不應親近諸比丘尼亦不應行如是之行常當捨離一切交遊應一切時捨諸利養受行乞食捨所愛服受糞掃衣棄捨一切樓閣房宇牀鋪卧具應住谿澗巖窟樹下捨離一切病緣醫藥資具所須依陳棄藥知諸衆生昔

爲親屬行大慈心常應忍受捶打訶罵終不捶打毀罵他人捨離一切知友施主諸眷屬家應當隨順自業行智不應同彼在家俗人常應順奉波羅提木叉教迦葉世若有人於別解脫起違背想則爲於佛力無所畏而生違背彼若於佛力無所畏生違背者則於去來現在諸佛而生違背由此未來所受異熟無量大苦假使三千大千世界一切衆生受地獄苦比前衆生所受苦毒百分不及一千分不及一百千俱胝乃至筭數譬喻優波尼沙曇分亦不及一若欲遠離如是苦惱應當遠離如是種類惡行比丘縱遠相去千踰繕那亦應遙避何況近耶若但聞名尚應棄捨何況見聞而不遠離是故應當親近一法何等一法謂一切法悉無所有若得諸法無所有忍則不親近供養承事如是惡人是人復應親近二法云何爲二謂求諸法本無所有及求諸法性而亦不應起於求心應云何求如所求者都不可得不可得中不應起無所得心猶如邪見如是離一切三界心順菩提行離一切相心順菩薩行菩薩行者謂前所說爲菩薩行是故聞此法已應捨離之則於來世親得奉事彌勒世尊心不貢高亦不卑劣作是唱言快哉安樂我得解脫魔之羂網及諸惡趣迦葉若於後時聞是經典不驚不怖及見己身於中隨順復能發心受持此教佛知是人定當守護我之正法迦葉譬如長者財寶無量子於家中乃至見一盛水之器起父財想彼於異時其父喪亡資財散失忽見其器尋自念言是我父物將置身邊或時

藏舉迦葉當於爾時諸比丘輩亦復如是聞此經已作是念言此是如來柔輭微妙大梵音聲之所演說復有比丘聞已誹謗持法比丘作如是言此最眞實如來所說彼持法者人衆微少住處劣弱將如是經晝夜藏舉極遭誹謗如是等人我亦知見悉皆付囑彌勒世尊於最後時當爲衛護如來法城次後當爲無礙大施復次迦葉若善男子聞是法已隨其智慧而修行之成就深信正見衆生於當來世遇彌勒佛初會之中具修梵行於最後時亦當衛護如來法城迦葉我今普觀乃至不見一人不親近我於當來世五十年中聞是經典不生誹謗則能受持讀誦之者無有是處若於此時得見我身及以奉事供養之者彼於來世五十年中當得讀誦受持是經不待於我歎其功德彼等自成一切智智同一體時隨念於我心生歡喜作如是言希有奇特釋迦牟尼佛善能攝受護念我等是故迦葉應學此法學此法者隨所樂求一切功德皆不難證爾時大迦葉白佛言世尊我已究竟無復志求於此法中退於阿耨多羅三藐三菩提我於是中極爲知足終不能成一切智智世尊無上菩提是希有事於我聲聞難爲證得佛告大迦葉言我不爲汝說然今因汝爲他敷演汝今勿於如是大事而生疑惑汝等亦當速證無上正等菩提復次迦葉若諸衆生成渴法心成求法心漸次皆證無上菩提既證得已爲斷一切希求心故與諸衆生宣說正法迦葉菩薩應當成就四法發大精進何等爲四云何精進所謂不求色

受想行識求無漏法謂無地界無水火風界不說地界不說水火風界所有言說悉名表示是表示法皆非實有菩薩不應取表示法以爲堅實時大迦葉白佛言世尊我等於如來所實無疑惑若他問言是表示法非眞實者佛之音聲言說表示爲虛妄耶若有此問當云何答佛告大迦葉言於未來世有諸比丘不修身戒心不識義理嗔恚熾盛言辭麤獷於是經典不能受持如法讀誦何以故彼住色受想行識生心故未來比丘住是經典表示法中如住色受想行識生故復有一類諸比丘等住在家法於勝義諦無復志求如生盲人以金華鬘冠飾其首而不自見當於爾時諸比丘輩亦復如是聞是等經言說文字尚不受持況復能入所修勝義譬如幻童

若男若女爲大丈夫之所呵叱此幻男女於後異時聞是人名驚恐怖畏當於爾時諸比丘等亦復如是聞此等經如實說過知已不悔樂好衣服反於是經而生怖畏迦葉如繫蝦蟇在獼猴手而此獼猴面不迴顧當於爾時諸比丘等亦復如是聞此等經違背不顧不住其前迦葉譬如野干爲狗所逐走趣塚間窟穴深坑當於爾時諸比丘輩亦復如是聞說此經如野干走野干走者謂犯禁戒誹謗是經聞是經已退道還家馳求欲境趣向女人趣於鬪諍諠雜醫術及以斷事而於其中多犯禁戒我說此等如趣塚間身壞命終墮於惡趣如趣窟穴馳騁劒葉刀刃槍林諸大地獄如趣深坑迦葉當於爾時諸比丘輩成就如是野干之法不能悟入如是等經但

能毀謗稱揚過失身壞命終墮大地獄復次迦葉若有比丘作如是言若表示法非眞實者如來言說亦非實耶彼若說言佛之表示名爲眞實諸表示法亦應名實有智比丘應問之曰大德今者爲執何事爲執空耶爲表示耶彼若說言我執表示應報之曰汝即是佛何以故汝有言說表示法故彼若說言我執於空應問彼言當爲我說執何等空何以故不可言說名之爲空若執表示以爲空者或於我我所衆生壽者非空執空又問彼言汝意云何樂一切法空不彼若答言我不喜樂一切法空智者言曰汝久忘失沙門釋子何以故佛說一切空無我故不說有我衆生壽者數取趣故彼若說言一切法空我樂空性應語彼言汝心尚樂一切法空況復如來應正等覺復次尊者爲眼是如來耳鼻舌身意是如來彼若說言眼是如來耳鼻舌身意亦是如來應語彼言汝於今者亦是如來彼若說言眼非如來耳鼻舌身意亦非如來應語彼言仁者汝作是言眼表示非如來乃至意表示非如來即非表示是如來也我於此處豈不悟耶彼若說言眼非如來亦不離眼而有如來乃至意非如來亦不離意而有如來應語彼言如來所說十二處者謂眼處色處乃至意處法處此即衆生及衆生名字仁者爲眼是如來非如來耶乃至法是如來非如來耶彼若答言眼是如來乃至法是如來應告之曰如仁者言一切衆生及山林大地應是如來彼若答言眼非如來乃至意非如來復應告曰如仁者言如來即法及以非法彼

若說言色非如來乃至法非如來應告彼言若如是者豈以非法爲如來乎彼若說言即以非法以爲如來應告之曰若如是者所有衆生不孝父母不敬沙門婆羅門及諸尊宿殺害生命犯不與取行欲邪行虛誑離間麤惡雜穢貪瞋邪見應是如來彼若說言非非法而是如來應告之曰非法非非法應是如來若非法非非法是如來者則無表示仁者無可表示是如來耶迦葉應當如是折伏愚人我不見有世間人天能與如是如法說者而共對論唯除嗔恚愚癡之人不堪忍者雖爲開示不生信心毀呰空法棄捨而去迦葉汝等應當受持是經於未來世有諸比丘持是經者當得三名而爲表示何等爲三謂說斷滅無物無藴及無恭敬當爾之時如是經典爲他誹謗汝觀爾時不恭敬佛不恭敬法但依表示名字語言虛荷僧名而無實德雖稱佛號於他開示而不能解云何可得瞻奉如來雖說佛法而不能知如來意趣云何得名爲善說法四雙八輩是佛弟子聲聞之僧但知其名於彼功德不知其義不能領受依名實德爲於衣服飲食卧具病藥緣故毀謗於法菩薩於中應勤精進於是等經深生希有樂欲之心受持讀誦何以故是人來世爲護法城迦葉我念過去九十一劫空無法時如是等經不復流布又念過去超於千劫有佛出世號休息熱惱住世八萬四千劫成熟菩薩利益世間又念過去復有如來號無邊力住世二十億劫於二十億劫行菩薩道然後證阿耨多羅三藐三菩提迦葉汝觀於佛

修習幾何難作之行攝諸衆生復次迦葉劫濁盡世我等不應輕賤己身何以故於劫濁中乃至一人能於我所信解此法甚爲希有一切衆生不持刀杖追逐我等亦爲希有何以故此法即是善丈夫法謂於諸行爲無行想難了知故若有我見衆生見命見數取趣見有見若依諸蘊起於戒見若多聞見佛見法見涅槃見若有起於涅槃見者如來悉知是爲邪見何以故佛於涅槃而無分別亦無所得若於涅槃起於分別及有所得如來盡説名爲邪見若邪見者則名無智若無智者名爲損害若損害者名曰愚夫名愚夫者於大菩提則無樂欲乃至遠離生天勝道迦葉於未來世當有比丘年紀二十三十四十乃至百歲爲老所侵莊嚴衣服雖剃鬚髮毀壞威儀老病衰朽無有威光趣向邪法臨命終時由罪意樂之所障蔽熟思已犯懈怠不修而於三處示現證得何等爲三或矯現威儀或復詐現修持淨行或舉手自稱言我無與等以此三處示現有證斯人咸墮增上慢中臨命終時心生追悔旣命終已生地獄中是故迦葉我今分明宣告汝等我爲汝等眞善知識樂欲利益哀愍汝輩不令於後受大熱惱如慕理迦畔地迦波利婆羅理迦受諸苦毒迦葉我終不聽執著我見衆生見壽者見補特伽羅見者於我法中而得出家我若不許强出家者皆爲是賊食重信施亦不成就眞比丘戒迦葉寧當絶食至於六日不於我法得出家已食重信施起於我見衆生壽者數取趣見乃至涅槃見是故菩薩應發精勤

不應執著我衆生壽者數取趣見有見涅槃見爲斷一切見故應當說法迦葉如是等經我今付囑諸菩薩等何以故彼等意樂同於我故若彼意樂同於我者是我伴侶我伴侶者則便堪能受我付囑爾時世尊而說頌曰

衆苦所逼迫　都無能救護　唯除世導師
無有戲論者　諸苦惱衆生　修下劣邪道
漸增諸欲貪　由斯墮惡趣　無道無救護
住之險曠遠　趣向邪道中　終無安隱處
譬如人持財　求利行遠道　於中群賊起
劫盡諸貲財　失財已空歸　爲利增熱惱
所貸他人財　被債倍生苦　斯等亦如是
爲法故出家　本所持法財　白業皆消滅
唯淨剃鬚髮　愚隨諸見中　執著我衆生
補特伽羅想　說空法比丘　不著數取趣
於此起謗心　速墮於地獄　以嗔恚因緣
遞互相誹謗　自犯畏人知　妄宣他過失
身惡及口惡　意業多諛諂　顛倒隨見流
斯人生惡趣　造諸惡業已　速疾往三塗
衆苦所燒然　無能救護者　未來有比丘
卒暴多嗔恚　逼惱諸出家　趣向菩提者
此諸可畏衆　誹謗如是經　不復能信受
釋師子之教　互起嗔恚心　遞共相苦切
更相揚過失　惡名徧十方　虛加惡唱他
於已便生恥　柔和者劣弱　邪友勢力增
是知正法衰　惡人多勢力　我之所愛子
謂諸善比丘　應趣向餘方　往求安隱處
從惡得解脫　於此起悲心　宜於是經中
當自審思念　佛有如是教　當樂住餘方
正法滅壞時　柔和者難得　相隨俱往詣

如來稱歎所　或有言此處　可離不可居
當詣大仙人　得大菩提地　復有稱仁者
汝實善爲言　繞塔以求眞　是名世尊教
寧當至於彼　悅意菩提地　不可恒此居
沒於嗔迫所　比丘當詣彼　爲我故應行
見佛所遊方　昔曾安止處　經行宴坐地
若石及空閑　集已共咨嗟　爲之數啼泣
言是彼大仙　經行受用處　昔日曾遊止
轉無上法輪　有爲悉無常　我等今不見
人及非人等　天龍皆會集　善化令歡喜
何乃見空虛　時往道場中　最勝菩提地
同來集會已　當如理思惟　世尊於是處
成無上佛果　驚怖惡魔軍　猶如野干衆
是爲道場地　大覺所端居　過去及未來
一切諸佛座　安處大雄尊　億天所敬禮
七日跏趺坐　諦觀菩提樹　瞻視供養畢
次往鹿林中　言此轉法輪　聲聞於梵志
彼諸比丘等　當爲數悲啼　爲欲調五人
導師來至此　五人初見佛　各起憂惱心
立制自相要　我等勿爲起　時大悲世尊
哀愍群生類　爲五比丘說　甘露果時成
禮轉法輪方　心悲數啼泣　次往涅槃處
感佛最後身　於此雙林下　利益群生類
碎身分肢節　於茲般涅槃　嗚呼大聖尊
釋迦大寂滅　今但聞其名　惜哉我不見
大師復於此　最後度善賢　能以智先知
此爲最後度　或修時壽盡　或發趣命終
或修已身亡　彼皆生善趣　從於彼時後
深廣法沉淪　持戒毀禁人　皆當得供養
受他重信施　速墮惡趣中　汝觀諸比丘

有如是差別　智者修雖後　速受人天身
是等照世燈　憐愍世間者　大智諸菩薩
慈心利衆生　常作勤修事　踊躍心歡喜
當成大覺尊　亦逢事彌勒　供養彼如來
衆中蒙授記　隨心所憶念　爲彼大威神
我說誠實言　安慰如是輩　彼雖不見佛
而與見佛同　我昔求菩提　禮敬於諸佛
若諸女人等　趣無上菩提　我及無量佛
皆當安慰彼　速成男子身　得見於彌勒
供養彼如來　所求悉如意　應學諸智者
淨信而出家　堅固樂欲心　多聞學持戒
於彌勒佛前　得受其記別　是故聞勝利
起信修善賢　安住堅固心　攝諸衆生類
誰於如是處　求而不得之　有慧及精勤
菩提不難證　修習慈悲念　捨離諂曲心
常樂在空閑　是則菩提道　若人於是法
空說不能行　衆皆禮敬之　此爲可畏賊
若人爲飲食　及諸利養事　受持正法門
互共相傳說　斯惡活命人　名爲空過世
於此捨人身　惡趣受衆苦　或於佛法內
假名爲比丘　誹謗於契經　善說解脫禁
言我具弘宣　所有木叉教　雖爲比丘像
終失人天身　若誹謗人天　及毀一切智
如是謗法人　得罪復過彼　善防身語意
令不起諸惡　能除此三行　必當得涅槃

復次迦葉如來滅後昔於佛所深種善根諸比丘等悉般涅槃具勝意樂諸衆生類命終復盡後五百歲正法滅時當有比丘性懷貪著猛利貪欲映蔽其心樂離間語毒害於他言辭麤獷慘勵顰蹙住三法中何等爲三所

謂醫道販易親近女人住此三法退失四事何等爲四謂退戒蘊善趣果證如實見佛由退此四復成四法不生猒離熾盛增長云何爲四所謂嫉妬增長熾盛嗔恚惡心增長熾盛躭著種族增長熾盛貪著飲食積聚衆味愛樂衣服映蔽心故置之篋笥專行此事以爲常業於沙門法空無所獲亦不發生沙門證道聞是等經當墮四處何等爲四謂墮謗法佛所不許而反說之獨爲女人宣說法要毀謗如來別解脫戒聞是等經轉加壞法而墮生長惡業之中迦葉譬如惡狗以苦膽灌鼻於意云何彼狗倍生凶惡心不迦葉白佛言世尊如是如是佛告迦葉彼等惡人猶如惡狗及毗舍遮見有比丘住淨意樂持是法者說是法者住於眞實少欲之者歎少欲者於是人所不生歡喜而起猒背心懷怯劣復生熱惱以其嗔恚障蔽心故作是念言我等住在非時非處於非時中而爲他人輕毀我等是故聞說如是等經起於誹謗面加毀辱嗔恚麤言此非佛教此輩受用多欲因緣非少欲者迦葉我種種名讚歎少欲及以喜足名爲易養亦名易滿名淨除者行頭陀者極端嚴者我亦讚歎住阿蘭若者發精進者徧淨命者汝等不應多修貯聚箱篋等法何以故應當修習如是法故汝等不應猶如銅鈸空有其聲應順如來修行此法又亦不應起重嗔恚亦復不應攝取事物應當住於無事無物勿於處所生住著心應無所住不應自讚亦不應畜牛驢等類不應成就住懈怠處應當發起殊勝精進捨離不善攝受善法迦

葉我種種名讚歎寂靜住阿蘭若不處憒閙令於是中種種名說極淨除行若有不住極淨除者具大欲者成罪惡者即當誹謗諸有安住極淨除者迦葉譬如愚夫於四月中服蘇患渴尋詣他所求水而飲他人謂曰汝已服蘇勿復飲水而致命終是時愚夫嗔蔽心故毀呰罵詈不順他言飲水而死迦葉如是如是未來比丘貪著有見住不善行有持法者作是教言此是應作此不應作彼惡比丘嗔蔽心故毀呰罵詈謗是經典迦葉今時尚有於如來所多興諍競何況未來汝且觀是賢護比丘如來制戒令諸比丘受一坐食嗔蔽心故於夏三月不至我所迦葉今於我前尚有如是輕梵行者況佛滅後貪著飲食衣鉢病藥睡眠所覆嗔恚猛利如是比丘聞是法已尚不恭敬如來大師豈能敬彼持法比丘迦葉名爲不善亦名極惡如是法寶即當隱沒於中若有求大利益善男子善女人信我教者後滓濁世極覆藏時善人難得時聞如是等甚深法已應爲如理者說不爲不如理者爲信者說非不信者我今亦爲如理者說非不如理者爲信者說非不信者迦葉譬如惡馬不受被甲若同良馬爲被甲者反生驚怖何況更聞螺貝鼓聲能堪受者無有是處如是如是破戒比丘無有時分堪能忍受善丈夫法猶如惡馬反生驚怖迦葉破戒比丘乃至聞說一言諸法無我執我想故於中便生怖畏諍競何況聞說被善甲耶若被甲已即能降伏百億魔軍而今畢竟不生鬬諍諸善比丘被精進甲不破根本頭陀功德淨

除根本無貪恚癡根本無嫉妬根本離欲根本獨處性根本瘖瘂根本於一切時一切種中不應發起恚貪之心於種種物無所希求如是被甲名無根本若被如是種種甲已應發無上菩提之心於一切處不應執著況起我想是故不應起於我想衆生想壽者想數取趣想女想男想地水火風想欲界色界無色界想持戒想破戒想空性想取要言之一切諸想皆不應起以一切想無所得故迦葉貪若實有則應了知近之令滅貪愛之心非住一處無住可得唯除妄語是故如來名實語者如來說之諸所有貪皆爲非我如是諸法是沙門法諸沙門法皆無所得若復有人著此想者是人則爲著我想等如須彌山退失聖教諸沙門法少不可生亦復不能住沙門法如是廣大最勝之法於彼愚夫癡所衰損少不應說何以故若執少法則當攝受極怖畏處大地獄中住之一劫迦葉汝觀俱迦利比丘提婆達多比丘騫荼達羅比丘迦盧底輸比丘毋達羅多比丘阿濕縏比丘布那婆蘇比丘蘇氣恒羅比丘是我給侍親對我前聞我說法見我經行見我端坐見我神足遊處虛空見我降伏多千外道於大衆中摧彼邪法如是等人尚於我所不生信樂於步步間恒欲毀我由是步步漸增其惡復次若說佛名信爲實者應持上器如須彌山盛栴檀末而散其上應作傘蓋猶如三千大千世界持在空中而覆其上何以故爲信佛故何況信已捨欲出家無所依倚修諸靜慮迦葉如是衆生於中忍可極爲希有能善護持佛

所制戒則能了知彼甘露法如大衆中以其皮革及餘臭穢共製人像或造種種諸雜面相彩畫莊飾令極端嚴有人持之置於面上或以衣物纏褁遊行豈以相貌謂爲好耶審知穢惡便生猒離如是如是諸惡比丘以如來威德容儀嚴整審諦觀察方知極惡由自他我想而生貪愛若人了知我想非實聞是等經不生嗔恚何以故由爲他人毀呰違逆聞此等經倍增猒離若有衆生心懷執著當知即是邪見之人若起邪見於是等經如實教誨即生嗔恚何以故有我想者有嗔恚故若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是等經嗔恚毀壞誹謗之者即非沙門雖復說有沙門名字非我聲聞我非彼師何以故是我聲聞則不妄語我非妄語之師何以故如來是實語者能如實說一切法空者迦葉如來能破我執與之闘諍若與如來諍者名爲惡魔如來不許魔衆出家受具足戒如有人言青雀小鳥生大龍象於意云何如是之言爲可信不迦葉白言不也世尊佛告迦葉於意云何爲等類不迦葉白言非爲等類復次迦葉又如說言妙翅鳥王生於飛鳥於意云何爲可信不爲等類不迦葉白言不也世尊亦爲非類復次迦葉又如說言螢火小蟲負須彌山飛空而去於意云何爲可信不爲等類不迦葉白言不也世尊亦爲非類佛告迦葉如是惡人若住我想乃至涅槃想者稱我爲師轉爲非類迦葉如有帝王安住國界撫育群生快樂無極種種飲食自然成辦旁有侍臣奉王正化時有一人衆未曾識爲財利故隨

學臣法不禀王命自於大臣王等衆中詐宣王制作如是言汝等應當止住於此或言汝等作如是事迦葉如來法王亦復如是王大千界攝化一切三乘衆生十力功德圓滿成就作諸佛事安樂無邊飲食供養自然豐足於中一類衆未曾識爲活命故說我衆生乃至涅槃不受如來無我聖教作如是言如來所說此事應作此不應作於中有人信佛順教不誹謗者聞其所說謂是勝妙清淨福田輟已資財及妻子分殷重信心如法施與乃至未覺諸過已來初無斷絶如是惡人同於衆人所未識者飲食既終於聚閙處日日談說王事賊事食事婬事女人事醫方事飲酒事日月薄蝕事王者去來事種族事等或言吉日應行他所當得飲食如是等類種種言談推度晝夜還僧伽藍或經二宿乃至六夜隨所住處亦常談說如是等事無正念慧失壞威儀昬癡睡眠涎唾流溢隨所想像睡夢中見或見已身往詣他所疾行緩行種種諸事既寤寤已互相向說或夢汝身如是行坐從如是處有得不得復有說言此夢吉祥宜時速往村邑王城至他家處出入往來搖動面目苦逼惱故心不安和無等引定貢高自舉諸根穢雜與俗無殊言不應時心多馳散樂遊俗里諸族姓家不能奉持别解脫戒獨爲女人宣說法要於說法時心住貪染而於是中增獲利養染著之心猶如噬齧愚癡耽愛增住增著不生悔故於别離時啼泣而去又於二處開示他人云何爲二得淨好施便讚歎之得非淨好即便毀呰相會遇時互看

所得復相問言施主今者爲施何物爲施與誰飲食資財幾多幾少迦葉當知是謂不修行者乃至命終之所言說不修行者復有餘過生惡意樂謗正法迦葉應於如是諸比丘輩生憐愍心何以故以其當受苦惱果故

爾時世尊而說頌曰

愚夫緣活命　隨學帝王臣　故往詣餘處
詐宣王制令　至彼傳密言　勿致王瞋罰
愚人於此處　亦以活命緣　何況最勝佛
於多百劫中　捨身肢節等　及作多難事
我非法王家　僮僕被謫罰　亦無問者能
爲作爲不作　施與比丘房　上妙美珍饌
及施上妙衣　一切恭敬與　勤苦求財物
奉施持戒人　不以自供身　亦不將供子
不如法住者　食之便捨去　共相會遇時
言我快意噉　所在聚集處　說王事賊事
鬬邏鎮守事　種種飲食論　說日月薄蝕
及王來去事　或言當得勝　或說當敗亡
此非所應言　常共數論說　極妙卧具上
晝夜躭睡眠　晝往善人家　求多富有處
言此施非少　亦非爲最上　尋思是事已
安敷空坐談　愚惰不勤修　如驢常負重
而於眠夢中　見所分別相　覺已宣示他
相向益談說　言勿憂勿笑　汝當得安樂
比事宜速成　勿復生憂惱　數往於村邑
動止無威儀　喻若行獼猴　迴轉於面目
入於聚落內　爲女說法言　棄捨佛契經
及善別解脫　既從施家出　觀其物少多
見少則罵他　亦毀他眷屬　於相會遇時
發言互相問　得何物何食　相問答何事

略說如是事　經於百年中　如是所尋思
以爲自活命　諍蒲萄酒味　及以香華等
爲藥療其身　求之少病惱　假令有百佛
無能柰彼何　棄捨所修行　與在家無異
於身生保愛　不離於我法　彼作是修行
由斯墮惡趣　若人謗正法　重苦所燒然
無覺慧愚夫　與在家無別　若諸釋師子
修實行聲聞　不以活命緣　毀犯微少戒
智者不貪食　常生重懴想　不淨觀修心
以還施主債　捨離欲漏故　了知一切想
我聽如是等　此教中出家　智人不誹法
於所說空性　數數起勤求　不可得堅實
勇健大智人　了知空性理　能怖畏魔軍
彼堪消供養　若能離貪染　不壞於空性
佛子勇健人　兩足中應供　正法不久住
生世多愚癡　少柔和比丘　求不放逸者
智者應生憂　不久自磨滅　後於晝夜間
談說曾有我　世間無救護　唯除兩足尊
修行學處人　悉皆當滅沒　彼不了如是
所有密意言　則不恭敬佛　及無上正法
正法當盡滅　應速發精勤　乃至少時間
聽聞當不久

大寶積經卷第二

音釋

搥打 搥主藥切打音頂搥打杖擊也　羂 古泫切羂罥也　麤獷 麤聰徂切大也獷古猛切惡也　蝦蟇 蝦何加切蟇謨加切蝦蟇蛙也　慕理迦 梵語也此云尾宿　畔地迦 梵語也此云路生　波利娑羅理迦 梵語也此云女梵志　滓 壯士切澱也　寤寐 寤居劾切寤寐夢醒也　俱

迦利梵語也此云惡時者提婆達多梵語也此云天授騫茶達羅梵語也此云財騫起虔切欽迦盧底輸梵語也此云觜鬼宿母達羅多梵語也此云海授阿濕縛梵語也此云馬勝布那婆蘇梵語也此云柳宿蘇氣怛羅梵語也此云善昊啞齧噬時制切啖也齧倪結切噬也謫側革切責也關邏邏魯可切遮也關邏謂城塞要會遮邏之處也

大寶積經卷第三

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

三律儀會第一之三

爾時尊者摩訶迦葉白佛言甚奇世尊如是人等聞此等經不生猒離佛告大迦葉言若有衆生成就四法聞說此經不生猒離云何爲四多放逸故不能深信業異熟故亦不深信大地獄故不能審信我當死故若人成就如是四法不生猒離迦葉復有衆生成就四法不生猒離何等爲四年盛壯時自恃强力躭著欲樂貪嗜諸酒不能了知明思惟觀若人成就如是四法不生猒離迦葉若有比丘成就四法謗佛菩提何等爲四本造惡業已成就故毁壞正法如是比丘不自發露不善異熟諸惡業故於比丘尼行穢欲故彼有和尚或阿闍梨多人所敬謗佛菩提如是弟子隨學於師亦生誹謗是寡聞者由嫉妬故謗毁諸佛比丘成就如是四法謗佛菩提迦葉若有一法得成沙門及婆羅門何者爲一於一切法心無所住如是一法得成沙門及婆羅門譬如有人墮高山頂謂無大地樹木叢林唯起空想出入息斷迦葉著諸法者亦復如是若執眼想及以眼相執耳鼻舌身意想乃至意相若執色受想行識想執淨持戒多門慚愧經行往來得菩提想如此等法皆悉非作沙門婆羅門若起想者則爲所害爲誰所害謂貪嗔癡若執眼相由著可愛不可愛色相故爲眼所害如是執著耳鼻舌身意相乃至由著可愛不可愛法相故乃至爲意所害若被害者則於地獄畜生餓鬼人天界中

極爲所害何緣被害由想執著何名想著謂執我想及我所想女想男想地水火風想骨想壞想青瘀想血塗想色變想離散想勝解脫想彼有少分得勝解脫想此有少分不得勝解脫想有無量種宿住隨念現證作想我隨念想異於過去異於現在我是過去我是現在於諸法中起想執著乃至涅槃想我得涅槃想迦葉以要言之諸執著者處處起想乃至於空性中起一切想皆悉非作沙門婆羅門法非沙門行非婆羅門行迦葉如來說言沙門婆羅門法者譬如虛空及以大地何以故虛空之法終不念言我是虛空如是迦葉沙門婆羅門者終不自謂我是沙門是婆羅門是故諸法亦不自謂是作沙門婆羅門法沙門法者不作不除是謂沙門及婆羅門

迦葉譬如有人於夜闇中掉弄手臂搖動面目作如是言我弄世間我弄世間於意云何彼爲弄誰迦葉白佛言世尊是人自弄何以故於中無人爲可弄故佛告大迦葉言如是如是若有比丘至阿蘭若或至樹下空室露處作如是想眼是無常耳鼻舌身意悉是無常復作思惟色是無常聲香味觸法亦悉無常作是思惟我趣涅槃如是等類爲自劬勞非沙門行何以故以有若干諸邪執故知眼相已爲滅眼故勤勞修習如是能知耳鼻舌身意相已乃至爲滅意故勤修習之若於三處了知信受則於三處而生分別若於諸見起分別者云何能得心一境性迦葉甚深菩提難入難趣難具資糧心一境性者爲以幾何名心一境性周徧推求乃至一法亦不可

得所謂於眼不可得實於耳鼻舌身意亦不得實於一切法皆不得實何以故本性如是心性不生一切諸法無實可得是故彼心不可得也若過去未來現在無所得故無所作故是謂無所作何名無所作若新若故俱不可作名無所作是中過去心不解脱現在心不解脱未來心不解脱隨所有心無所得者是爲心一境性此即名入心之數也迦葉未來當有比丘比丘尼優婆塞優婆夷執著眼等說爲滅壞於諸蘊中起於物想如來說蘊猶如於夢然彼說言夢爲實有由世間中說有是夢若無夢者我等不應有夢想事以有表示是故我等於其眠夢起於夢想如是如是蘊有所因故說如夢若無蘊者不應說蘊猶如於夢彼諸愚夫謂夢爲實聞是等經便生誹謗於中當有比丘尼等於施主家妄稱我是阿羅漢果或依淺智說現證得若優婆塞優婆夷等聞經律頌說我現證迦葉當於爾時若有比丘或二十年三十年中常樂居止阿蘭若處精勤修習爲佛法故來詣初信一日優婆塞邊唯以空言互相唱說言空空故我已徧知我已徧知或有比丘聞是經等相向談說有人聞之便生怖畏復作是言若諸在家出家人等不應親近應當遠離此非教師何以故彼等所知不相親附復有宣說甚深法者爲諸在家出家人等棄捨輕賤何以故我今宣說勝妙梵行尚少知者況未來世乃至最少知者亦皆滅沒當爾之世說法比丘千人之中能知實解信入法者一亦難有乃至二千亦復如是於中或有餘比丘等

下至不能暫發言辭況能解了迦葉當於爾時在家出家共輕此教若有比丘發勤精進爲滅不善生善法故初夜後夜減省睡眠精進修學則爲他人譏嫌棄捨或斷命根如是等經即當毀滅住法比丘亦皆滅盡於中智者深勝無染解了之者應當尊重深心恭敬共集會已住阿蘭若爾時世尊而說頌曰

我所說善法　第一義相應　言蘊無堅實
應觀察如夢　爾時諸比丘　鬪諍心紛擾
無禮別尊卑　唯有空名相　比丘所發言
俗亦如是說　如斯之教法　道俗語皆同
比丘謂俗言　汝解法希有　是謂佛菩提
已發初地果　彼心謂見法　親近在家人
數奉施比丘　與其最上供　如斯比丘說
無異語皆眞　與彼共相親　言我能見法
生於彼時者　爲施故出家　不住正法中
毀壞菩提道　我示汝道者　近我勿親餘
不久汝得之　還如我所得　此最寂靜位
共汝相向言　和合大衆中　毀壞我教法
猶如劫村賊　性懷兇險心　破壞諸國城
及以大聚落　比丘亦如是　無智多愚癡
少慧起諸非　著命數取趣　離我所說教
依止諸見心　說是羅漢人　盡懷增上慢
於大和合會　諸比丘衆前　說巳慧名聞
於中一難得　或時有比丘　安住如實者
被說惡名聞　言非佛弟子　法王大菩提
于時被誹謗　天衆懷憂感　相向數悲啼
對彼信心天　身自投于地　觀斯釋師子
無上法輪摧　嗟歎佛如來　快哉所說法
奇特福田僧　佛之所愛子　我等不復聞

法王之所說　牟尼今滅度　無覺抱迷心
地居天次後　出于大音聲　唱令告諸天
法炬今將滅　汝等得聞佛　不親近如來
勿致後天龍　而當懷悔恨　經於無數劫
爲自及爲他　偏受於衆苦　爾乃方成佛
此是諸世尊　爲諸衆生類　所說善法門
今皆當隱沒　矯亂人與世　可畏造諸非
魔使及惡魔　恣情惡言說　諂詐多癡鈍
誑惑劣愚夫　若嗔與不嗔　毀師及勝教
聞地天聲已　上天皆慘然　人及四王天
悉亦懷憂惱　夜叉衆來集　阿吒筏底城
皆發可畏聲　滿面流悲淚　天居衆寶飾
城郭妙莊嚴　皆悉失光暉　猶如於聚土
國城非似本　堪生愛樂心　今見寶嚴城
須臾不可樂　諸天同詣彼　善逝本生國
躃踊而號咷　轉增大悲苦　我從天降地
往詣諸國城　眞法盡沉淪　徧觀皆不見
下至閻浮境　見法大崩摧　逼惱諸出家
發聲大號哭　勝城七日內　處處失光暉
天亦七日中　數悲數啼泣　嗚呼大雄健
昔曾親面奉　何期今不見　言說亦成空
曾住舍衛城　來已皆恭敬　於其地界內
數悲而數啼　見佛所坐林　言佛曾於此
轉四諦法輪　我等親聞聽　世間還黑闇
更互不相尊　已造諸罪因　往生三惡趣
天衆多宮殿　今者悉空虛　贍部諸衆生
無主無救護　言佛經行處　毀壞悉荒蕪
法王已涅槃　世間不可樂　三十三天主
帝釋並其中　苦惱發憂愁　高聲大悲慟
諸忉利天等　舉手共哀號　適聞園苑中

其次便馳走　是等諸天衆　恒歎佛如來
自嗟離世尊　曾為說法者　不能食甘露
亦絕歌樂聲　如是等諸天　心憂經六月
阿脩羅聞說　教法空無主　於是即相呼
興師伐忉利　贍部諸王等　毀壞佛制多
當於爾時中　天與脩羅戰　多有諸比丘
及多比丘尼　生諸惡趣中　備受衆苦毒
在家犯諸罪　近事壞尸羅　互相揚惡名
以之生苦趣　女人行不善　皆亦入三塗
如是事興時　世間不安靜　或時行聚落
或投竄山林　人衆以波逃　壽命便殀促
多有賊盜起　亦復有饑荒　苗稼不時登
蝗蟲起災暴　若於饑荒世　人有壽命終
便生餓鬼中　具受多辛苦　所有施塔廟
及與四方僧　爾時諸比丘　悉共分張取
於我滅度後　如是衆苦與　應速發精勤
勿復更迴顧　諸有愚夫類　而無智慧人
愚夫業已成　速生諸惡趣　應樂讀誦說
智慧從此生　人修智慧心　速能陞善趣
常以智慧觀　如我如是學　永離衆繫縛
速至於涅槃　正法不久留　應發堅精進
我已如是說　宜速正思惟　此劫過去已
滿於六十劫　當不聞佛名　何能生信樂
若人相會遇　饑餓苦所侵　母子是時中
互相食其肉　彼時所生子　慞惶行不安
住在已家中　猶生大怖畏　見聞此事已
知其生死燒　誰有智慧人　於中生愛樂
無明是生根　女人是欲根　蘊為苦惱根
是故應捨苦　世有愚衆生　躭著於女欲
人能離癡者　疾當得涅槃　宣暢此法時

不遭於惡果　不說果有漏　故墮惡趣中
所有無漏法　空空無所有　寂靜本無堅
宜應速了悟
復次迦葉若有比丘或餘衆生由能成就此
第一法求無漏者應作是言於一切法心無
所住復次迦葉菩薩應爲堅固修習云何堅
固云何修習言堅固者謂堅固心堅固精進
何者名爲堅固之心菩薩念言乃至供養恒
河沙佛然後乃發一念之心而求佛道次後
復經恒河沙劫一佛現世以發恒河沙等心
故一得人身以恒河沙等人身聞一句法智
慧光明於阿耨多羅三藐三菩提作大利益
應發如是堅固之心又以種種方便攝佛智
慧種種苦行以爲希求種種苦行攝受佛智
復有如是堅固之心復次迦葉我今爲汝宣
說譬喻由此喻故諸有智人而能解了今所
說義由是種種難行苦行能得菩提於恒河
沙劫不應休廢若於恒河沙劫學不休廢則
能現證無上菩提應發如是堅固之心以爲
勢力以作策勤終不捨離阿耨多羅三藐三
菩提復有如是堅固之心迦葉若有菩薩發
是心者何所攝受謂不取處不取非處何故
不取處非處耶若有取於處非處者於無上
覺則爲障礙以不取於處非處故速得無上
正等菩提迦葉譬如有人以滿三千大千世
界珍寶持用布施若有如是種種經典如來
所說隨順菩提受持教法以信安住所生福
聚倍多於彼迦葉菩薩復有堅固之心乃至
堅固心亦不可得是故修行不可休廢言修
行者謂多修行有幾多耶隨有若干多修習

法若起一心不能解了何以故彼法不可爲表示故然是最勝修習之法謂堅固心性爾時世尊即說頌曰

無心起心想　當有大怖畏　我當成不成
是事爲云何　而常起尋伺　住在於一邊
誹謗於正道　不可得菩提　此是懈怠心
非是菩提相　斯人疑一切　諸佛及聲聞
不行而希望　賢聖諸佛法　非但由言說
能成安樂果　要有信樂心　能成廣大法
亦非唯心量　能獲勝堪任　由一法能成
諸有所作事　知其殊勝已　爲佛故應修

復次迦葉菩薩以能成就此法亦不親近供養諸佛而自記言我當得作如來應正等覺迦葉在家菩薩有三種修能於菩提而作利益何等爲三爲一切智故深生愛樂不墮本業堅持五戒具此三支能成六法何等爲六謂得聖處不瘂不吃不聾不失聰聽身變端嚴速得深信於甚深法不生怖畏隨所聞法不用功勞而能領解速得不退於此六法應當善知有五障轉何等爲五謂離間語一切妄語意樂不成心懷嫉妬躭著諸欲如是五法爲障礙轉復有三法應當修行何等爲三謂常興心欲出家故於持戒沙門婆羅門所尊重恭敬若非同類說法之者應遠離之何以故菩薩不應修學彼法若修學者如負芻草何以故非佛道故若擔負者即爲執著同諸愚癡是故不應修學彼法復次迦葉菩薩又應受學三法何等爲三謂常隨順諸佛如來爲他演說勸自修行於衆生所修習慈心於此三處受已應學復次應當親近三法何

等爲三謂離捶打不毀他人說云卑賤於怖畏者施其無畏應當親近如是三法爾時世尊而說頌曰

不親下劣人　見不正直者　見已當遠離
猶如避毒蛇　不應隨學他　不禮應遠離
猶如見惡狗　以生惡趣中　有懷執著人
學之同惡趣　聞說勝空法　應生愛樂心
及樂空比丘　亦應起尊敬　增長多聞道
而生利智心　親近勝菩提　有情應敬禮
疾行受其教　速生諸善根　增長智慧心
如蓮生在水　宜多聽受法　所增善速增
以增智慧心　能斷於諸漏　大威德無畏
大智大精勤　爲欲利益他　自身盛利益
在家應捨離　捶楚打衆生　發趣求菩提
於法得不退　無病最端正　人皆愛敬之
若修習慈心　捨離諸惡道　三十三天上
五欲自歡娛　從天若命終　不墮於三惡
生處於人世　種族豪貴家　形貌最端嚴
人無能毀者　天龍所守護　隨法正修行
受於勝妙處　爲人所愛重　善得安隱眠
寤亦心安隱　以爲天擁護　終無怖畏心
此之廣大法　有如是勝相　在家或出家
更有大饒益　令發悟憶念　多人諸善根
怖者以施安　趣向菩提果　更不事餘天
唯除一切智　是人得正道　諸智共相應
以此諸善根　捨離三惡趣　得智獲三明
善學於三學　如所作功德　如其所禮敬
獨爲衆生尊　人多恭敬禮　禮敬如來者
衆中爲最上　住於在家地　若發菩提心
爲彼說法言　及餘汝當聽

復次迦葉在家菩薩應成三法何等爲三應離世間嬉戲放逸互相贈遺及以選擇良日吉辰應常清潔離多納受復當精進修學多聞菩薩應成如是三法復有三法應受修行何等爲三於說法者不爲障礙應當勸請說法之人恒然燈燭常應作是三種之行復次迦葉有三種法終不應作若有作者則受女身何等爲三不應障毋聽聞正法及見比丘不應障妻見諸比丘及聞正法乃至不應於已妻所犯其非路如是三法終不應作若有作者便受女身爾時世尊而說頌曰

常應以信心　然燈燭光曜　便獲無塵垢
清淨之佛眼　由依此眼故　了諸所知法
若能了所知　以知過去法　知現在亦然
不分別未來　無有三種相　有斯三種相
捨離於第三　相即名無相　皆同爲一義
佛所說諸根　然法無根本　於斯起分別
便失勝菩提　淨修佛眼已　現證一切法
此句即菩提　如上所開示　法無有能示
亦無能毀者　諸法如虛空　是故說開示
導師宣此義　以爲在家人　常然燈燭光
得佛眼明了　不斷他說法　釋師子之教
終不往三塗　不受生盲果　能常勸請他
宣揚最勝教　以此善根力　轉無上法輪
若人於毋所　爲作法留難　受鄙陋女身
盲傴多衆罪　不曾覩衆色　亦不少聞聲
住於幽闇間　猶如蝙蝠類　於妻生妬忌
與作障法緣　從茲速命終　當爲極陋女
髮黃眼睛綠　聾騃目盲冥　足跛懷毒心
耳聾多口舌　如斯種類處　速受衆惡身

常爲欲因緣　丈夫生嫉妬

復次迦葉在家菩薩有三種法所不應作何等爲三若他施物設有微少酥醍醐等乃至或多難施之物主若不請不應行施他欲出家不應留難未出家者應當勸喻令使出家見有建立如來塔廟當助修營不應緣此取其財物如是三法在家菩薩所不應作爾時世尊而說頌曰

他施功德財　不應與非處　於重便獲罪
所施不能遮　信者請施前　合掌儼然立
於中人力少　樂欲給侍僧　應隨施主言
助其少人力　水漿湯飲等　及餘輕物類
無違施主心　不令他怨恨　若有欲出家
或子或親屬　菩薩於是中　不應作留難
願有情安樂　願得證涅槃　我勝意樂然
願說無上法　知其過失已　不應穢自身
勿長夜憂嗟　爲煩惱所染

復次迦葉在家菩薩有三種法不應修行何等爲三不應販賣男子女人又亦不應與他非藥若有作者不應親近爾時世尊而說頌曰

應離販賣男　亦離販賣女　非藥勿與他
若與者應離　爲苦衆生故　天等所同呵
隨趣諸方維　憂箭所中害　長夜增憂惱
衆苦逼其身　殀壽自消亡　是故不應作
此過及餘失　我悉了其因　爲諸菩薩等
略說其少分

復次迦葉在家菩薩有三種法所不應作何等爲三不應往彼婬女之家不應親近諸媒嬬者不往屠殺牛羊等處如是三法所不應

作爾時世尊而說頌曰

不至婬女家　專行穢欲者　速致世譏嫌
親近下欲故　尊者知其往　便即起嫌訶
招疾害其身　以之令壽盡　常不應親近
媄嬿男女人　他娶女爲婚　近之被誹謗
亦不應往詣　諸爲屠宰家　菩薩勝依人
皆所不稱讚　此諸深過患　如來悉了知
爲不正行人　我今如實說　世尊所有教
我弟子能知　斯人於佛前　能詣所行處
衆生住聖道　將速至涅槃　佛爲如是人
非爲惡行說

復次迦葉在家菩薩應成三法何等爲三住在家中觀已身命如客使想於已施物起積聚想於未施者如遠離我百由旬想不爲妻子作積聚想在家菩薩應當成就如是三法

爾時世尊而說頌曰

常修於死相　我命速當終　於其所積財
應修取堅實　財不爲妻子　亦不爲已身
速疾得堅牢　身命及財物　殷重求佛道
不起貢高心　若捨饒益門　常遭諸損害
猶如於戲童　少嘗非飽足　法味尚輕微
雖信非堪保　修行非猛勵　相去實全遙
弘揚若不休　名爲究竟法　迦葉我今說
如斯諸法門　人能解了之　名爲一切智
以智善觀察　於身生猒離　常自正思惟
想之如對我

復次迦葉在家菩薩成就三法得不退於阿耨多羅三藐三菩提何等爲三父母不信令其住信父母毀戒勸令住戒父母慳貪勸令住捨讚歎無上正等菩提爲他說法是爲第

一得不退轉無上菩提復次迦葉在家菩薩知可供養不可供養可供養者而供養之若不可者即不供養然於彼所修習慈心由成如是第二法故得不退轉無上菩提復次迦葉在家菩薩勤苦積財不令虛費無令散失不浪與他宜堅舉置而於淨戒沙門婆羅門諸衆生所平等施之與同法者無所障礙由成如是第三法故得不退轉無上菩提爾時世尊而說頌曰

若在家菩薩　求無上菩提　生三根本慧
此爲最上覺　若父及與母　惡慧無信心
勸令生信樂　令其住勝法　慳犯住戒捨
無慧教令慧　亦常勸於是　爲菩提勝法
應往於四方　徧求說法者　法施以教人
由斯增智慧　犯戒令住戒　無信令信心
無慧教令慧　得成不退轉　若逢慧比丘
持戒多聞者　恭敬親近之　數往而諮問
在家由此法　得不退菩提　知彼勝德人
多聞具諸智　慧解堪尊重　可持身肉施
此爲信心相　如我前所言　無信則不能
發大菩提意　聰明見勝事　速成深利益
於諸殊妙法　取證不爲難　知自及與他
如斯勝饒益　與出離相應　是故增智慧
本來恒積集　所有諸資財　爲與持戒俱
共貯當來物　是無有異語　彼亦不虛言
勇進堅施成　當證如來果　持戒易共住
勇健獲深慈　布施攝衆生　如先後無異
清淨最上施　無所有希求　若金若與銀
無有不施者　勇猛施一切　宿世所行檀
希求無上乘　甚深最勝位　非法而供養

一切諸天人　不如能順法　供養一衆生
勇健爲法求　以法能了法　聰明由勝道
獲無上菩提

復次迦葉在家菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已成就三法於聲聞乘而般涅槃何等爲三此有一類怖三惡道於大菩提起重擔想已集善根不專思念不好善求爲心所害便生若想以成如是第一法故退失菩提於聲聞乘而般涅槃復次迦葉此有一類於所行施不生喜心行布施已便生追悔復不迴向佛之智慧由成如是第二法故退失菩提速於聲聞乘而般涅槃復次迦葉此有一類不勤精進專求多聞以下劣善根速般涅槃由成如是第三法故退失菩提速趣聲聞乘而般涅槃爾時世尊而說頌曰

發菩提心已　不正隨順行　退失於佛乘
入於聲聞道　菩提非不信　及以懈怠心
無智守慳貪　則爲有障礙　知恩住淨戒
常樂廣行檀　菩提不難得　由心造諸惡
心亦善行檀　衆生心若堅　當爲世間塔
若能離三法　心趣大菩提　當爲世間尊
成無上應供

復次迦葉在家菩薩由成三法退失菩提於獨覺乘而般涅槃何等爲三此有一類雖已發趣大菩提心於法慳恪復有一類躭著觀望及取世間吉凶之相復有一類發菩提心以懈怠故不能徧求菩提分法由成如是三種法故一一皆能退失菩提於獨覺乘而般涅槃爾時世尊而說頌曰

慳恪於正法　不教誨他人　得獨覺菩提

退失無上道　由斯三種義　失利衆苦生
親近而修行　疑惑菩提道　思惟大乘法
就吉以避凶　此非正信心　爲佛所棄捨
有能專意樂　堅固向菩提　終不禮餘尊
惟除世間塔　若有淨信心　不事餘天等
是爲成最上　號曰天中天　若有樂菩提
不事餘天等　在在所生中　色力恒具足

復次迦葉在家菩薩由成三法受身黑闇何等爲三如來塔所取其燈明於他諍訟而現嗔恚於他黑人不預已事橫加毀呰由此三法其身黑闇爾時世尊而說頌曰

塔所然燈明　斷取是光焰　身便爲黑闇
猶如烏毯毛　毀呰於黑人　我白汝身黑
由其輕毀他　受身便黑闇　宜善護其語
業終不敗亡　隨其所造業　當爲彼業器

復次迦葉在家菩薩由成三業生工匠家何等爲三菩薩自身能持五戒若有親屬從遠而來與酒令飲或勸他人而令飲酒即當生彼工匠之家名第一法復次迦葉在家菩薩自修梵行和合他人令行穢欲緣造此業積集成故而當生彼工匠之家名第二法復次迦葉菩薩見他精勤讀誦然已家内起作與功尋語彼言汝且休廢讀誦之業宜時爲我營辦所成以是業緣積集成故而當生彼工匠之家名第三法爾時世尊而說頌曰

持酒勸他人　及與諸親屬　以成狂飲故
便爲饒語匠　不解作刀針　及餘工巧處
唯能坐搖手　爐前鼓橐橐　自能修梵行
爲他稱讚婬　此業異熟時　當爲饒語匠
不解作刀針　不能鼓風橐　唯解奮長椎

碪前而鍛鐵　令他棄捨法　從玆而命終
速生工巧家　稟識常愚闇　初不見槖槖
亦不見鉗椎　其業報應然　悉破壞衆器
迦葉應防意　及善護其言　永勿教他人
一切不善法　輪迴生死苦　由愛故增生
善法可勤修　應訶諸不善

復次迦葉在家菩薩成就三法當生刹利豪族之家衆同分中顏貌端嚴人所愛敬聰慧巧便不爲嬾惰何等爲三謂覩未曾見沙門婆羅門即生信心供養禮敬言是福田以清淨心延請供養衣服飲食卧具醫藥一切所須在家菩薩成此初法當生刹利豪族之家衆同分中復次迦葉在家菩薩堅住本誓如說修行終不妄語成就如是第二法故當生刹利豪族之家衆同分中復次迦葉在家菩薩於具戒蘊沙門婆羅門所修供養時而能攝受堅固之法由成如是第三法故當生刹利豪族之家衆同分中爾時世尊而說頌曰

諸有智慧等　見持戒多聞　應生歡喜心
往彼而請命　既爲請命已　如法供養之
無有猒悔心　所施無罣礙　是取堅牢法
所爲親近者　種種智相應　於難而速得
如斯深信意　趣向大菩提　是智之所行
佛道非難證　恒爲上活命　應受最勝財
希求殊妙法　證無上涅槃　當生豪族家
顏貌甚端嚴　得上妙衣服　證最上涅槃
如佛所稱譽　行於最上乘　以佛乘能證
清淨妙涅槃　是爲最勝果　如其所造業
獲果亦等流　設經百億劫　是業終無壞

復次迦葉在家菩薩成就三法種諸善根乃

至證得無上菩提終不受於五欲世樂何等爲三在家菩薩受持五戒不向他人讚五欲樂勤修自業不使女人及發是心我止親近一切女人乃至證得無上菩提願我不逢五欲世樂由成如是最初法故乃至菩提不受五欲復次迦葉在家菩薩聞是等經而生深信求趣涅槃雖復受持如是等教隱蔽不行有能演說及發起者若人聞已即當捨離諸惡作處以此善根得無礙辯得無著辯若於現在及命終時速得見佛命終之後往生天上不久證得阿耨多羅三藐三菩提由成如是第二法故乃至菩提不受五欲復次迦葉在家菩薩所有善根悉皆迴向無上菩提不樂色聲香味觸法財封尊貴不愛眷屬以無爲心無爲果報速證無上正等菩提由成如是第三法故乃至菩提不受五欲爾時世尊而說頌曰

在家修五戒　堅守善護持　不親近女人
於中生猒惡　如是等法門　勤求無猒足
所有惡作處　應速捨離之　一切諸善法
悉迴向菩提　以此諸善根　速離於五欲
常獲勝多聞　爲衆生說法　發生大慈意
求無上菩提　是故聞此利　應生賢善心
不近於諸欲　速疾轉法輪

爾時大迦葉白佛言世尊今此經法以何爲名我等今者云何奉持佛告迦葉是經名曰說三律儀亦名宣說菩薩禁戒亦名同入一切諸法佛說此經已尊者大迦葉及諸大衆一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第三

音釋

瘀依據切氣血瘀也　躃踊躃毗亦切正作擗拊心也踊音勇跳足也　號咷號胡刀切咷徒刀切號咷大哭也　竄取亂切藏匿也　吃居乙切言蹇難也　傴委羽切僂也　蝙蝠蝙布田切蝠方六切蝙蝠伏翼也　黧黰黧音梨黑黄色也黰乙減切青黑色也　媒媾媒音梅謀也謂謀合二姓也媾居候切合也　毯他感切　槖𣝗槖他各切𣝗蒲拜切與鞴同槖𣝗謂吹火韋囊也　碪知林切鐵鍖也

大寶積經卷第四

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無邊莊嚴會第二之一

無上陀羅尼品第一之一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林與大比丘衆及無量無數菩薩摩訶薩俱此諸菩薩皆是一生補處從異佛刹而來集會爾時世尊大衆圍繞供養恭敬而爲說法時彼衆中有一菩薩名無邊莊嚴從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌而白佛言世尊我有少疑今欲諮問惟願如來哀愍聽許爾時佛告無邊莊嚴菩薩摩訶薩言善男子如來應正等覺恣汝所問當隨汝疑而爲解說令汝歡喜時無邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊我爲趣求無邊智慧被精進甲諸菩薩等求大方便善巧地者趣無邊義智善巧者決定大智初發起者於菩提道已安住者世尊我爲如是諸菩薩故請問如來亦爲利樂有情之類心無等喻思惟諸法清淨智義甚深大智方便簡擇得無量義善巧決定爲欲趣求大師子座陞一切智師子之座正初發起勇猛勤修獲不退轉言辭善巧積集精進被甲冑者爲如是等諸菩薩故請問如來世尊若有菩薩於諸有情願欲超昇到於彼岸復有志求無礙無畏住無畏中方便隨機演諸法義善巧分別不增不減又於諸法本性自性如實宣揚世尊復有趣入無等喻心最勝之心及無上心得自在故爲如是等請問如來世尊若諸有情求自然智及無師智破無明翳超於天人最爲殊勝有希利樂一切世

間當欲趣求大智無畏除自然智欲示無邊知見善巧將說無量決定之法欲以光照世間天人復有爲諸衆生樂欲開示無上無礙大智方便欲行究竟清淨智見求一切智善巧地者我今爲彼諸菩薩故欲問如來世尊若諸菩薩住是地已速能圓滿成如來地及能證得不可思議方便善巧波羅蜜多以少功用成熟衆生見前能得如是智慧令諸衆生捨離惡法增長善法示菩提道諸佛種性及能安立無量衆生於阿耨多羅三藐三菩提皆不退轉世尊彼諸菩薩能開覺路於佛法中令心歡喜我爲斯輩請問如來世尊此諸大衆皆悉已集說微妙法今正是時惟願如來開示演說如是法門授諸菩薩令得圓滿不思議願及一生補處所有善根世尊如是善巧陀羅尼門如來隨時應當授與使諸菩薩能持無量法門理趣善巧決定及以言辭演說諸義復有志樂當證菩提安住無邊大神通業成熟無量無數衆生攝受如來善巧之智惟願開示如是法門當令衆生證菩提道世尊往昔於長夜中已發弘誓令無數衆生安住佛智及自然智如是陀羅尼門應當演說令諸菩薩成自善根及以如來威加之力持彼無上不思議願世尊如來應正等覺已證無量方便善巧得不思議住無畏地了諸衆生意樂差別無量億劫蘊諸覺慧世尊此諸大衆瞻仰如來無時暫捨於一切智智及諸法藏志求不怠欲樂無猒願聞如來決定之義世尊安住一切智境皆已知此諸菩薩願及發趣善巧成熟世尊是諸法門陀

羅尼門圓滿句義一切諸法決定善巧如是法門如來應說令諸菩薩未成熟者悉令成熟已成熟者速得神通及一切智心解脫智見世尊若諸菩薩住不定地是諸菩薩預聞法已而得成就一切智境世尊我以此緣敢申巨問惟願大慈威加守護攝諸菩薩說如是法世尊於後末世諍論起時執著有情更相賊害三毒增長壞亂正法令諸菩薩於彼時中以大慈悲堪忍斯事流布此法而無諍論由順無諍則能攝受大慈大悲及當積集諸善根力世尊我今敢緣斯義請問如來無礙法門決定之義世尊云何彼諸菩薩無量法門法光明門及一切法方便發起復願如來說不滅壞寂靜法門兼演無邊微密法藏具足成就念力無斷降伏魔怨及諸異論而不為彼之所摧伏惟願如來演說正法令諸衆生積集善根亦令積集無邊善巧於一切智智示現出生隨念結集無量法要得諸辯才清淨具足相續不亂無等句義欲令證得無量法門及陀羅尼真實方便又令衆生發起意樂為說先後兩際加行示現去來現在諸法於因自在法無所住願諸菩薩了知十方如來本事以神通無畏徧諸佛剎授彼衆生清淨法眼亦為開示不思議法成熟佛智方便善巧我緣斯義敢有所請惟願世尊說如來地廣大方便甚深之法為一切智攝諸善巧無量不思議法理趣令彼菩薩願及方便善巧圓滿此諸菩薩預聞法已悉皆獲證大法光明成就菩提殊勝善巧及彼弘誓悉令圓滿爾時佛告無邊莊嚴菩薩摩訶薩言

善哉善哉無邊莊嚴汝今爲諸菩薩住清淨願方便善巧亦爲哀愍諸衆生故以決定慧善問如來汝之功德無有限量諦聽諦聽如實思惟我今爲汝分別解說令諸菩薩於佛智境出生無量種種功德無邊莊嚴菩薩言唯然世尊我等樂聞爾時佛告無邊莊嚴若諸菩薩爲求無邊善巧願者應知諸佛祕密語言受持思惟如理觀察云何觀察無邊莊嚴如來之智攝諸善巧有所宣說無不清淨是諸菩薩應當進修此之法要諸佛所說皆是平等安住大悲普於群生決定成熟諸有情類或於下乘志希解脫於聲聞道有於眞實最勝涅槃弘誓圓滿成一切智我今安住無上解脫遠離餘乘下劣之法善入諸佛祕密語言及說如來無比辭句廣大清淨攝受諸法令諸有情隨彼根性解脫成熟然於是法皆悉平等不增不減無缺無漏乃至無色及無等色無邊無際自性清淨諸佛世尊之所演說自性本性如實了知而無有法了不了者何以故一切諸法皆是如來假名說故若彼諸法由假名者是則不可以法施設亦無示現無示現故如來所說皆眞勝義隨法同入一切諸法於一切法不住分別亦非不住以分別法及無分別如實平等證一切法無有差別法無有生如是生法無所有故法無有法生妄分別徧計度故法無有起不自在故法無觀待捨圓滿故法無作用無去來故法無自性超過一切自性法故法本平等無有差別無戲論故隨所作法起殊勝願無不成就而於其中無有作者乃至無有少法

所得皆歸於空是故如來說一切法如幻如夢無有高下我當以此清淨弘誓攝衆生時實無少非而可著者無邊莊嚴此是諸菩薩等法光明門由斯門故於殊勝願而得增長如日出現光明普照如是善男子等於此法門能信解者與諸衆生作法光明無邊莊嚴若諸菩薩內正思惟外無散亂安住能斷諸障礙者隨念菩薩普光三昧及能信解甚深法者應當觀察此諸法門一切諸法如來悉知以緣起門開示宣說如是緣起虛妄不實自性本性皆悉空寂是緣起性亦非眞實能令衆生雜染清淨於十方求皆不可得無所得故無有攝受無攝受故於我所說尚應捨離何況非法所言捨離彼亦非有亦無所取無有功用本性清淨一切諸法無有分別了知分別如實性故一切諸法無有所住亦不可見無異性故是故諸法無住無依但以名字施設而有彼皆空寂無有自性無住而住是故諸法無有住處處無有故盡故滅故及變易故如來但以異名宣說如是密意應當了知不應執著善與不善若執善法彼不善法亦當執著由執如是不善法故生諸苦惱佛以異名於此示說爲苦聖諦由不執著善不善故彼諸受滅如來於此善法所斷異名示說爲集聖諦第二聖諦能了知故滅故盡故無憶想故猒離觀察無所有故無喜想受無分別故如來於此異名言說爲苦滅諦了知第三滅聖諦故是所求道如實悟入一切法地超過一切憶想分別戲論之境八支相應修習正見乃至正定苦滅趣道聖諦了知

佛以異名於此宣說爲第四諦諸佛世尊於此施設知苦斷集證滅修道苦集苦滅及滅趣道此苦無有以世俗故假名施設是無明等一切皆是無智攀緣何以故於彼無智亦無有少攀緣可取無有所證無有光明不可了知亦不可得而於其中當有何物一切皆是虛妄壞法無有堅實於中若以實物施設彼即於常應有執著若以無分別執著彼即於斷應有執著是故於苦不應分別以智慧故應當了知無智自性即苦自性由與無明共相應故無明亦不與物相應或不相應彼亦無有由彼不相應故是故無明非分別非不分別不作不壞亦無作者施設作者不可得故無邊莊嚴此是諸菩薩了知悟入無明自性順明法門由是門故能捨一切無明黑闇現前證得隨順明法於菩提分能善修習於諸聖諦能善了知是諸菩薩於此法門能得清淨所謂由不生故苦得清淨不攀緣故集得清淨由滅盡故滅得清淨由修習故道得清淨信平等故道即平等如是諸法異名差別應當解了了已應斷應證應修於如來言若能解了彼即徧知彼即隨斷彼即作證彼即修習是故聖者如是知已於一切法不取不捨便得安住四諦法門無邊莊嚴一切諸法無有分別亦不增長亦不積集聖者如實善了知故不起分別不行戲論能如實見不毀不著由道斷故於諸善法不起分別亦無戲論況不善法由無分別共相應故亦復不住法非法斷若徧知斷即無法結及非法結彼能了知結法虛妄此虛妄法空無所有

此是彼等所入諦門由是門故不愛不恚證捨圓滿能斷諸結安住正道到於彼岸證法自性而無入出無邊莊嚴汝今當觀一切諸法本性皆空自性寂靜無有作者諸法非實與結相應非不相應於彼無性法中不應執著亦復不應離性非性而起分別既能了知因緣清淨不應戲論諸有一切因緣生法彼緣性空究竟清淨如是因緣非互相應諸法展轉無有所作無有所行無有事業如是思惟一切諸法互相空故無有自性無依無住無邊莊嚴汝於此中應當悟入則能增長不可損壞普徧光明清淨法門由攝受故當得清淨無戲論故當作光明超過結使無所著故當得出離無邊莊嚴一切諸法唯有名相開示宣說何謂名相相謂四大所造諸色名謂一切非色之蘊如是名相一切皆悉虛妄不實以顛倒故而有執著或色是我色是我所相分別故有名示說如是名色二俱不實一切皆是虛妄壞法如幻如夢色體不堅如夢所見乃至四蘊亦非眞實但以世俗文字施設如是知時不見有苦由實諦故無有攀緣無攀緣故心無所有無所有故何有與彼攀緣相應由此而能於涅槃界得超過想及所知滅無邊莊嚴三界由想作意所生是故說言三界虛妄想及作意亦非眞實彼所有想即色執著所有作意皆與受想行識相應諸法本性亦無相應非不相應乃至非想亦非作意想及作意本性皆空所有言說亦皆虛妄但假施設令性寂靜無邊莊嚴諸法本性以假名故如是所說亦皆平等無邊莊嚴

於此法中證於實諦諸菩薩等應當了知謂諸如來一切結使皆捨離故凡所演說終不唐捐汝等於此應善思惟無令執著於一切法勿生分別離諸戲論了一切法無有自性而於衆生起慈悲想思惟悟入如是法門爲利一切開示演說云何法門謂了無明諸有爲法悟智見等諸無爲法應徧清淨證入一切有爲無爲無戲論智非數入數非數住數隨順如是非數法故證入無爲清淨法門獲得徧持光明智慧攝受諸法令不失壞能以覺慧方便善巧廣爲衆生演說諸法無邊莊嚴此是諸菩薩等入陀羅尼門由是門故出生廣大差別覺慧及能發起演諸法義善巧之智無邊莊嚴此中何者是彼陀羅尼門由是菩薩於諸法中能得總持方便善巧無邊莊嚴此中菩薩住徧清淨善巧之智行於辯才由義覺慧觀察諸法本性自性然一切法自性無住無名無相無所建立無徧建立不可宣示但以世俗言辭演說所有諸法本性自性皆不可說無來無去無有文字文字清淨無有功用何以故諸法本性等虛空故一切諸法亦復如是無作無起無相清淨以虛空開示演說此則諸法無門之門門清淨故究竟無染亦不隨染何以故諸法究竟不生不起所有自性亦不生起是故當知三世所說一切諸法自性無性亦不應執諸法無性此是諸菩薩無所執著陀羅尼門爲諸菩薩門清淨故如是開示說一切法有形相者所說形相即非形相不作不壞不愛不恚是故當知形相門者則爲非門門清淨故由是能

得入無形相清淨法門爲欲了知此形相門無所有故不以有義如是宣說無所作故入無形相無邊莊嚴如是所說無形相門爲陀羅尼清淨故轉無邊莊嚴所言門者猶如虛空一切諸法依於虛空而有生滅彼生滅者性皆平等作是觀時無有生滅無所攝受於一切法應如是知一切諸法亦非攝受非不攝受非等非不等乃至無有少法而可得者由是能了此形相門爲得無相門清淨故開示演說無邊莊嚴言無相者所謂無身及身施設無名無句亦無示現於此教義應當了知彼無形相與虛空等言虛空者亦無虛空及空示說此是無明隨順明智力聚法門菩薩能證陀羅尼門理趣方便由證入故無有諍論無有忘失隨入無斷祕密語言陀羅尼門譬如有龍名無熱惱降澍大雨流澍無斷無邊莊嚴所言陀羅尼者是何句義無邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊陀羅尼者即是隨順諸法祕密方便假名即是隨念徧持之業即是說法語言之句由智聚力得入如是陀羅尼數以善覺慧應當受持無量無邊菩提之力世尊如我所解此無邊智演說方便爲欲利益諸衆生故開示流布令法不斷世尊此陀羅尼門是大虛空是大方廣以是義故能廣宣說由說平等能攝受故名隨教法善巧開示廣大流布文字差別得圓滿故通達辯才而得成就由觀察義善巧說故於義辯才而得圓滿決定諸法善開示故於法辯才而得圓滿哀愍衆生以大慈悲而能攝受由攝受故次第調伏令得清淨無諸戲論而

能演說平等捨法世尊說此陀羅尼祕密方便法門品時無量無邊善巧之義從佛口出

爾時佛告無邊莊嚴菩薩摩訶薩所言門者即是如來一切智智門之增語於此門中由語言故而得演說一切諸法如來安住無邊清淨究竟清淨自然智見以無所住無所建立流注廣大甚深之法無邊莊嚴如來嘗說一切諸法皆是佛法以於諸法能善了知名爲佛法諸法本性與佛法等是故諸法皆是佛法由能了知法非法故說能了知一切諸法能了知者即能了知陀羅尼門此陀羅尼而能偏入一切諸法所謂語言演說談論一切語言演說談論皆由文字表示宣說是中文字阿字爲初荷字爲後猶如入胎受胎持胎以母爲先又如種子長養以父爲先如蘊積集以生爲先次後建立餘分差別六處諸根次第成熟如是字母爲先一切文字差別和合如是字母爲先先發長養所謂阿字爲先荷字爲後諸餘文字在其中間隨彼相應和合而轉此即能入演說語言陀羅尼門又當了知一切諸行皆悉壞滅如彼文字書學成已尋當除滅如是一切有支建立皆當壞滅如彼諸行和合故生彼不和合應知壞滅如是二種相應和合建立一切諸有愛結亦由如是二種和合建立一切有爲諸法如是觀察漸次能淨無作法門由此能入演說生滅陀羅尼門令諸菩薩方便善巧速得圓滿猶如字母阿字爲初荷字爲後如是作已應以語言演說談論善入一切祕密言辭又應了知無障礙法開示宣說無邊莊嚴猶如字

毋阿字爲初乃至諸餘一切文字分別作巳作意相續入於書寫荷字之後更無文字而可建立由是二種作意能生一切有爲之行彼二分別無有眞實以於眞實無少文字本性自性亦無分別及不分別而於其中亦復無有少分所作無邊莊嚴一切諸法以智所知是智皆從文字建立而得生起由是文字不成就故彼智亦復無有形相可得何以故以於眞實無有形相由入如是無形相故捨離一切所作事業無所作故捨離一切有爲之事無邊莊嚴此是陀羅尼清淨善巧徧持法門若諸菩薩於此學時能起一切無礙事業爲諸衆生宣說正法令不缺減不住諸想覆蓋著心及能遠離想及作意以能趣入諸法覺慧證無邊智理趣善巧無邊莊嚴若諸菩薩徧取名巳了一切法唯有種種積集言說所起之名而無眞實如是知者應當隨入陀羅尼門理趣善巧云何應入陀羅尼門理趣善巧知所有名而無住處不住諸法內外中邊於一切處都不可得但依積集種種言說而假施設於施設名如實隨覺是如實句以此實句應當了知一切諸法無名無說此是諸佛力無畏地於所有法應以此門開示演說如來所說一切諸法非一性非異性諸法無有一異性故此一切法非生非有如是宣示諸法亦空法若空者彼即無相若無相者即無願求若法是空無相無願則不可知不可徧知不應說彼若有若無言有無者但是言說不應於中而生執著何以故如來常說若不執著一切法者是眞勝義若有著者

由是著故於彼彼法隨生執著如是執著一切皆空是敗壞法但唯虛妄戲論分別無邊莊嚴汝應當觀演說諸法而於彼法實無示說豈於此中有能說者而為他說無邊莊嚴此清淨法從諸如來之所演出能了知者甚為希有無邊莊嚴汝等今於我前聞如是法能善了知住清淨信能生勝解雖復衆多而於後世希有衆生於此法中能徧了知唯除今時親於我所發弘誓言願於來世利益安樂諸衆生故而當受持如來法教若曾往昔於如來所承事供養深生信解愛樂希求於甚深法理趣善巧願聽聞者此諸菩薩當能獲得陀羅尼法無邊莊嚴由於往昔供養如來復得值遇無量諸佛承事供養於甚深法因緣理趣深信解者善求於法多勝解者趣行深廣求大乘者聲聞乘人猒離三界於甚深法勤修行者此諸人等未曾聽聞此甚深法無邊莊嚴如來為欲利益安樂此諸有情令證甚深廣大無量難見難解種智覺故而復宣說甚深之法此非愚夫無聞執著不求法者之所行地有如理修行善根具足於微少過生大怖畏於諸怖畏而求解脫是此等類之所依處無邊莊嚴如來今為汝等天人世間常演說法不生勞倦由佛往昔行菩薩道時於無量億劫精勤修學此甚深法既修學已方便迴向云何為諸有情當轉無上微妙法輪及為有情而得示現無上大智令一切智智種性不斷無邊莊嚴此由如來往昔願力為令一切種性不斷及威加此陀羅尼句開示演說此甚深法廣令流布使諸有情

於佛法中當能悟入令一切智種性不斷光闡弘宣此諸法教無邊莊嚴汝等今欲隨學如來有諸衆生希求法者開示演說勿生勞倦無邊莊嚴諸菩薩等如所聞法於大衆中當廣開演所有法行由是當得近於佛智能速證獲陀羅尼門由證陀羅尼故以少功力而能受持光明照耀清淨法門無邊莊嚴一切諸法本性清淨若法本性非彼相應非不相應非和合住非不和合於諸法中而無有法若無有者則無有處而可示說唯除因盡因盡故即離離故即滅我爲有情了知故說一切諸法本性自性於彼無因即無因盡無因盡故無離無滅無邊莊嚴汝觀如來之所說法如是清淨若有以法觀如來者彼於如來見不清淨何以故如來非法亦非非法如來尚不安住少法何況非法若住非法無有是處如來超過諸表示法不可宣說一切語言皆清淨故是故如來最極甚深廣大無量無邊莊嚴如是如來非色表示非受想行識之所表示如來亦非色盡解脫非受想行識盡解脫由是如來絕諸表示與色等法非共相應非不相應而於一切有爲無爲能徧解脫不起分別無有戲論如來不與色取相應亦復不與受想行識諸取相應永斷一切取蘊根本而亦遠離諸法根本謂無戲論不入不出超度瀑流不住無上諸佛智境亦非不住應說如來不住少法不取不捨如說如來說法亦爾如來不相應故如來之法亦不相應如如來法諸法亦爾依如實理諸法皆如是故世尊說一切法悉是眞如一切法如與

佛眞如無二無別非一非異如來安住無分別法非徧計故無邊莊嚴如來說法終不超過一切諸法何以故無有少法可超過故無邊莊嚴如來於彼其時證得無上正等菩提然於彼時實無有法而可得者以一切法及諸隨法不可得故不起分別亦復不起法與非法及作意想於彼本性清淨法性而不安住亦不建立如是了知簡擇法時亦無了知及簡擇者無邊莊嚴此所演說第一義句即是如來非句之句句清淨故皆是義故諸菩薩等得一切句清淨之智由是能入無邊理趣陀羅尼門亦無少法而可證入不來不去無邊莊嚴所言句者無句可得非句句故於一切句應如是知如是諸句是猒離句若猒離句是虛妄句若虛妄句即猒離句彼一切句是滅盡句若滅盡句即眞如句若眞如句即究竟句若究竟句是盡離滅句若盡離滅句即涅槃句若涅槃句即非世俗無句施設亦無示說無邊莊嚴言一句者於一切善不善法中平等趣入云何一句所謂離句於猒離中無有少句是一切句猶如猒離句亦非句句清淨故若句清淨即涅槃清淨若涅槃清淨即句清淨如是諸句皆不可說若以語言宣示句者而彼語言於十方界求不可得誰爲誰說故諸言說一切皆空彼若空者即無有義不應於中戲論分別出生如是諸句義者一切皆是無分別句無戲論句是故修觀行者尋求觀察一切句時當知皆爲離滅涅槃如是諸句不異涅槃亦不可說然非不異由言說句皆虛妄故爲清淨句宣說善巧

表示諸句非實表示若非表示非不表示則處中道若處中道則無分別以於此中分別斷故於此法性平等入時而無有處行少惡行無所得故如是不行亦不徧行不等近行若如是行諸佛說爲菩薩乘者無有少法而可行時彼行菩薩地安住無上清淨陀羅尼故無邊莊嚴我今當說陀羅尼句由是句故令諸菩薩得陀羅尼而能開示無邊法藏應說此等住無諍地以能摧破諸他論故極寂靜故廣演法故此中何者是彼法門陀羅尼句

哆姪他若曳一 微若曳二 隖計三 烏迦上筏底四 阿引路計五 阿引路迦上筏底六 鉢囉二合上陛七 鉢囉二合上婆上筏底八 娜唎設儜尼頂切九 你娜唎設曇筏底十 遏替十一 遏他筏底十二 戍闥儜十三 鞞戍闥儜十四 鉢唎戍闥儜十五 吃唎二合耶上聲十六 吃唎二合耶筏底十七 嗢哆囉尼上聲十八 珊哆囉尼上聲十九 麽訶毗社曳二十 麽訶毗社耶筏底二十一 阿怒珊地上二十二 阿鉢囉上二合底 珊地上二十三 庚伽上磨陜捺陀上二十四 悉地二十五 悉馱遏梯二合十六 悉陀上遏他上筏底二十七 麽底二十八 麽底鉢囉二合鞞二十九 嗢哆唎三十 嗢哆囉筏底三十一 弭磨唎三十二 彌磨囉怒散地三十三 薩嚟三十四 薩囉筏底三十五 薩囉引怒伽底三十六 娑冥上三十七 娑麽嚂婆上弭伽底三十八 羯底三十九 阿你伽底四十 阿鉢囉上二合底你筏底四十一 彌勢矖四十二 彌勢矖筏底四十三 阿上麽醯你四十四 你磨醯你四十五 鉢囉二合磨醯你四十六 鄔引荷鄔哆囉儜四十七 麽囉鉢娜曳四十八 阿上勢鏾去四十九 阿怒跛勢鏾五十 阿怒伽迷

五十一阿鉢囉二合底伽迷五十二阿伽上聲呼帝五十三阿娜伽上聲呼底五十四伽底弭戍馱你五十五鉢唎戍第五十六薑去竭茷初假切二合掣尺曳切娜你夜帝五十七麽底鉢囉二合避帝五十八麽底毗戍馱你五十九三縵多引怒羯帝六十三縵多鉢唎縛房可切嚓黎六十一三縵多毗戍馱六十二你阿怒跛佗囉二合呬六十三阿你佗囉二合呬帝六十四呬那引囉梯二合六十五阿囉他二合毗戍地鉢囉冥六十六奚都你地珊寧鉢囉二合避底六十七鉢囉二合避多筏底六十八毗你設者二合曳六十九避你設者二合耶引怒羯帝七十阿難多囉梯七十一阿難多苾佗囉二合奚七十二麽社毗戍地七十三阿怒竭囉奚七十四鉢囉二合竭囉荷毗戍馱你七十五阿地耶二合引多麽二合毗竭帝七十六麽呬囉馱二合毗戍馱你七十七苾地耶二合引怒竭底七十八苾地耶二合引怒散地七十九鉢唎戍馱你八十

無邊莊嚴此是陀羅尼標釋之句諸菩薩等由是句故而能隨念無量如來所有法藏亦能爲諸有情開示演說住無諍地復能隨入一切義句理趣善巧善能了知無量廣大差別智覺隨其所願皆得圓滿

大寶積經卷第四

音釋

觳克角切 瀑蒲報切與暴同

大寶積經卷第五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無邊莊嚴會第二之二

無上陀羅尼品第一之二

爾時佛告無邊莊嚴菩薩言我當說彼陀羅尼門理趣差別智慧善巧令諸菩薩得陀羅尼善巧方便由證此故當能了知隨法祕密善巧理趣云何了知無邊莊嚴於眼所見色陀羅尼乃至意所知法陀羅尼門無邊莊嚴云何六內諸法所取外法陀羅尼門無邊莊嚴若諸菩薩眼見色已而由不可映奪智力及念善巧不迷忘故了知徧持色是無常生滅不住皆盡離滅由此復能於內眼界而不執著我及非我善巧安住眼處清淨於色攀緣不攝受故而能清淨陀羅尼門善能觀見盡猒離滅則無戲論由不戲論總持善巧住無妄念無有積集所行道中而能捨離眼與眼識及所知法無有分別由如實見得清淨故亦能隨念諸法如幻於能所識清淨善巧得總持時善能攝取不共世間廣大智蘊如是略說乃至意所知法陀羅尼門菩薩以意了知法已而由不可映奪智力及念善巧不迷忘故而能總持諸法無常生滅不住盡猒離滅於內意處安住總持亦不執著我及非我善於內住意識地者隨能妙觀總持善巧次善安住意處清淨於外法處不攝受故能得清淨陀羅尼門由內外法及餘結使不相應故能隨觀見盡猒離滅不作戲論由不戲論總持善巧住無妄念無有積集趣行之道而能捨離意及意識并所知法無有戲論不

起分別以如實見得清淨故而能隨念諸法如幻亦能總持於識所識清淨善巧而能攝取不共世間殊勝福慧又能如是於去來今及諸內外一切法中由隨義覺攝取方便善巧智力不於少法起無因見而不於因起於緣見亦不於緣而起因見了一切法各不相應如實隨入諸法本性此一切法本性清淨展轉寂靜若一切法展轉依持隨種類持由於徧持共相應故得安住者應知彼法不由依持共相應故而得安住不生不起而不流轉亦非言說之所能得彼所有義一切諸法各不同分非共相應非不相應以一切法無有作者令作者故無有壽者無有衆生無補特伽羅此說法句非如其實非不如實一切諸法不攝受故同於涅槃無有執著斷於執著遠離執著無邊莊嚴此是諸菩薩演說陀羅尼差別善巧如內外法於一切法應當了知如是說時彼諸菩薩捨離內句亦不取外及能觀察無有始終乘生死輪墮在世間入無明室處無明翳周徧流轉彼雖如是生死輪轉於中亦無生死可得亦無真實生死之輪雖復隨順生死輪轉墮在世間於中可得然諸衆生不能了知此諸法故於生死中遊行馳走周徧馳走又不能了虛妄顛倒於非衆生起衆生想若衆生想所繫縛者彼於諸法不能了知隨入破壞極破壞法爲虛妄執之所執著佛告無邊莊嚴若諸菩薩於此法中能解了者速疾獲得智慧光明隨證法門辯才清淨修習忍辱而能精勤起大慈悲志無懈惓善能安住祕密言辭演說方便亦能

了知一切諸法異名差別最勝語言隨所憶念往昔依處能善讚説無少相違令諸衆生住無諍論能壞一切外道諸論爲破衆生諸黒闇故宣説法時而爲十方無量世界諸佛如來之所稱歎放法光明作不思議法之施主善能開示諸佛法藏無有迷惑及能攝取殊勝大願如其所願皆令滿足得不思議方便善巧令諸衆生意樂開發及能示現前後際因亦能示現去來方便無邊莊嚴是中菩薩於能發起三摩地門應勤修習既修習已而能證入陀羅尼門於陀羅尼門得自在已於諸祕密廣大異名而能演説及能入於異名之智能隨順入甚深理趣善能了知言説示現令無少處而生疑惑不由他教住於忍地無邊莊嚴若諸菩薩能善發起勇猛精進爲欲哀愍諸衆生故求諸法智證入通達無有餘乘而不成就得佛大智超過一切世間之智究竟清淨一切智智未足爲難無邊莊嚴於此演説陀羅尼門甚深方便法品之中所有諸法爲欲攝取諸菩薩故開示發起我今當説令諸菩薩普徧開悟善能攝取祕密言教凡有所作皆能了知一切語言音聲之義復能證入差別覺慧善巧之智何者是彼所有之法無邊莊嚴是諸菩薩具淨尸羅安住實諦加持之力則能增長布施方便求無我所無攝受法修習方便證一切法眞實理趣得不退法及善安住不退轉地速疾具足無礙辯才智慧增廣猶如大海無邊莊嚴當於後時無有餘人頗能恭敬受持此法唯除菩薩希求甚深如實法者爲欲開示如來法

藏希求樂欲增上心者調善意樂正思惟者彼等於此甚深法中精勤修學入此理趣則能了知異名演說亦能了知一切諸法自性本性無邊莊嚴假使如來以種種名演說諸法然於諸法本性自性亦不相違如來開示諸法本性不相違法說一切法無所造作凡所演說無有所說及能說者無邊莊嚴如來已得演說善巧勝波羅蜜如來亦無少法可得亦無隨得亦不徧得如來不為少法安住故不捨離故不為生故而能說法亦不為得少分法故亦非不得故如來行無所得如來不行亦非不行亦不應說諸佛如來行如實行何以故無有少法說名如來此是如來住如是住行如是行若彼如來以名字故名如來者如來與名非異非不異非異非不異故不應說言如來若來若去如來非戲論者超過戲論亦無超過如來無有超過超過亦無如來如是如來與如來性非即非離不虛妄性不變異性亦復如是如是稱揚如來體性無有少法開示演說亦無示現如來證得一切諸法如實本性然一切法所有本性不可宣說一切諸法無所有故如是如來說一切法無有所作亦無變異不生不滅不出不離一切諸法究竟清淨故非得非徧得於一切法無有所得無所得故無有可證如是無有少法可得若法可得於諸法中應有受者既無受者是故當知一切諸法由不生故無有得者如來名號亦由聖教假名施設如是言說性清淨故聖者於中不得少法然於聖者亦無有法及與非法亦無有法名為聖者及

非聖者無有少法與彼相應或當相應於此如來所有演說皆應了知亦復不應隨俗而轉如來能說法及非法亦不建立有法非法如來能說善不善法亦不建立有善不善如來能說一切諸法亦不建立有一切法如來能說法無表示亦不建立有無表示無邊莊嚴如來所說此甚深法無淨業者不能了知若有樂求無上菩提於生死中求解脫者應當覺了諸佛如來所演說法無邊莊嚴若諸菩薩於此法中能解了者應無猶豫不取不捨亦不見有少法生滅無有戲論非無戲論則能演說此真實法於此演說真實法中亦不執著無邊莊嚴譬如須彌山王與諸福德善根衆生所用宮殿作依止處衆生於彼而受歡樂如是如是作善根者諸菩薩等於此法寶積集教中而能聽受由此法寶菩薩能得一切智智無邊莊嚴此契經法能隨順入無上法智爲欲開示如來法藏陀羅尼故如是流布此陀羅尼能攝一切所有廣大真實之法諸佛如來所說之法皆悉從此無邊陀羅尼門之所流出此陀羅尼爲欲清淨一切法門是故如來開示演說此陀羅尼能攝一切契經等法不成不壞無初中後此陀羅尼如來護念徧於十方諸佛世界能作無量無邊佛事無邊莊嚴於此最初陀羅尼品說義品理趣品中而能攝受一切諸法無邊莊嚴彼中諸菩薩等欲隨覺了此教法者欲流注法令不斷者欲入諸法無住印者欲隨覺了無有障礙秘密門者欲隨發起趣向加行大精進者欲隨覺了諸法性相說此法者應當

受持諸佛如來所演言教既受持已隨應了知一切所有祕密言辭欲隨趣入總相演說文字智者欲隨覺了演說諸法差別理趣者欲隨憶念一切諸法簡擇智者爲欲利益安樂一切諸衆生故施設勝義善隨機根授與衆生令得利益若稱揚法若流傳法若演說法以資糧心哀愍利益求佛之智不於少法而生執著由不執著無有所取亦不觀察無二法智亦不示現內智外智不於少法而生猒足亦不應以下劣精進希求上智勤修一切甚深之法所有難問隨義而說應住自利及以利他應善觀察自他之想入一切法皆悉無我我清淨已隨入一切諸法清淨愛樂開示演說言教若問不問乃至少法不生慳悋菩薩應作如是四無量心我爲利益諸衆生故隨與勝施最上之施所謂無上法寶之藏我今當令一切衆生與不可說法寶相應假令衆生作諸重惡終不於彼生慳法心離諸慳惜能爲捨施爲法施主我今當作如來之事一切智事令諸衆生捨離重擔於大瀑流當以法船運度群品能令衆生得於一切安樂資具菩薩當以如是悲心發生覺慧速疾證於殊勝之法於此契經陀羅尼門演說諸法差別總持當得成就捨離生死不爲他論之所攝受能破一切外道諸論降伏魔軍爲欲滅壞諍論法故應如是住無邊莊嚴此陀羅尼門一切如來之所攝受善作憶念譬如後身菩薩住於三十三天夜摩天兜率陀天樂變化天他化自在天中兜率陀宮一切諸天承事供養一切衆生咸生愛樂成熟善

根攝諸勝福餘有一生施戒福蘊具足清淨成就一切殊勝智蘊於此三千大千世界一切衆生所不能及而能映蔽一切有情所有善根亦爲一切諸有情等恭敬讚歎現前獲得一切智智若彼菩薩從兜率宮下閻浮時即於中國無怖畏地最勝妙處在大城内一切衆生衆會之中降生出現爲諸衆生瞻仰禮拜供養恭敬此陀羅尼契經之門亦復如是入於一切諸法之中而得安住一切諸法皆從此生亦從此滅菩薩於此得安住已成熟增長於一切法而得安住一切法中而得自在爲其主故菩薩最後受身生於人中以無觀視一切法印三摩地力普徧觀察一切有情及徧觀察一切三千大千世界由得法陀羅尼醍醐之味以廣大心善住廣大智慧境界終不貪愛一切欲樂玩好資具亦不希求一切染法端嚴相續由住彼空三摩地覺能善觀察一切諸法隨得無相方便善巧而於一切無所執著能善了知一切三界有爲之法無非過患安可貪著應求出離速得寂靜極寂靜界及勝解脫勝出離界然於彼識不住不著觀察生滅積集散壞於諸有情起大慈悲爲成熟故生出離覺以覺理趣隨宜方便能隨順入最勝智慧隨念一切有情善巧方便而得自在隨得諸法無有障礙陀羅尼善巧理趣以善巧智簡擇觀察一切有情及善觀察不思議法決定理趣雖復少年端嚴美麗於諸欲境曾不愛樂捨離所有一切資財珍玩衆具親戚眷屬思惟觀察以猒離心希求寂靜從家出已趣於非家既出家已

而能成就不思議覺甚深方便隨所作業積集資糧趣向無上菩提道場隨願莊嚴獲得無上陀羅尼印甚深方便最勝尊頂由是清淨陀羅尼門善巧理趣得一切法自然之智及無障礙一切智智徧持善巧彼既得於一切智智陀羅尼門隨得決定一切智智善清淨已安住無上一切智智加持之力能轉無上清淨法輪亦能隨得一切法智巧妙言辭諸法譬如盛日光明照曜如是法聲光明徧示一切天人之類無邊莊嚴菩薩住於一切智智陀羅尼已得阿耨多羅三藐三菩提彼陀羅尼門句義差別諸餘菩薩所不能知若一生補處菩薩坐於道場以清淨覺無師自悟此陀羅尼而得現前亦猶菩薩爲菩提故無量劫中積集善根於其長夜久修梵行得深法忍哀愍一切諸衆生故大慈悲心方得現前無邊莊嚴菩薩由是陀羅尼故坐於道場當證阿耨多羅三藐三菩提我今於汝不可示說汝得菩薩智慧現前能證彼法當於爾時諸菩薩等自應解了爾時菩薩得無邊門無量門因門無譬喻門悉皆現前而彼門者不可宣說超過世間不共一切天人魔梵及諸沙門婆羅門等逮得最上清淨之法一切智智及自然智菩薩由是能入清淨自然之智能轉無上清淨法輪漸次爲於無量衆生攝取無上一切智智於諸法門及涅槃門得清淨故開示演說無量種種善巧理趣而能發生持蘊善巧亦能示現持蘊清淨善巧之智界處緣起亦復如是又令衆生發生趣入聖諦法門亦能示現聖諦清淨善巧之智

又能發生三十七品菩提分法差別善巧亦能示現菩提分法清淨之智而能發起持奢摩他毗鉢舍那善巧之智亦能示現持奢摩他毗鉢舍那清淨善巧又能發起持三摩地三摩鉢底善巧之智亦能示現禪三摩地三摩鉢底清淨善巧又能發起持無迷惑功不唐捐善巧之智亦能示現持無迷惑功不唐捐清淨智慧又能發起持猒離盡無生之智亦能示現持猒離盡無生清淨善巧之智又能發起持明解脫善巧之智亦能示現持明解脫清淨善巧而能演說大涅槃門亦能住持一切句義捨離清淨善巧方便於有爲無爲有漏無漏世出世法以無量名表示宣說法門清淨故爲諸衆生開示無上決定之法及持清淨微妙智因無邊莊嚴如來說此大陀羅尼徧持方便爲一切智陀羅尼善巧之力得安住故隨諸衆生一切本願示如是行令入隨覺理趣差別善能開示陀羅尼威力無上法藏而能流注降灑法雨潤洽一切枯槁有情施以妙法咸令滿足汝等應當隨如來學於此甚深決定之法不應違逆汝等於此一切智智大陀羅尼不久當得徧持自在住陀羅尼爲諸衆生當作如是無量義利如我今者汝等當以無量異名開示演說此陀羅尼決定諸法甚深智慧無邊莊嚴此中應當希求勝解不應捨離菩提資糧云何應當希求勝解謂諸菩薩應當解了一切諸法不生不滅不動不住不來不去自性空寂於彼空性亦不執著何況於相起執著想彼空性中無有相想若彼空中無有相者能入如來

說有爲空無我我所一切我人衆生壽者如是空性非染著非不染著非汙非不汙非迷惑非不迷惑非愛非不愛不住於空亦不徧住亦不建立若空猷離彼即寂滅無有分別無徧分別無勝分別無普分別無有功用乃至無有少法可取自性清淨彼即諸法本性自性一切有爲本性皆空乃至一切善不善法有爲無爲世出世間亦復如是菩薩攝受如是勝解得入解脱解脱知見及能攝受普淨無垢解脱之處菩提資糧云何名爲菩提資糧謂戒清淨智慧清淨三昧清淨解脱清淨解脱知見清淨施波羅蜜清淨戒波羅蜜清淨忍波羅蜜清淨精進波羅蜜清淨禪波羅蜜清淨慧波羅蜜清淨若彼清淨即普清淨若普清淨即無垢法門性淨之心光明照耀無有煩惱彼心常住本性空寂亦無照耀客隨煩惱三種染汙彼皆不實空無所有如是心性不與煩惱清淨相應何以故是心無二亦無二分本性清淨若能如是了知心性非煩惱染之所染汙非内非外不在中間皆不可得唯除妄想因緣和合雖有心生亦不可見十方推求了不可得亦無有心能見於心如是攀緣非心和合心亦不與攀緣和合亦非因緣與心相應心亦不與因緣相應唯由心故彼一切法與心相應凡所有法與心相應非互相知亦不可見何況諸法非心相應以第一義思惟觀察無有少物可相應者及不相應何以故無有少法與少法相應及不相應一切諸法自性寂靜自性亦不與少物相應及不相應一切諸法所有自性即是

本性若是本性彼無自性汝今當知若以言說得一切法本性自性無有是處於諸法中無有少法名爲諸法本性自性一切諸法本性皆空一切諸法自性無性若空無性彼則一相所謂無相以無相故彼得清淨若空無性彼即不可以相表示如空無性不可以相表示乃至一切諸法亦復如是是空無性非染非淨然是一切諸法本性若是一切諸法本性非由染淨之所建立無住無起無邊莊嚴汝今當觀一切諸法無住無起無所建立本性清淨云何衆生於中迷惑此由世間乘虛妄輪爲虛妄輪之所迷惑所言乘者亦無有乘亦非無乘而此世間乘虛空輪爲虛空輪之所繫縛然虛空輪亦無所有此諸衆生爲大愚癡之所迷惑而於其中無有愚癡亦無迷惑無邊莊嚴汝觀衆生以愚癡故於此法中不能了知住於諍論無邊莊嚴住諍論者即爲非住然諸世間以迷惑故不能了知彼即清淨若不住者即名爲住是則不住清淨善根無邊莊嚴如是如來祕密法門難解難入唯除汝等能於長夜修行善法而得了知無邊莊嚴如來甞說住諍論者則爲非住云何爲住所謂不善然不善者是無所有若有於此無所有中不能了知住與不住無有別異是則名爲住於諍論若復有住清淨善根則不名住若不住者無有過失無過失故則能了知如是法門若不清淨無有是處若諸衆生無有智慧爲大煩惱之所覆蔽無智慧故假使少有明了順說尚不能解何況祕密非隨順說若不住者是則清淨云何不住

謂不住善法及出離界何以故無出離界及界施設於涅槃界若不住者名得涅槃此涅槃名但假施設如是涅槃無有所得亦復無有得涅槃者若有得者則應滅後更有如來若無得者則應滅後無有如來若滅度後言有如來及無如來俱不可說此不可說亦是如來假施設句有諸衆生於甚深法不勤修行而生疑惑若有說言如來有色滅度之後應有如來若有說言如來無色滅度之後應無如來乃至滅後非有如來非無如來亦復如是若法不生不滅彼法滅後不應說有說無如是如來不生不滅彼亦滅後不應說有說無乃至邊無邊等如來說彼俱不可說若說有邊則無有中若說有中則無有邊所言中者非有非無若復於中實有實無是則便與緣起相違若復有法非從緣起及非緣起彼法不滅若有若無俱不相違所有一切從緣起法及緣起法此無中邊非有非無若非有無云何可說無邊莊嚴如來以大方便安住彼中爲諸衆生破無明㲉開示演說不違緣起一切諸法皆入緣起若入緣起是則無有中邊之說若離言說乃至無有少法可得無邊莊嚴汝今當觀無所有法無有邊法說名中道以於方便說有覺慧能持諸法然持法者亦不可得不可得故無有言說無邊莊嚴汝等智者應如是知一切諸法眞實之相不來不去無分無斷不一性不異性到一切法第一彼岸無有少法不到彼岸到彼岸者即是涅槃一切諸法悉涅槃相是故當知不可宣說唯除世俗說爲中道如是中道彼即

趣向大涅槃路亦無涅槃是彼所趣若有涅槃是彼所趣而於諸法應有去來一切諸法性皆平等是故涅槃名無所趣無邊莊嚴此名中道然此中道即非中道何以故無增無減故無邊無取故法若無邊云何有邊謂無處所是無邊法凡夫衆生於無處所執爲邊處見邊處故不得解脫以於眞實無處所故無邊莊嚴汝觀如來以善方便決定覺慧乃能演說如是中道無邊莊嚴諸佛如來於一切法無有疑惑無忘失念諸佛世尊心常在定得三摩地無礙自在常善觀察安住最勝三摩呬多而說語言無量知見不住非處說清淨法說究竟法說寂靜法如來所說無有遺餘無邊莊嚴如有寶珠名種種色在大海中雖有無量衆多駛流入於大海以珠火力令水消滅而不盈溢如是如來應正等覺證菩提已由智火力能令衆生煩惱消滅亦復如是無邊莊嚴若復有人於日日中稱說如來名號功德是諸衆生能離黑闇漸次當得燒諸煩惱如是稱念南無佛者語業不空如是語業名執火炬能燒煩惱若復有人得聞如來及佛名號離諸黑闇與彼衆生爲涅槃因無邊莊嚴我爲信於如來衆生及諸衆生煩惱滅故降澍法雨無邊莊嚴如來所說是法眞實以眞實故無有少法開示演說而於此法無實無虛無邊莊嚴如來是實語者住眞實法能演說此陀羅尼門無邊莊嚴此眞實法誰當能了唯除菩薩如實見者具足見者作善業者於甚深法餘無能了無邊莊嚴於此義中應當隨順自於此法繫念現前不

信樂餘從他生智爲欲利益安樂衆生於此法中應生隨順若於此中生隨順忍是則不住不隨順中無邊莊嚴無闇衆生無隨順忍於此法教不能了知或復有餘異見所行乗異路者趣惡道者不作善者親近諸餘行異行者彼等不能入此法門無邊莊嚴汝今當觀若有說此無障礙藏法光明時所有一切無闇衆生未善調伏凡夫心故無有威儀由此遠離如是法教若有衆生能修習身於此法中假使無有能隨順忍尚不遠離何況有能生無漏忍無有執著於此衆會能轉無障無礙法輪何以故此等皆住無障礙地無邊莊嚴我爲成就善根衆生及爲如來加持衆生於無礙法見清淨故亦欲利益哀愍一切故演說此陀羅尼門無邊莊嚴若有於此法門能悟入者應知彼已住菩薩地能速疾證無生法忍不久當得授菩提記無邊莊嚴汝等於此甚深法門應生勝解無邊莊嚴汝今當知如是法門無執著者無得忍者以之爲地若有供養往昔諸佛能於長夜勤心修習善身威儀善護語業善調伏心平等智慧隨憶念者心無所住於此法中善受持者不顧身命彼人則能流傳此經當於後時若有衆生於此法中爲聽聞故勤修習者尚難可得何況有能書寫受持讀誦通利開示流布爲他廣說是人不久獲得清淨陀羅尼門速疾逮得清淨智慧當能入於一切智智無邊莊嚴汝觀如來爲諸菩薩得一切智智故開示演說如是法藏然於其中無有少法而不演說如是所說無說而說能生清淨及能開示

清淨法門一切諸法等虛空相云何爲等以一切法與虛空等而是虛空非等不等一切諸法亦復如是如空無邊諸法亦爾一切諸法邊不可得不可得故無有邊際無邊際故說爲無邊若能於中如是住者是即名爲住如來法住如來法則無所說若無所說於一切法以假名相隨應了知不應於中而起執著若不執著即不墮邊若不墮邊則不墮中若墮於邊則墮於中是故應當離於中邊若離中邊即離一切若離一切則無所說由此獲得清淨智慧於一切法無所取著無有所取及能取者何以故諸法無我我無所得故我性自性無所有故如是如是無邊莊嚴如佛所說諸行無常如是演說無變異義不相應義如佛所說諸有苦義如是演說涅槃義猒離義如佛所說涅槃寂靜如是演說一切有爲皆捨離義或無常故或諸苦故或無我故或涅槃故如是等門此是如來之所演說此亦開示一切諸法本性自性無邊莊嚴如來以種種名以種種門種種語言演說諸法如來亦不異於諸法本性施設非一性非異性一切諸法非一非異不可見故速疾證入虛空自性趣一切法無所有相無邊莊嚴此陀羅尼門爲諸菩薩本性清淨自性調伏是故發起言調伏者爲欲調伏貪瞋癡故調無明故及令趣入如是平等以貪瞋癡能調伏者亦不可得若不可得即是調伏無邊莊嚴或貪瞋癡如理推求亦不可得以貪瞋癡空無所有虛妄不實誑惑愚夫無所安住彼亦如是無有住處亦不可得是貪瞋癡從於彼

生即於彼滅本性空寂應如是知云何應知如其不生彼則不實亦不顛倒是貪嗔癡皆以無明黑闇爲首從彼所生由彼所生一切皆悉虛妄不實是貪嗔癡本性清淨如是見者能生清淨不思議門及能獲得陀羅尼門若有能於如是法中思惟觀察是名獲得陀羅尼業及智慧業是名平等了知之智是名清淨菩提資糧是名精進不放逸地是名調伏憍慢放逸地是名不壞戒見威儀是名清淨身語意業是名隨順無我智相是名能斷能滅離想是名出生無量無邊善巧方便無邊莊嚴汝今當觀於此信解出離法中開示演說一切諸法本性自相及能開示此諸法門說一切法等虛空性能說法者亦不可說所爲說者亦不可得無邊莊嚴我今說此諸

菩薩等悟入句門若諸菩薩於此學已能得甚深如海智慧一切他論無能摧伏隨得一切智所趣行善說法要不由他教得不思議平等智慧由智慧故無有所著能演說此無名無相一切法門能得隣近諸佛如來一切智智及自然智所有名號逮得一切名相清淨隨證速疾普徧音聲得悅意聲得殊妙聲得清淨聲爲諸衆生信受語言親近諮問以決定慧能善巧答所謂時語如理語利益語柔輭語義決定語以一義說能令衆生了知多義無邊莊嚴汝今當觀諸菩薩等於此修行而能覺了諸佛菩提能得如是無量功德斷諸愛恚憂惱愚癡能辦所作得差別智於一切處已善修學獲具足忍不退失法意樂清淨住於大願於諸衆生善言問訊無邊莊

嚴若諸菩薩於此法中已不勤修今不勤修當不勤修於諸如來殊勝功德無有少分無邊莊嚴若有菩薩於此法中能勤修習志求一切如其所願如其所行如所發趣如所意樂當滿足者少極少難得極難得若有於此甚深法中能住能忍觀察簡擇者當得證於無盡神通大神通智超過一切世間智自然智無邊智無量智無邊莊嚴此出離法陀羅尼門若有於此勤修學者當得近於菩提道場為諸眾生安住發起大慈大悲作諸佛事

大寶積經卷第五

音釋

醍醐　醍音提醐音胡醍醐酥之精液也

唐捐　捐音緣唐捐謂徒棄也

大寶積經卷第六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無邊莊嚴會第二之三

出離陀羅尼品第二

爾時無邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊云何名爲出離諸法陀羅尼門佛言無邊莊嚴此是出離一切文字印法一切諸法悉入其中云何名入以平等故一切諸法皆入平等亦不見法入於平等不可了知不可得故於一切法自性如實不分別時一切諸法悉入其中離於無作及有作故由諸文字及以語業演說諸法如是二種不如實故性平等故所有文字及以語業皆悉平等於諸法中所有言說皆非如實此是諸法如實句義所有文字及以語業此二皆無以無有故無有真實開示演說所言文字及以語業無真實者即是諸法無差別句無增勝句無建立句此甚深法不可宣說一切諸法皆非真實非不真實何以故諸法本性非以文字語業宣說可見可得一切諸法皆無本性如是諸法非作非不作非等非不等非寂靜非不寂靜然於諸法亦住寂靜及不寂靜所言住者亦無所住亦不變異亦復不住不變異法何以故法無住故不入筭數非由筭數建立言教而能令法入於筭數一切文字語業演說皆不可得不住於處及一切處如是文字及以語業無所從來去無所至不住中邊一切文字及於語業業非業故非功用故以於一切文字語業自性空故文字語業亦復皆空亦以文字語業他性空故他性亦空乃至自他性

空故自他性亦空自他空故彼則寂靜若寂靜者彼則寂滅若寂滅者彼一切法即寂滅門由彼彼門得說法名若說文字若說語業彼一切門亦不可得門清淨故無所有故由彼彼門演說諸法而於此門究竟清淨能平等入於一切法如是猒離云何猒離謂貪本性貪本性者彼則清淨若清淨者彼則究竟若究竟者云何有貪云何有說無邊莊嚴如是略說無有分別無有戲論法門清淨陀羅尼門入是門故能破無明黑闇重障能隨憶念明法種性於一切法得入光明清淨法眼陀羅尼門及能證得文字差別演說法門由是門故便得入於一切智智及得近於諸佛如來於諸法中得爲勇健能破外道降伏魔軍令諸衆生增長善根入於如來祕密之法

隨得法門陀羅尼門由是法門於十力中獲大法光速疾成就如來之力無邊莊嚴諸佛如來以十力爲力爲無上力超過一切世間之力能於衆中作師子吼何等名爲如來十力無邊莊嚴如來於此以無上上一切智智於處非處以處非處如實了知此是如來第一之力由此力故處大仙位爲諸衆生演說正法及能爲轉無上法輪唯除如來天人世間先無有能如法轉者復次如來以無分別一切智智如實了知過去未來現在諸業業攝取因善與不善無量行相無著無礙此是如來第二之力復次如來以無分別一切智智無著無礙能善了知一切有情無量諸行此是如來第三之力復次如來以無上上一切智智如實了知種種勝解無量勝解各各

勝解所有分別及妄分別此是如來第四之力復次如來能如實知無量界種種界無量緣種種緣世間住處此是如來第五之力復次如來能如實知若因若緣知見趣道此是如來第六之力復次如來以於天眼無礙智見及以無上一切智智如實了知諸有情等生死之智此是如來第七之力復次如來能如實知靜慮解脫等持等至離染清淨能出入智此是如來第八之力復次如來宿住憶念作證明智如實了知此是如來第九之力復次如來漏盡智證明智如實了知此是如來第十之力無邊莊嚴如是無量無上一切智力以是智力悉成就故為諸菩薩及諸衆生於諸佛智得攝受故於諸法智證清淨故開示演此無邊法藏佛復告無邊莊嚴菩薩摩訶薩言善男子汝今當觀如來所說如是甚深如是難了一切智智力清淨故所有諸法說名如來及如來力然於彼法亦不可見亦不可說無邊莊嚴所言力者此是如來不可摧伏無上法門於彼安住開示演說此法理趣由斯理趣建立力故能演說此一切諸法無建立性以之為力如是諸力無生起性無有自性應於自性如是如來十力圓滿而能開示無量無邊甚深之義無邊莊嚴此是諸佛無上法門住斯門已便能演說如來十力及能說此力清淨門普清淨門無邊莊嚴我當復為諸菩薩等能於法門得清淨故說陀羅尼汝應聽受陀羅尼曰

怛姪他鉢囉(二合)牟折寧(一)你牟折寧(二)牟折寧(三)毘鉢囉(二合)闍折你(四)阿折黎(五)阿毘耶

(二合引)咤你(六)鉢囉(二合)婆怒揭帝(七)帝誓(八)摩訶帝誓(九)阿鉢囉(二合)底耶(二合)末囉尼(十)阿那(引)鞞囉尼(十一)阿(引)鞞囉弩毗戍達你(十二)你馱那鉢囉(二合)吠設你(十三)究囉阿你乞縱鉢你(十四)鞞虞(十五)鞞虞薩嚩黎(十六)薩嚩囉尾戍憚你(十七)母達囉(二合十八)母達囉(二合)尾戍憚你(十九)薩鉢唎嚩嚟(二十)三漫多鉢嚟嚩嚟(二十一)阿揭囉(引二合)弩麼底(二十二)遏他(二合)娑憚你(二十三)僧羯囉(二合)尼麼掣憚你(二十四)戍嚟(二十五)戍囉寐唎曳(二合)(二十六)阿(引)褐囉(二合)尼(二十七)烏波那末底(二十八)你那嚟(二合)設你(二十九)三曼多波嚟普里也(二合)揭帝(三十)馱羅(引)弩揭帝(三十一)阿你迷設你(三十二)阿傘你迷設你(三十三)陁(引)囉尼揭帝(三十四)你馱那鉢唎戍憚你(三十五)阿弩達羅毗婆枲你(三十六)跋竅麗(二合三十七)跋達囉(二合)筏帝(三十八)莫昇(三十九)莫企筏底(四十)珊馱(引)囉尼(四十一)烏筏馱(引)唎尼(四十二)阿離多鉢囉(二合)皤吠(四十三)鉢囉(二合)步(引)多鉢唎嚩嚟(四十四)設你(四十五)鉢唎(二合)些設你(四十六)摩訶嚩迦(引)世(四十七)阿迦(引)捨婆牟薩羅尼(四十八)弭底彌羅迦囉尼(四十九)薩婆若鉢他(上)毗輸達你(五十)涅槃那鉢他(上)珊那唎設你(五十一)莎呵

無邊莊嚴此是陀羅尼印法教法門一切諸法悉入其中若諸菩薩於此法中如說修行具勝辯才差別智慧能善了知最勝出離陀羅尼句云何名爲勝出離句陀羅尼曰

娑(上)揭囉阿(上)鉢演多(一)蘇迷(上)嚧囉怛那娑揭囉珊你折耶(二)阿毗怛你(三)阿三毗怛你(四)阿界鞞嚟(五)拔折囉(二合)珊你(六)涅陛設你(七)阿乞芻(二合)毗你(八)阿僧乞芻(二合)毗你(九)

阿乞沙二合耶十阿避夜已二合十一乞沙二合耶阿鉢演帝十二阿乞師二合去那乞沙演多薩姪里二合世十三阿鉢唎乞沙二合曳十四阿毗乞䟽二合避你十五阿毗揭嚟十六阿毗揭羅若那揭囉尼十七莎呵

無邊莊嚴此勝出離陀羅尼句若有菩薩於此法中精勤修習則能增長智慧如海能以大慈慰喻衆生言我授汝廣大法藥破滅汝等無明黑闇拔除汝等無始無終生死煩惱憂苦毒箭亦令汝等愛縛當解超度一切生死瀑流作大法光使諸衆生善根生長能得究竟永拔濟故如是善人爲善導首能令入於一切智智亦復不令有一衆生從此無上大智退失能以大慈普徧一切令諸衆生於未聽受與義相應寂滅猒離無生智門得無礙辯無邊莊嚴若諸菩薩欲說法時云何於此陀羅尼句繫念現前令法不斷謂諸菩薩處師子座以無礙辯思惟如來無量功德由於方便廣大智慧令善巧地極清淨故若諸衆生於聽法所來雲集時當於彼所發生大悲於諸衆生起大慈心以廣大智決定理趣如實開示令不增減知諸衆生意樂差別以善分明決定語業及文字句廣爲宣說由是說故能令自身善根增長以清淨法攝受衆生如來能以無量譬喻開示演說如是法聚陀羅尼門汝等若能如是宣說無上正法是則住於佛所作事速疾圓滿四無所畏無邊莊嚴如是菩薩以大方便清淨智慧善能修習起神通業所有諸法即能攝受廣大智聚此中何者起神通業無邊莊嚴若諸菩薩住

神足中以如虛空無所依想善能分析大種積聚如來成就無礙智見無邊智見以智見力於一切法得善巧智能善決定無有少法而可了知住無所得住無等等亦不與俱住阿蘭若住無執著住清淨智無有少法不知不見遠離黑闇無有障礙善住無量無邊智見是故如來平等見覺一切諸法如幻如夢及能開示無明法想是故我等應隨佛學如來智慧無有障礙能善了知一切衆生上中下根令諸菩薩安住平等起神通業由是成就神足現前由是神足加持之力於戒定慧及以解脫智見淨施法智善能安住由此能得真實加持攝受無量差別神變於梵世間而得自在處師子座擊大法鼓令諸衆會皆悉歡喜及爲衆生作大利益無邊莊嚴譬如大鐵輪圍山王以諸衆生業增上力於此世界圍遶而住不令衆生覩地獄香聞地獄聲見於地獄如是菩薩於此法中善修學已爲諸衆生除滅一切有障礙法授與一切無障礙法如是菩薩以金剛智攝受善巧於此法教悟入甚深住無所得甘露灌灑云何名得甘露灌灑謂煩惱魔蘊魔天魔所不能損縱於死時雖有死魔亦得自在不起死想何以故由彼正士住於空性無相無願於一切法無所分別不生不滅不墮不起不來不去不住不染不淨亦不怯弱無有障礙無有所得捨離憍慢其心謙下內離迷惑善了於外見聞覺知所不能攝了知諸法皆悉平等如實入於如來法中以不虛妄無有變異安住真如此即名爲諸菩薩等所入般若波羅蜜門

於此住已則能成就無邊智慧由是慧力能使入於不思議智及諸如來祕密言說於一切法能善了知隨覺無間等菩提故隨覺無間不可思議等於菩提不可思議隨覺無間無所分別等於菩提無所分別了知無間及菩提法無所得故彼亦不作無間差別不作菩提平等之想無間菩提不作不壞不集不散於此義中能作業者於此所說寂靜法門而不執著亦不分別諸業果報能善了知業果平等以平等故不得業果亦不分別亦不執著何以故彼於煩惱及以業障獲得輕安遠離結因於諸法門能得照曜於此陀羅尼品能得光明彼住如是清淨門故能於十方世界遊化具清淨行無所住著不爲世法之所染汙於諸世間天人之中堪爲福田親近供養無邊莊嚴我說供養住第八地諸善男子功德無量何況菩薩於如是法而修行者若於菩提及以衆生衆生之法乃至世間之法無有所得亦不分別及諸戲論彼人則能了知此法如說修行能消世間廣大供養應以如來供養而供養之無邊莊嚴若諸菩薩修學此法於諸供養一切所有皆悉具足離諸怖畏乃至能捨一切身命彼於諸法無所攝受而能攝受廣大之法處無畏座作師子吼降伏外道及外道法摧滅波旬及魔軍衆能除衆生一切覆障當以法船度諸衆生當示衆生一切智道當能安住一切衆生於隨順道當能令彼一切衆生隨順聖諦不相違逆當爲衆生開示一切菩提分法當以法施慰喻衆生當令衆生能得法喜無邊莊嚴若

有於此陀羅尼門能忍信受則與得受菩提記人等無有異彼既聞法當於已身而自授記如來法王施設此法開此法藏而能安立此陀羅尼印及能建立此諸法門攝受我等是我等父哀愍我者無邊莊嚴若有菩薩以勝意樂能於我所起於父想彼人當得入如來數如我無異無邊莊嚴於此陀羅尼門法品之中此是第二出離陀羅尼印演說法藏

清淨陀羅尼品第三之一

爾時世尊觀察四方作如是類種種神通以神通力令此衆會諸菩薩等見於十方無量諸佛及聞諸佛所說之法爾時佛告無邊莊嚴汝觀如來於一切法無有所作無數離數及寂靜數能作如是自在神通如來之力無畏如是無邊莊嚴如來之性不一不異非不一異無所有故非有非無無有自性非無自性應如是知如來之性乃至無有少法可得如是見者亦復無有少法可見若不可見則無所有亦無所取無邊莊嚴如來之性無少真實少不真實若少真實少不真實是則應言有如來性無如來性如來之性離有離無亦不曾離無邊莊嚴一切諸法自性本性猶如虛空如是法門諸佛如來未出世時所未曾說無邊莊嚴若諸菩薩於此法中如是解者則能發生無量辯才於諸法中能爲照曜於佛無畏而作光明無邊莊嚴言無畏者謂得如來最上無畏能於少法不攝受故不增長故不可得故不遍得故不隨得故如來出世若不出世法不增減不遍增減諸法自性本性常住法界住性法界定性無邊莊嚴一

切諸法住法定性如是無有不可得故一切諸法皆妄分別不以業報而得成就是故能入一切諸法無業報門如是諸法無自性故不如實故諸業於果非生滅因於滅趣道亦復非因如來但以世俗施設說一切法有因非因因自在故無有因故此是如來無畏之地如來具足無量辯才故能得入大無畏地無邊莊嚴云何無畏謂諸如來四無所畏此四無畏緣覺尚無何況聲聞及餘世間何等爲四一者唱言我是如來應正等覺一切知者一切見者或有一切天人世間立論於我言我不能覺了諸法無有是處由此能得最上無畏於衆會中正師子吼我能演說無上甚深廣大法教二者唱言我是一切諸漏盡者或有一切天人世間立論於我諸漏不盡無有是處由此能得住於安樂我開示此無量俱胝劫所積集無上法藏三者我所宣說出離覺了於彼修習正苦滅盡或天世間立論於我若苦盡道不出離者無有是處我不見此相我不見此相時得安樂住爲諸衆生示現此法種性於衆會中作師子吼四者我所宣說諸障礙法於此或有天人魔梵沙門婆羅門衆立論於我於彼習行無障礙者無有是處我不見此相時得增上安樂住我於衆中正師子吼我能轉此無上法輪一切外道諸天世間所不能轉無邊莊嚴此是如來四無所畏此中菩薩勤修學時速疾獲得無畏之地於人天中最爲殊勝無邊莊嚴若諸菩薩由善修習虛空相故則能發生不可思議徧清淨門由是門故於一切法最初了知

見一切法等虛空相無二無別一切諸法亦復如是然於虛空亦不分別亦不戲論得義善巧無少法界所從將來亦不將去亦不積集乃能觀察一切諸法無有積集不來不去於一切法行無所行然大法炬爲諸衆生作法照曜無邊莊嚴汝觀此法能爲菩薩幾許利益幾許事業謂佛十力四無所畏亦復無有少法可得亦非不得無邊莊嚴一切諸法等虛空相爲得義利開示演說業所依事及彼業因於中亦無義利可得無邊莊嚴此甚深法一切世間之所難信一切世間皆是滅壞虛妄建立由是於此法毘柰耶不能信受亦非世間能知世間皆悉非法以執著故言有世間及安住處假使乃至法想執著亦無有法而可執著由於非法起執著故則與如來及所說法共興諍論又不能了一切諸法自性本性復與無生法等相違是故於此甚深法教不能解了無邊莊嚴我爲一切天人所信如實語者無諍論者如來世尊息諍論故捨離蘊故開示演說如是法教於中無蘊亦無蘊盡無邊莊嚴一切有者所謂一切善不善法於中都無善不善法善不善法皆悉寂靜善不善法各不相知善不善法不相映蔽以善不善執著因緣是故如來說一切法皆悉無記以彼真實善不善法不可得故若不可得則無有記何以故於中無因無因可見無邊莊嚴汝今當觀一切諸法皆悉無記若諸菩薩如是覺已於一切法無記言說亦不可得如是法門爲諸菩薩於不善法如實見故得捨圓滿於法不住以無記門證入諸

法是無記門彼則非門若非門者則不可得若不可得彼則清淨此是諸菩薩所入陀羅尼清淨法門由是門故得一切法光明照曜於諸法中無有愚闇迷惑猶豫及能獲得無礙法智慧眼清淨無邊莊嚴於此法中應生願樂云何願樂謂於諸法無所取故無有執著究竟離捨超過攝藏無希求故於善不善一切有爲及世間法不觀待故此是無上不放逸地離攀緣地於諸法中無有所住不來不去無所建立此則說名慧眼清淨究竟遠離無所取故善能觀察捨離一切自性本性此名慧眼言慧眼者所謂盡滅猒離智性如是智性無生無作本性寂靜亦復不與寂靜相應斷相應故亦復非斷亦非無斷無缺無咸此則名爲清淨慧眼無戲論道由是慧眼得成就故以大慈悲攝諸衆生令其發心住緣衆生無盡妙行及能覺了一切諸法無有我人衆生壽者彼若證得大菩提時決定當能開示演說無上法藏及能清淨陀羅尼門爲諸衆生種性教法不斷盡故應置法印佛復告無邊莊嚴菩薩摩訶薩言此陀羅尼清淨法門一切諸佛常所護念攝受開演住於十方三世諸佛亦皆宣說如是法門爲諸菩薩開示三世平等法性由是能於三世諸法如實悟入此之法門成就菩薩清淨三世總持慧故彼諸菩薩無有世想於善不善了知無二而能生長種種善根身語意業悉皆清淨能徧清淨無量法門爲得清淨總持慧故亦能開演無起作性清淨法教復能開示一切諸法畢竟空寂猶如虛空又能示現廣大

慧光而爲開示清淨智故亦能開示一切諸法及與菩提如虛空性而爲示現一切智智道清淨故又能開示清淨道法即是菩提隨其所願得圓滿故能正了知演出實諦方便善巧而能宣說無分別諦故能善開示諸佛智慧隨順覺了一切義故無邊莊嚴若諸菩薩於此法中善修學者能速清淨菩提資糧得住菩提無有遠近不與少法共相違背亦不於此所說諸法而見遠近不以法及非法隨見菩提通達菩提絕諸顯示能以平等無顯示義了知菩提及觀諸法寂靜義時不分別菩提亦不見寂靜不寂靜義非寂靜外見不寂靜無有少分能觀見想於一切處能清淨見亦無少有可能清淨此是諸菩薩清淨智門由此門故而能隨念諸佛如來無邊法藏陀羅尼門能徧了知諸有情類自性本性爲諸有情開示演說此諸法藏能徧清淨諸智慧業諸所願求於阿耨多羅三藐三菩提現等覺已增上意樂終不退轉及能隨念等清淨願於一切法速得自在而能習行諸佛如來大慈大悲一切如來善巧法藏皆現在前及能示現無量無邊大法光明身常安住諸佛智境無邊莊嚴此無量無邊法門誰之增語無邊莊嚴無量無邊者謂一切法地水火風虛空識界皆無量故欲界色界及無色界諸有情界無有量故然無少分諸有情界可得可了知有情無故如是如是此有情界不可得不可了知界無有故是故諸法等涅槃界趣入涅槃一切諸法皆同趣入不可說處於涅槃界無有少分而可說故涅槃界中

無有障礙亦無蓋覆障礙蓋覆永清淨故是故涅槃界清淨最清淨是涅槃界界亦非界遠離界故無有界故超過界故然以似界方便顯說所言界者安住非界及非非界於言說中亦無有界但以語言顯說諸法所有言說及能說者皆不可得不可了知一切言說即非言說如是一切言說如虛空性等入虛空由是地界不能言說無能說力乃至空界不能言說無能說力言識界者由是但以語言顯說諸法而彼識界界亦非界不入諸界不與界相應非不相應從虛空生入於虛空如是識界不在內不在外不在中間隨其空分之所攝受趣入虛空不可施設不可觀見若不可施設彼無所作除緣相應說有識界此是菩薩之所入門一切諸法本性自性猶如虛空以依法界開示演說而亦無有諸法之界界非界故一切諸法猶如虛空是故如來說一切法皆是虛空量難得故顯一切法皆虛空性諸法本性如虛空故但以語言開示演說無邊莊嚴汝觀如來智所演說爾所清淨彼無法可生亦無法授與如是清淨法教是諸菩薩不顛倒智是故汝等應當願樂不由他緣智得無分別不增分別及能清淨不可言說理趣法門由一切法智清淨故佛告無邊莊嚴諸飛鳥類於何所行無邊莊嚴白佛言世尊行於虛空佛復問言無邊莊嚴虛空復何所行無邊莊嚴荅言世尊如是虛空無有所行佛告無邊莊嚴如是如是一切諸法猶如虛空無有所行行無所行法不可得是故諸法無有所行亦復不行諸法本性

無有可行及無可說而此法門爲諸菩薩得虛空智清淨故轉此是無邊光明法門普徧照曜無量無邊猶如虛空彼之光明普徧照曜亦不可見菩薩得是門已能徧觀察十方世界及能隨見一切世間無邊莊嚴此是菩薩智所知地通達智地而非一切他論者地彼不能說故此法理趣是不可說法印語言顯示不可得故是故一切諸法不印亦不增印了知不印修習善巧故以虛空印印一切法以無相印能示現彼虛空無相無有爲相無語言相以空無故說此虛空所言虛空彼無實體故說爲空以真勝義應知諸法無言彼岸無邊莊嚴我於此中當說陀羅尼印能清淨句爲虛空句智清淨故如空無句無句清淨如是應當了無諸句其句云何陀羅尼曰

毗筏嚟一毗筏囉引砮娑呬諦二鉢囉引二合砮你三你珊那上尾筏囉尼四上阿毗夜二合筏迦引賒珊捺設你五鉢囉二合皤去嚟六鉢囉二合皤去囉弭輸達你七涅毗羯鞞八阿引迦去賒三摩筏婆囉尼九上你省上覓十省上伽上波揭底十一省上去伽去毗去折你十二阿引娜上馱你十三阿引馱去曩毗揭帝十四蘁去乞沙二合掣去那鉢唎羯磨十五遏掣去泥十六阿砮鉢掣泥十七阿三去聲寘十八阿娑麼娑迷十九上地毗耶二合若曩阿引呵羅寧二十鉢囉二合攘斫蒳毗輸馱你二十一設黎耶引二合播那耶你二十二地孕二合祇烏怛囉尼二十三阿喻雞二十四阿毗喻雞二十五阿三鉢囉二合喻雞二十六阿毗鉢囉二合喻雞二十七阿紇囉二合鉢馱涅賀嚟二十八涅提

賒鉢馱毗輸達你二十九 阿底多引那揭多鉢
囉二合底逾二合般那毗輸達你三十 訖唎二合多鉢
唎二合羯麼毗你諦三十一 曩多引囉他二合努揭
諦三十二 阿僧羯囉二合寘三十三 阿訖囉鉢馱毗
輸達你三十四 鉢馱鉢囉二合陛馱攘那毗輸達
你三十五 涅皤斯三十六 阿去皤娑毗輸達儞二十
七 三漫多捺賒地賒毗耶二合筏盧羯寧三十八
弭囉引瘧上鉢馱涅訶嚟三十九 鉢囉二合若弭
輸地四十 嗚上皤去娑阿鉢囉二合寘迦囉尼四十
一 阿矩羅波二合達摩捺唎設那弭輸達你四十
二 步多去遏囉他二合珊捺唎設你四十三 阿怒
耄馱遏他二合弭輸誕你四十四 娑竭囉質多努
鉢囉吠世四十五 謎嚧鉢唎僧薩他二合引寧四十
六 囉濕弭二合鉢囉二合多鉢你四十七 薩婆路迦
引 地鉢帝耶攘囊尾輸誕你四十八 阿鉢囉二合

底褐多四十九 阿僧伽攘那捺唎二合設寧五十
佛告無邊莊嚴此諸陀羅尼印能清淨句演
說虛空分段之句無有分段徧無分段無分
段故於中無句無句清淨由一切法句清淨
故為彼發趣住大乘者希求甚深清淨法者
由如來力所加持故此諸呪句而得流布無
邊莊嚴若善男子愛樂現證大菩提者欲為
衆生作利益者於此呪句雖未曾聞而能悟
解若有非人或淨居天持此呪句當授與彼
若有發趣阿耨多羅三藐三菩提者諸天子
等亦持此呪而授與之即說呪曰
烏波僧荷嚟一 娑荷嚟二 紇唎二合三 室唎二合
地唎二合底弭輸誕你四 羯量曩遏他二合涅弟
閉鉢囉二合底皤底五 質多末努弭攘那弭輸
誕你六 阿引地耶二合怛麼二合麼呬遏馱鉢唎

輸誕你七揭底枲窸里一合底末底八阿引褐囉你岌多九岌多鉢底十薩嚟十一薩囉筏底二十

佛告無邊莊嚴有諸天神住雪山中彼等天神若如來力之所加持而能授與諸說法者法之光明即說呪曰

末底弭輸誕你一蘇育多窣唎曳二合二阿竭囉二合嘔四多鉢馱涅荷唎三阿枳邏引枲你四阿弭邏枲你五鬱他引曇三半寧六弭你多三麼引那鉢底七末底阿揭羅二合怒蘖諦八

大寶積經卷第六

大寶積經卷第七

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無邊莊嚴會第二之四

清淨陀羅尼品第三之二

爾時佛告無邊莊嚴有諸天神住雞羅娑山彼等天神能令諸說法者六根清淨於諸演說開示法時助其語業令相續說即說呪曰

鉢囉二合多鉢怛底一吠嚧折那筏底二沒陀末底三嚩蘇末底四達摩末底五遏三鉢囉二合謀上沙筏底六粤皤珊捺唎設曩筏底七烏波僧荷囉涅第賒筏底八

佛言無邊莊嚴有諸天神住娑羅林彼等天神能令諸說法者身語意業皆悉清淨及能令彼言音清徹謂美妙聲可愛樂聲及能授與愛語不相違語即說呪曰

涅囉引藍婆阿孽囉二合羯嚟一乞攦麽毗制曳二涅皤娑筏底三涅荷囉筏底四烏闍筏底五烏波曩酩底六烏波僧荷囉羯囉尼上七阿引尾捨他八伊荷馱囉尼目谿九達摩目谿十達摩波吒嚟十一

佛言無邊莊嚴有諸天神住雪山南面彼等天神爲說法者於此法中勤修行者樂求法者愛樂法者益其精氣即說呪曰

羯唎耶二合曩遏他二合微薩若你一驕賒唎耶二合怒孽帝一嗚播引耶僧仡唎二合呬引帝三微寧目帝四扇引多鉢那微薩囉你五烏皤引上娑耶賒筏底六

佛言無邊莊嚴有諸天神住大海岸彼等天神爲聞法故爲諸法師而作安樂如來爲欲利益彼故說此呪句及天帝釋亦能授與此

諸呪句此是能攝帝釋等句即說呪曰
麽棄鉢底一麽蘇莽底二泥引婆上阿囉二合
若三舍至鉢底四薩婆阿蘇囉曩五涅囉二合
伽引多你六末而囉二合野七素鉢囉二合底瑟
耻多八鉢囉二合莽阿囉二合娜怒上比九阿素
囉上喃十泥嚩南上阿地鉢磋知臨切十一薩那
上十二布囉塞仡唎二合覩引呬涅十三泥微呬麽
上皤上細十四嚩引娑嚩薩那十五布爛捺囉十六
都十七多引閉肆十八阿素羅二合薩那十九隨喏上
阿趌其迄切林二十多嚩二合鉢施捶二十一微圖孕
二合肆多二十二麽訶素囉二十三阿素麗那囉二合
鉢囉演底二十四避引多多囉二合悉多二合二十五
那羅地輸地賒二十六那莽勃陀肆也二合二十七
巳昌底二合使曳二合二十八曩麽獄去多囉二合二十
九摩訶野舍三十泥嚩引阿素囉肆酪三十一僧
孽囉二合名上三十二勃陀攝陀三十三阿耨多囉三十
四室囉二合末斯三十五泥嚩微誓耶三十六那麽
勃陀引底曩引莽斯三十七僧上羯囉二合麽闡
引那去斯末捻引三十八勃陀囊引銘曩嚩呬多
三十九微誓曳素四十多多泥嚩四十一阿素囉室
者二合四十二微寧多嚩四十三訖里二合多引帝四十
四囉乞沙二合泥嚩引南上四十五麽努沙引南四十
六囉乞沙二合三上尾那四十七曳醫訶四十八達
麽你泥世四十九汚多囒二合底五十素引鉢囉二合
底瑟恥二合多五十一寧疙魚近切里二合呬多五十一
多嚩二合夜引阿素引囉五十三阿囉二合去灑二合
娑藥叉緊那囉五十四曩引伽鳩槃吒步多多
你五十五毗舍引遮那曩囉多他五十六阿者羅
悉他上二合曩二合五十七鉢囉二合鉢覩肆五十八印
那囉二合印那囉二合五十九布囉二合塞訖里二合多

六十阿底嚴毗引囉六十一扇引旦引者六十二阿
孽羅合二布路沙六十三細引尾囊六十四鉢囉合二
攘漫覩引肆六十五泥末那囉二合六十六勃地麽
引多他微㾊路二合多六十七阿引末捨翳訶六十
八素多囉二合肆氏六十九阿囉二合乞沙二合三上
末娜呬多七十娑訶薩囉二合泥多囉二合七十一素
引目佉卷播娑二合麗七十二鉢喇嚩引履多七十
三汚波闍攘汝陽切薩嚩二合甘羯忙七十四布囉
二合迷呬四覩肆銘七十五野訖喇二合擔七十六阿底
鉢始遮七十七阿努鉢囉二合没多七十八阿者囉
素鉢喇二合底瑟耻二合多七十九訖里二合瞻呬八十
據舍藍布囉二合迷八十一麽怒世引數八十二忙
呬引鉢底八十三布囉嚩二合虚牟肆八十四泥嚩
引南上八十五布誓下音逝印底八十六苔嚩忙努引
沙上八十七勃陀肆野二合訖喇二合得縛二合八十八薩

得迦二合藍八十九布闍陛殺底九十帝莫呼九十一
麽訶嚩莽寧九十二微者藍皤嚩南者九十三素
㾊引皤底九十四泥嚩來野肆去九十五莽地野二合
肆氏九十六野去跣二合呬九十七播履嚩履覩九十
八鉢囉二合濫麽九十九呵喇磨鉗者一百多嚩肆
迦一百一微舍那阿疙囉二合嚩引呬一百二娑哆
底麽底一百三素囉多鉢囉二合底一百四娑囉多
娑多他一百五鉢囉二合部引薩建陁一百六阿你
囉者莽囉者一百七摩訶磨霓一百八摩訶薩建
引陁一百九摩訶計都一百一十素鉢囉二合地者一百
十一摩訶磨囉一百十二翳帝藥乂一百十三摩訶帝喏
一百十四阿囉二合乞羼二合底皤嚩南多嚩一百十五摩
護藥乂鉢喇二合嚩引嚕一百十六曳那輸皤肆嚩
娑嚩一百十七摩素薩嚩嚩素底喏一百十八摩訶帝
喏摩訶仰你一百十九摩訶鉢囉二合訶囉怒制嚩

一百二十阿尾呬四上娑那耶引多替嚩者一百二十一素名嚧暮囉陁你二合一百二十二多嚩嚩娑嚩一百二十三薩嚩泥嚩一百二十四布囉塞訖唎二合覩一百二十五㢋佉引婆底一百二十六婆嚩曩污婆引娑一百二十七鉢囉二合麽悶者肆一百二十八底啫娑一百二十九

佛言無邊莊嚴此是能攝帝釋等句若善男子趣菩提者於彼後時有諸衆生攝受法者及爲衆生攝法善巧得安住者由是諸句天帝釋等而當授與此等諸呪句佛言無邊莊嚴何者是能攝取四天王并眷屬句而說頌曰

於彼住夜义　無忿無擾亂　多聞之長子
及父咸恭敬　删闍耶夜义　及諸勝軍旅
而常擁護彼　愛樂此法者　持國大神王
恒將諸眷屬　彼亦常衛護　善說此經者
醜目之眷屬　自身與軍衆　若能住此教
一切當擁護　增長王亦爾　軍旅及諸衆
愛樂此法者　普皆作衛護　幢旛大幢力
此住於東方　大穪羅剎斯　彼皆攝入此
而於此法門　有能受持者　自身與眷屬
常親近守護　藍婆毗羯遮　并及悉馱多
奚離末底等　此皆住南方　侍衛於帝釋
彼皆攝入此　擁護益精氣　一切智者說
紉離三蜜多　及伽羅繫翅　并與蜜室多
名穪羅剎斯　皆住於西方　此等皆攝來
說法了義者　一切常擁護　實諦有實諦
名穪羅剎斯　深信於此法　彼住於北方
佛爲擁護故　攝彼來入此　由如來威力
一切合掌住

佛言無邊莊嚴何者是能攝四大天王并諸眷屬侍從內宮令入之句即說呪曰

散寧微舍你一摩訶引薩嚟二摩訶揭你三摩訶揭若你四鉢囉二合步引多微誓曳五馱嚩二合社阿孽囉六汙播嚩引薩你七阿你邏引細曩覩娑呵八曩曩筏囊捺賒你舍九折埵唎引路引迦播引囉你十覩肆銘囉引若曩汚折地十一阿引吠設娜十二伊訶薩曼嚩引訶囉他去十三刎囉二合嚐寧蘖囉二合訶十四薩迷折突地捨十五

佛言無邊莊嚴何者是摧伏魔波旬句汝應諦聽善思念之即說呪曰

蜜底麗二合一蜜多囉嚩底二迦路寧三迦嚕曩嚩底四微步引底五微步引多嚩底六鉢囉二合牟折你七鉢囉二合牟折囊嚩底八訖唎二合多訖唎二合多嚩底九阿怒仰酪十阿怒仰莽嚩底十一鄔播引多掣娜你十二伽引麽微嚩攘你十三底唎二合瑟曩二合娑牟姝去殺你十四你蘖唎二合呬引多忙引囉嚩藍十五嗢多囉囊嚩底十六鉢囉二合底與二合多囉嚩底十七鄔閉引去沙二合怒娑呬帝十八阿引藍麽囊微輸馱你十九寧那囉二合舍曩二十阿三引暮引訶你二十一你瑟吒二合鉢囉二合半引者寧二十二

佛言無邊莊嚴此是摧伏魔波旬句由是句故不令天魔及諸軍衆而得其便佛言無邊莊嚴何者是能攝彼大梵天句汝今諦聽善思念之即說呪曰

阿地鉢底一摩訶悉他去二合引曩上筏底二娑嚩二合琰訖唎二合多三悉他二合引曩酪底四曩曩摩護微尾馱五鉢囉二合底與二合播薩他二合

曩伽羅曩六阿地伽薩他二合曩鉢底七㢠馱薩他引二合曩蘖覩八娑舍引鉢底九阿地羯爛引二合多十微㢠引馱曩十一㢠婆鉢唎十二鉢囉㢠皤引地目多十三鉢囉二合勃多二合室唎二合多十四你嚩引娑曩十五鉢囉二合步引多十六鉢囉二合皤十七你蘖囉二合蹊引多伽上麼十八娑嚩二合悉底二合伽引麼十九鉢囉二合底與二合播薩他引二合曩二十

佛言無邊莊嚴此是能攝大梵天句由是句故大梵諸天能授與彼諸說法師清淨妙善等引梵行圓滿文句佛言無邊莊嚴何者是淨居諸天法光明句汝今諦聽善思念之即說呪曰

微輸引馱曩嚩底一索底麼伽引嚕你二伽引麼麼嚩三鄔娑引多上你四鉢囉二合涅酩多引你五鉢唎二合演多六鉢囉二合底與二合波悉他二合曩鉢耶引七嚩娑引曩八阿引賴耶微輸引馱你九阿引攘鉢演多伽囉你十索底麼泥上舍十一鉢囉二合底與二合播悉他引二合寧十二

佛言無邊莊嚴此是淨居諸天法光明句由是呪句而能授與諸善男子我諸法藏爾時佛告無邊莊嚴若有天王人王阿修羅王迦樓羅王及諸龍王或大威德小威德者若信不信諸衆生等我皆授與陀羅尼句令其信者於此法中獲增上信其不信者默然捨之不令得起語言諍論說此法時若有來作障礙留難而悉摧伏此中何者是能攝取淨信者句即說呪曰

愚嚧那上嚟一阿者鉢麗二娑嚩二合毗涅呵

引囉三句末泥四涅攘曩鉢囉二合底微嚧異
寧五只多珊者曩你六只多鉢唎二合羯酪七
只多三上鉢囉二合娑引那上你八麼曩肆也
二合九呵唎灑二合伽囉你十微攘曩肆也二合十一
阿怒娑嚩二合底十二阿怒達麼努閉去灑二合寧
十三呬都珊那唎舍你十四多他阿去殺二合囉鉢
那十五涅泥上舍十六輸引地多上嚩底十七野他
引蘖多十八野他努句路上播麼十九鄔播莾涅
泥上引合二十微庾引地多二十一怛多囉二合伽引
麗二十二曩者羯荅微闇二合二十三三鉢囉合娑
引娜遏他二合覩娑麼二十四野他引怒句嬾者
目佉二十五鄔波僧賀囉喻舍二十六阿引舍耶
肆也二合二十七微庾引地耶二十八野他庾引地
底二十九羅去灑二合曩羅去灑二合你三十羅去灑
二合曩嚩底三十一羅去灑二合囊微輸馱你三十二

鉢囉底吠馱遏他三十三珊那唎二合舍你三十四
句舍囉冐他薩謎訶三十五鉢囉二合微者戍三十
六娑麼娑囉你三十七訖唎多引怒阿囉二合去
史二合三十八薩底也二合遏替三十九薩底也二合南
四十素微輸引地帝四十一

佛言無邊莊嚴此是能攝淨信者句及授與句由是當能授與說此法師善品及義善男子我今復說摧伏不信者句即說呪曰

去灑二合迷一去灑麼嚩底二迷多囉二合鉢唎
二合羯麼三鉢囉二合底與二合波娑他二合引寧四
伽路囊鉢囉二合底邏引娑五呬多努[illegible]跛六
散喏曩你七僧揭囉二合呵嚩薩覩二合八呬多
嚩薩覩九散那囉二合舍你十鉢唎二合嚩喏你
耶十一嚩喏你十二簸跛咩多囉二合十三細嚩你十四
曩怛多囉二合泥世薩他二合荅微耶二合十五野多

囉二合尾揭囉二合呵嚩底怒十六薩摩蘖爛二合陀十七鉢囉二合那引邏你十八鄔波蔴引囉珊那唎舍你十九你舍囉二合夜微庶引馱你二十阿引多麽二合怒伽酪二十一鉢囉二合鄔波僧呵羅二合你二十二涅酪多引你二十三阿怒囉去沙二合二十四鉢囉二合底與二合波娑他引二合寧二十五

佛言無邊莊嚴此是調伏不信者句由是不令造諸過惡直爾善法尚多憎嫉何況於此無上法教是故此諸呪句爲滅一切諸過惡故爲斷一切煩惱故轉無邊莊嚴我見衆生心無淨信或欲鬬諍或欲損害或欲惱亂而來親近如來知彼心所動作隨其種類以諸法門而作覺悟令其捨離不善尋思及令發起諸善根因無邊莊嚴如來安住於十八種不共法中能善了知衆生心行及能了知心所攝法無邊莊嚴何等名爲十八佛不共法無邊莊嚴所謂如來於其時夜現覺阿耨多羅三藐三菩提乃至入於無餘涅槃於其中間無有悞失無卒暴音無忘失念無不擇捨無種種想無不定心精進無退念無退志欲無退等持無退慧無退解脫無退解脫知見無退一切如來身業智爲前導隨智而轉一切如來語業智爲前導隨智而轉一切如來意業智爲前導隨智而轉如來知見於過去世無著無礙如來知見於未來世無著無礙如來知見於現在世無著無礙無邊莊嚴如來成就此等十八不共法故無量知見力悉皆成就故能開演此陀羅尼門清淨法品爲於不信一切有情生淨信故爲淨信者於此法門得清淨智無邊莊嚴如來隨所樂欲以

諸無量種種語言分別解說此陀羅尼門亦不能說此陀羅尼門斷疑理趣百分之一乃至俱胝百千筭數及譬喻分何以故此諸法門是無量門不思議門此所有門能得一切智智轉故復次無邊莊嚴由此如來以無量異名令為汝等開示演說此諸法門欲令汝等普遍了知無量法門得陀羅尼故即說呪曰

怛姪他阿(引)唎曳(一)阿(引)唎耶(二合)嚩底(二)阿(引)唎耶(二合)怒(上)揭帝(三)你馱(引)寧(四)你馱(引)曩嚩底(五)嚩覩鉢囉(二合)酪(六)嚩囉覩(二合)皺掣那(上)伽羅你(七)阿(引)伽(引)舍微輸(引)馱你(八)阿怒去鑠(二合)皺你(九)阿寧去鑠(二合)皺你(十)阿微蘖多鉢囉酪(十一)阿怒播蘖(上)底你(十二)涅畔(引)曩鉢他微輸(引)馱你(十三)微耶(二合)波你去史(二合)鉢底(十四)阿怒播(引)那(十五)寧路(引)馱播囉酪(十六)薩嚩攘涅畔(引)曩(十七)寧那囉(二合)舍寧(十八)

佛告無邊莊嚴菩薩言此諸陀羅尼印能清淨句異名說句由受持此陀羅尼法門以少功用證菩薩位差別妙智及近大悲由隨義覺證得悟入一切法智無邊莊嚴此陀羅尼句是大良藥以能除破諸重病故復能除滅無明無智極黑闇障隨順明法圓滿轉故隨何明法圓滿而轉謂隨順明法智圓滿故而能現證宿住智明隨順明法智善巧故而得出生天眼智明隨順捨離諸煩惱故能現證得漏盡智明由此復能獲得一切所學波羅蜜多無上智見一切智智見一切智智地無邊莊嚴汝觀如來善能如許廣大說法於諸方便善巧圓滿無邊莊嚴如來如是成就大

智能善安住一切智智力無畏等此無上寶藏於無量俱胝那由他劫所修善根之所積集以是緣故能善安住此諸法門令爲汝等成熟佛法於法理趣出生善巧開示演說此陀羅尼清淨法品若善男子善女人等發心求趣大菩提者而欲隨我正修學者於我法教欲擁護者於諸如來無量法藏欲受持者於此法中當勤修習志樂精進住不放逸不著三界於一切智智心作意善加持者於諸色縁清淨善巧善修習者於受想行識清淨善巧勤修習者於實諦句出生清淨勤修習者於諸法中應可樂求諸清淨智無邊莊嚴由內清淨故一切法清淨由內寂靜故一切法寂靜由內寂滅故一切法寂滅由內無所取故一切法無所取由內不住故諸法不住由內滅故一切法滅由內無所作故一切法無所作由內無來去故一切諸法亦無來去無邊莊嚴此諸門句令諸菩薩內清淨轉由外本性無分別故不起分別然能受持清淨陀羅尼門捨離貪恚心不貢高爲諸如來之所稱歎於諸衆生最爲殊勝作無上主當能證得無礙智說歡喜辯才於前後際得清淨智能遍記別而能隨念中道之性及能證得無生法忍能證緣起願殊勝性及於諸願能徧清淨當能徧持不共一切法智善巧所發語言衆皆信受能於當來雨大法雨無邊莊嚴菩薩由得陀羅尼故必定當證無生法忍逮得一切法清淨智及能出生如是法智謂一切法不生不滅而復證得如是法智謂虛妄生生不成就不成就者即便散壞散壞法

者而無所趣此一切法皆滅壞門此滅壞門同無生相若是無生彼即無滅如實觀察一切諸法遠離相已則不執著則不戲論無邊莊嚴此是諸菩薩無生智門善巧觀察而能入此諸陀羅尼由是速能獲無生忍辯才具足爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

若法虛妄生　生已必滅壞　諸法離於有
於誰可遍持　諸法既非有　無有無可取
若法不可得　於何而遍持　若不了諸法
自性不可得　彼則行於相　不得陀羅尼
諸法如虛空　由是說開示　虛空及開示
二俱無所有　此二離於有　諸法亦空無
如是解法者　彼能獲總持　隨覺無初始
不分別中後　諸法離分別　一切悉空無
若處無堅實　不實亦非有　依諸法真理
云何得徧持　如是了諸法　自性無所有
我今略說彼　得清淨總持　諸法如虛空
亦等於空曠　以慧常觀察　彼能獲總持
諸法無所有　不生亦不起　無有無可取
此云何徧持　一切法無相　自性無戲論
一切皆離相　說法無所有　若能如是解
一切法如理　彼則無分別　而能得徧持
諸法以自性　無故不可得　解了無有義
彼成就總持　若如是觀察　一切法不染
智不分別空　彼能持諸法　無常義空義
苦義及猒離　若以慧了知　彼智得增長
示說無所取　涅槃如理義　堅無分別意
亦不分別法　由是能受持　諸法不堅固
無有無所取　寂靜空難見　若解法已說
於說不分別　無著無分別　能持此法門

若解了相已　能了於無相　彼亦於諸法
不起捨離想　彼能了此義　正覺之所說
善巧說祕密　彼能隨我覺　若如理觀察
無量一切法　彼捨離諸量　能覺此理趣
若能觀察法　無名及無相　能了達此義
彼能增長忍　諸願與殊勝　及如理觀察
所願并諸色　不住能違彼　了此法門義
能如理觀察　於諸法理中　彼亦無疑惑
若以慧觀察　一切諸法相　決定解了者
彼則入無相　彼於此理趣　能了善安住
如是無畏者　能速證佛法　於法不戲論
平等無分別　了法相應已　於猒離無惑
於滅不分別　蘊盡寂靜義　彼於法平等
得如理辯才　能修習慈悲　利益諸衆生
善住相應者　彼覺了無上　若離衆生相
能了法無我　法無戲論義　如理不戲論
若聞此法已　能速得淨信　彼當見正覺
彌勒兩足尊　彼令我歡喜　於此衆會中
若有聞此法　彼能作賢愛　敬愛如來者
是則無破壞　由聞此法已　能爲善賢愛
若於賢劫中　欲見諸如來　修學此法門
能令諸佛喜　無量壽威光　阿閦大名稱
若欲見彼者　當學此法門　若欲成菩提
寂靜最勝法　或求轉輪位　當學此法門
若樂求最上　善巧總持門　當於此法學
常應不放逸　若欲成廣大　最上殊勝願
求證菩提者　當學此法門　此經之所說
陀羅尼法門　能開示諸法　此印最無上
諸法內真實　以總持開示　此虛空法門
善決無邊義　所說諸善門　此法能開示

總持義善巧　陀羅尼力故　總持說爲慧
能持一切法　總持義善巧　以慧能了知
於此異多釋　已善說佛法　以義正開示
無上菩提分　差別智善巧　於斯正開示
若於此法學　證無上菩提　於此教開示
無上善法門　得方便智已　應當說此法
未曾說諸法　此無上種性　於此義當學
開示甘露句　智者若欲求　諸佛無礙慧
若於此義學　當獲最上智　我於往昔時
無量無數劫　若不學此法　不證寂理趣
由我曾供養　無量百千佛　爲是能了知
說此無上法　我爲諸衆生　作無邊義利
汝等應當作　得此陀羅尼　若能了知此
陀羅尼門印　智者由一句　能入此法門
我智慧無上　亦無有數量　由我具智蘊
能開示此法　智者於此求　隨覺菩提義
於此義法門　無畏當勤學　智者若欲求
廣大智慧性　於佛生尊重　當學此法門
若欲轉法輪　及吹大法螺　智者應如理
當學此法門　若欲放光明　普照無邊際
求於佛法時　於此如理學　於天人世間
若欲爲上首　彼可學此經　決定一切法
欲求廣大智　發起諸功德　樂求佛慧時
於此應隨學　欲開示法門　樂求於最勝
無戲論佛智　於此義當學　若欲樂開示
無礙智所說　修學此法已　應說甘露句
若欲照俱胝　無量無邊界　彼等於此教
應當善修學　此無上法門　能淨除諸法
一切法清淨　於此經中說　種智兩足尊
演此廣大法　於爲菩薩說　此經最無上

佛言無邊莊嚴是故諸菩薩於此法教生愛樂已爲攝此法令久住故復爲哀愍諸衆生故於此法教應當書寫受持讀誦無邊莊嚴若復有人於彼時中聞此法已於如來所以愛樂心而常思念彼諸人等當得如來無邊法藏諸陀羅尼辯才具足於一切法速得自在能具攝受不可思議佛刹莊嚴聲聞菩薩無邊莊嚴若諸菩薩住一切法無戲論者由陀羅尼清淨門故此諸法門常得現前皆能攝受無量不可思議殊勝功德無邊莊嚴此是第三陀羅尼門清淨法品無邊莊嚴於彼後時若有菩薩欲隨我學此陀羅尼法門者當親近善友遠離惡友爲徧擁護此諸法門當捨身命受持陀羅尼清淨法印譬如迦利邸迦月圓滿時光明照曜於衆星中最爲殊勝如是此陀羅尼印三品攝受所有法門亦復如是於一切契經中此法光明最爲殊勝一切菩薩皆大尊重故能出生無量辯才此無量辯才應知即是不放逸地何者是爲不放逸地謂於此法作意思惟如理觀察不生妄念如是能令徧忍清淨若諸菩薩精勤志求不放逸者於此法門應善修習爲令此法得久住故心常謙下尊重於法書寫經卷不離身手見有志樂希求法者發心趣向大菩提者應當爲彼開示流布教授讀誦書寫經卷乃至隨義而爲解釋如其受持所有法門不應藏匿頗諸衆生得此無上佛法利益我等當令一切衆生於諸佛法常不缺減如是菩薩於法無悋常樂施人於義不祕盡皆爲說無少法門而不開示無邊莊嚴應爲利益

安樂諸衆生故汝當受持此法門品陀羅尼門能清淨句爾時世尊復告尊者阿難陀曰汝當受持此法門品我諸弟子承事我者亦當受持如是經典時阿難陀白世尊言以佛神力我已受持我由成就此法門故無量法門皆得現前佛言阿難陀如是如是如汝所說由佛威力及此法門徧清淨故諸有受持此法門者及親事我能受持者無量法門皆得現前是故阿難陀汝當受持如來法教無量法藏說此法時於衆會中無量菩薩即便獲得大法光明得法光故無量諸佛所說法門皆得現前及得近於一切智智如所樂求勝願莊嚴悉能成就阿難陀汝觀諸法本性甚深如是如來能於無名相法作名相說又能開示諸法本性亦復淨除令見清淨雖說諸法無法可說亦無能說佛言阿難陀若能如是觀諸法性便得發生無量智慧說此法時無數菩薩證無生法忍無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心於阿僧祇劫當證無上正等菩提復能出生無量辯才爾時世尊加持此陀羅尼門放大光明其光普照無量無邊諸佛世界由此光明彼諸世界所有菩薩皆悉得聞此陀羅尼聞此法已能徧成熟菩提法分於彼復有無量衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心當於爾時一切衆生皆得安樂是時復有諸天雨天波頭摩華於大衆會諸菩薩中唱如是言願一切衆生得佛智慧爾時無量辯才菩薩白佛言世尊當何名此法門我當云何奉持佛告無量辯才菩薩言此法門名陀羅尼王亦名陀羅尼印亦名三

品所攝善巧汝當受持此是無邊辯才攝一切義善巧法門由此法門而能照了一切諸法斷一切疑是故諸菩薩於此法門應當奉持爾時一切大衆爲供養法故以五色花散於佛上佛說此經已諸菩薩摩訶薩一切衆會及天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第七

大寶積經卷第八

西晉月氏三藏竺法護譯

密跡金剛力士會第三之一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱四萬二千菩薩八萬四千一切大聖神通以達各在十方異佛國會故來集此皆得法忍至不退轉一生補處逮致總持辯才無礙周流十方無數佛土神通自娛棄諸外學降伏衆魔消諸怨敵等心衆生覩一切源曉了三界衆生根本普入一切諸度無極常處閑靜善權方便靡所不通諸佛咨嗟宣揚其德修無數劫奉開士行積功累德億載兆垓從無限世心平如地諸佛土境不可限量所行清淨棄衆罣礙除諸陰蓋其身堅強猶如鉤鎖得金剛志致道聖性大師子吼獨步衆會體解所入得無所畏光蔽日月闡曜真法等于三世去來今得寤惑決疑深入微妙下於緣起開化剛強捐捨斷滅有常之想一切禪思三昧正受將護暢達處處所入十方聞聲受無量問不斷三寶訓誨言教積德無量興隆道寶過諸聲聞緣覺之地行無盡慈遵無極哀攝四梵行四恩普濟隨時開度過三脫門至三達智周旋三界猶如日月往來四域如轉輪聖王以勇猛慧度生老死出入五趣如炬照冥心無所著猶如蓮華生於污泥行無增損猶如虛空無所憎愛願宣三藏如國明君賜報印綬拜與官號超俗八法不以慼忻遊入八難化衆危厄以慧成就轉不退輪解衆廢亂顯示正真本無之法發訓超分至一切智三界爲最佛十八法誨諸愚冥離

於三毒如吹浮雲以道法舟往度衆生勸十二海脫生死輪往來三處濟十二因諸會菩薩具足功勲其名日月施菩薩月英菩薩寂英菩薩首英菩薩光英菩薩光首菩薩首積首寂鉤鎖龍忻龍施執像容天緣勝緣手常舉手常下手寶印手寶掌普世宿王金剛意金剛步不動行跡過三世度無量跡無量意海意堅意上意持意增意常慘常笑喜根善照威離垢棄惡趣去衆蓋極精進智積常觀光世音大勢至山頂虛空藏不眴不慕樂寶上寶心善思善思義珠結總豪王淨王嚴土寶事恩施帝天水天帝罔明罔喻天積快臂善白象香手衆香手師子英普利意妙御大御寂意慈氏晉首童真其八萬四千菩薩號各如是爾時於是三千大千佛土大尊巍巍

釋梵四天王諸天龍神阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒揵沓和諸王官屬咸來集會阿耨達龍王和輪龍王摩那斯龍王多朱龍王雪色龍王無量色龍王須深龍王及餘無數百千龍王并其官屬皆來在會閑居阿須輪須摩質阿須輪決河阿須輪順樹阿須輪瓔珞阿須輪狂惑阿須輪斷絶阿須輪執鬼阿須輪各與無數眷屬圍旋皆來在會摩竭國王蓱沙及宮人眷屬皆來在會諸比丘比丘尼清信士清信女主天地神欲行天色行天淨居天悉來在會彼時世尊與無央數百千之衆眷屬圍旋而爲說經頒宣菩薩諸大士業其法名曰淨濟廣布道義何謂菩薩業以行布施開化衆生救濟危厄修禁誡業周滿所願十善之事行忍辱業備悉諸相八十種好

嚴飾已身行精進業所造德本一切具足無所缺漏行禪思業志性和安成無思議行智慧業斷衆塵勞成就聖明化諸不達行博聞業致無礙辯所說如流聽者輒受行功德業勸益衆生無限之福行聖明業緣致無量至真辯才行寂然業所興發衆不可思議行正觀業棄捨邪行無益之事行慈心業常修仁和未嘗懷害行哀之業欲濟衆生不猒終始行喜之業樂法之樂而以自娛亦化衆生使慕道法行於護業斷無量釁示其罪福以法兼利聽法會業去衆陰蓋令不自大行出寂業捐捨恩愛戀恨之心世俗之習行閑居業所立要義不失一心行有志業逮得總持念法不忘以化衆庶行思念業其意曉了靡不通達行遊步業解義所趣有益不損行意止業觀身痛癢心意諸法行意斷業皆斷一切衆罪惡法普修道義諸行妙法行神足業輕其身心往來趣厄救衆下劣行諸根業具足寂靜眼耳鼻口身心使定不亂行諸力業消衆塵勞瑕穢之非常能自制亦化衆庶行覺意業暢自然法以達正已行於道業越衆邪徑九十六種行真正業致仁義事無有瞋喜行解辯業見衆生心而爲開闡行自歸業已身自達不須仰人行善友業通功勲門濟以慧德行純性業普和三世無有欺惑行應時業皆能具足越一切難行聖賢業所往殊特與衆超異行宴坐業如所聞法常奉行之行四息業合聚於衆爲演經法行正法業順三寶教令不斷絶曉勸助業勸化衆生嚴淨佛土權方便業普用具足一切慇智世尊如是

廣爲一切宣菩薩業名曰清淨於是金剛力士名曰密跡住世尊右手執金剛前白佛言至未曾有如來至真快說菩薩號淨濟業經典之要如向大聖願宣斯法我察思議是一切業皆入菩薩衆德慧業所以者何其妙功德悉諸菩薩之所娛樂所化變示以是所樂攝導衆生其慧業者菩薩雅辭多所悅可若有菩薩曉了舉要功德之業修慧明業是行第一真實至誠所以者何其功德業則是菩薩善權方便所度無極具足福慶其斯慧業則是菩薩智度無極衆行備悉以是二業普備一切諸菩薩道而恩廣濟諸魔官屬莫能當者以度魔界菩薩如是至不退轉當成無上正真之道計於法本諸不退轉近佛世尊皆致如來祕密要藏恣意須宣未曾覆匿於時寂意薩薩謂密跡金剛力士密跡所云有二事業近於如來慧仁能樂住宣於如來祕密之業非諸聲聞緣覺之地所能及逮況餘凡庶之所及乎時密跡金剛力士默然不報時寂意菩薩前白佛言密跡力士豈能屈意爲斯衆會隨時敷演諸菩薩密如來祕要一切衆會普共渴仰欲得聞之若聞所說心中坦然忻喜大悅奉菩薩行具足成就此要密事心性調和入無極慈佛告密跡金剛力士仁能重任爲此衆會說菩薩密如來祕要千佛勸歎卿宣諸菩薩道品諸行衆會樂聞密跡金剛力士前白佛言少能堪任爲諸衆會宣菩薩密如來祕要假使如來勸佐威神而見扶接秉大慧光承佛聖旨乃敢宣布諸菩薩密如來祕要猶如世尊夜闇冥時依燈火

明得見形色往來好醜東西南北所當進退如是世尊若見建立承佛聖旨所知少小粗舉歎說佛言善哉便時宣之時密跡力士語寂意菩薩仁者且聽及諸來會聞諸菩薩密如來祕要勿恐勿怖無以懷怖時寂意菩薩告諸會者如來所宣布四不思議以是得成無上正真之道逮最正覺何謂爲四所造立業不可思議志如龍王行不可計禪思一心不可稱限諸佛所行無有邊際是爲四事仁者當知是四不可思議佛道所行不可思議爲最至尊以成正覺是故名曰四不可思議諸仁集會若聞菩薩諸佛世尊不可思議不當恐怖而懷畏懼益加踊躍倍抱恭恪乃達大道爾時寂意即如其像三昧正受令一切衆會聞如來法無誹謗者各心忻豫一切來集衆會場地天雨衆華諸心念華若干種品散於佛上及衆會上以用供養於是密跡力士語寂意曰諦聽諦聽善思念之今當宣布諸菩薩密如來祕要夙夜寂然而修憺怕如來菩薩所言至誠無分別決乃授道別從是以往順從菩薩五行菩薩無有諛諂不爲匿訑不自貢高現相應時自在變化以自在心不計邪佞非法之業謹慎身行威儀禮節開化衆生口無所說不妄有辭菩薩威儀不可限量又次寂意隨衆生行因可開化一切威儀禮節之事所行學問禪思禮節使學若干音響言辭各令明了男女所行舉動進止威儀禮節各以大小乳下嬰孩應見化者各慎威儀長老中年少小之類所可應化威儀禮節尊卑豪賤明愚所行開塞達騃所行多少

威儀禮節因依訓誨應得度者而開化之地獄餓鬼畜生之類諸天龍神阿須輪迦樓羅真陀羅摩休勒若人非人所應開化而誘導之比丘比丘尼清信士清信女釋梵四天王大神妙天所應開化而訓誨之菩薩皆知深淺厚薄難度易化應病與藥而爲說法使諸貪婬不貪財業建立威儀隨其禮節菩薩在彼無爲寂然以身修行不捨靜默顯身威儀若有貪疾各爲示現不惜身命隨時救濟身行清淨體演光明諸有地獄餓鬼畜生勤苦之患濟其危厄立在安處令無衆難若有衆生多所悋業隨其所好現若干種珍寶財業各使得所頭目肌肉骨節肢體髓腦妻子群從車馬奴僕衣裘從志所樂皆施與之若求甘饍上好衣被皆令充意各得其所受諸衆生無央數身法界無量舉安無處飽滿一切道智無窮各現其身在於十方不可限極因緣方便亦不可盡以無數身隨時現體開化衆生各令得所若有衆生多貪欲者婬想情色化現女像端正殊妙其人見之喜悅敬向與共相娛視之無猒如寶明珠卒便臭穢顏色甚惡䫌是所變心患猒之便示死亡益用惡見因爲說法無常苦空一切三界猶如幻化無一真諦聞之則達便發無上正真道意逮不退轉又彼菩薩以一寶蓋覆斯三千大千世界靡不周徧復能内之於一芥子若劫燒時皆舉一切著其一掌斯身不大亦不增減其身供養周於十方諸佛世尊復變作花如須彌山懷之袖上成爲華蓋貢上如來化一香鑪如千佛土作一燈炬如須彌山供養

如來照恒河沙諸佛國土以貢上佛以細帛氎裹覆其身灌用麻油以爲燈火自然巳身演其光明照徧三千大千佛土若衆生見㤍之所以或復想念菩薩境界覩此變化無央數衆皆發道心得悅可意充實飽滿被弘誓鎧現和羅勢執於無極手持金剛力士侍佛而自顯懼衆人恐怖自歸作禮菩薩大士聽受經法示大力士在於塚間大聚衆人自現身死形體廣長棄大塚間又諸禽獸食噉其肉四足兩足服食其體壽終之後皆得生天緣是爲本乃至滅度悉是菩薩本願殊特之所致也所以者何其彼菩薩本發意時心自要誓設使有人禽獸飛鳥見我身死來噉肌肉壽終生天度世得道奉持禁戒所願者得如是寂意當作是觀菩薩所行隨時之儀而開化之客跡金剛力士謂寂意菩薩乃往過去久遠世時是閻浮利天下廣大周合一域有八萬四千國其餘郡縣丘聚無數百千人民熾盛不可計限爾時多有財寶衣食自然周帀充滿衆奇寶樹交絡屋宅斯諸衆生有若干疾不安衆患多羸瘦者金瘧瘵瘡疽痛瘂疾又有無數百千良醫所不能療衆人得疾積有年歲無能自安求哀自歸當是衆人遭是其厄則無救護各自稱怨呼天龍神揵陁羅真陀羅摩休勒人與非人誰能療治消我病厄菩薩爾時爲一切首現爲良醫療衆人疾常用慈心專精走使侍從其後猶如奴僕給所當得以報恩慈濟人危厄是故寂意乃往古世今斯世尊當爾世時作天帝釋名曰善自在於天上遥見衆人得若干病困厄

難言以天耳聞衆人厄困呻呼悲嗟見聞如是與大悲哀心自念言今此衆人委厄甚困無所歸依今吾應宜濟衆困厄其無救者爲立善救無所依者爲設衆依無所歸者爲造受歸爾時天下閻浮利中有一大國城名曰具留彼時天帝菩薩去國不遠化作一蟲獸名曰仁良自然化生在其國界時天帝釋住在虛空以偈告語天下閻浮利人

去此國土不大遠　而有一蟲名仁良
其有服食此蟲肉　則得免濟一切厄
汝等勿恐莫懷懼　覩其蟲身恣取肉
終不抱瞋無猒穢　斯是神妙好良藥

容跡金剛力士復語寂意菩薩爾時彼大國城郡縣村落丘聚衆疾諸被病人聞此音聲咸皆集詣具留大國到其蟲所取其肌肉各齎來歸以救療病各得除愈其蟲身肉如故不減時其國界空野中蟲說是頌曰

以斯之言要　令衆成佛道　使吾妙智慧
究竟無窮盡　周習學禁戒　取肌肉施與
以是至誠辭　速逮正真道

容跡金剛力士曰如是寂意其天下閻浮利諸有病者皆往取是仁良蟲肉悉服食之療體之病靡不得瘳於時其蟲愍慈衆生其身如故亦不增減各各截取復生如故其身完具亦不鈌漏郡國縣邑州城大邦諸有苦患敢來食此仁良蟲肉皆得安隱七日之中使天下人無復疾病衆患之難唯去身病未消心疾淫怒癡疹時天下人男女大小皆得安隱無復身患各心念言今我等身以何方便報答仁良所育慈養乃能被荷衆病得愈身

得安隱永無衆患諸病愈者普共集會詣具留國到仁良蟲所皆共叉手爲仁良蟲說此偈言

仁爲是救護　仁身良醫藥　咸令我除患
以何報仁養

爾時仁良蟲自沒其身現天帝形爲大衆人而說頌曰

如吾今日身　不用衆居業　不以飲食供
金銀及珍寶　不以好象車　不快馬細車
男女諸大小　咸共心和同　皆攺往修來
身奉行十善　各相向慈心　展轉相愍傷
相見如骨肉　猶如父母子　心不懷害念
乃報其慈養

密跡金剛力士語寂意菩薩時彼衆人聞其訓誨宿福所化皆共奉行是十善業具足清淨不令缺漏如是寂意時天下人男女大小奉行十善終身沒已不墮惡趣三厄之難壽終之後自然得生忉利天上又天帝釋爲講說法開示大業皆發無上正真道意應時悉立不退轉地寂意當了是則菩薩所修密行護身清淨不惜身命以已用施開化救濟無數衆生使至大道佛告寂意菩薩身所行衆密堅固牢强不可破壞猶如金剛其身散以衆人所學從志律故雖欲毀之不能破壞衆生以學從學法住一切不壞所宣言教火不能燒刀不能傷其身堅强要不可毀猶如寂意其菩薩身身順法律訓化衆生其菩薩心不以寂然不懷妄想一切衆生身悉本無其已亦然亦復本空以了本無已身本無一切諸法亦復本無諸法本無又解已身以歸本

無一切諸法亦復本無諸法本無已身自然亦歸本無已以本無過去當來今現在法亦復本無去來今法以了本無又復已身亦復本無過去本無當來本無而不錯亂當來本無不與過去本無相違也過去本無不與現在本無相違也現在本無不與過去本無相違也現在本無不與過去當來相違也過去當來本無不與現在本無相違也其當來本無不與現在本無相違也去來今現本無不與現在本無而相違也其去來今本無行者諸陰諸種諸入衆衰四大未曾相違也設使生死及與無爲自然本無生死本無以無所行本無自然無行本無不違本無諸行本無自然又族姓子所謂本無其本無者等無有異不離於欲無所成立本無諍訟是諍訟者與諸諍訟亦無所諍以無所諍其本無者亦無所諍是則名曰如來本無如來無像歸斯本無是則名曰如來形像普見一切諸所色像是故形像如來形像一切本空是則名曰如來之像是故菩薩現一切像如來未曾造現形像無像無諍爾乃普現一切衆像不以本無有所成立以本無業自觀其身諸身本無自察法身一切諸身皆無有身觀如來身曉一切身從因緣生以了法身本所從行因與法身乃成法身無陰種諸入則曰法身行平等業消除衆生所見之緣若有所聞所更麤細猶如寂意者域醫王合集諸藥以取藥草作童子形端正姝好世之希有所作安諦所有究竟殊異無比往來周旋住立安坐卧寐經行無所缺漏所顯變業或有大豪國王

太子大臣百官貴姓長者來到耆域醫王所視藥童子與共歌戲相其顏色病皆得除便致安隱寂靜無欲寂意且觀其耆域醫王療治世間其餘醫師所不能及也如是寂意若菩薩奉行法身假使衆生婬怒癡盛男女大小欲相慕樂即共相娛貪欲塵勞悉得休息以得休息於內息想謂離熱欲因斯受化皆是菩薩所願具足如是寂意若菩薩行善修法身斯諸菩薩則是法身示以飲食充實斯體不服摶食以安其身以斷衆饍憋傷衆生而現復食不以飯食入於體裏不著身中又其法身力不增損菩薩法身不知所生亦無有死無終無始而隨習俗現有生死雖現終没解一切法悉無所行示現所生暢一切法無為無會一切諸法雖有所生悉無所生皆曉諸行自現其身諸根闕減而所遊行不毁法身則以法身法食法力以法自歸了如來身寂意欲知如來身者即虛空身而無等倫處於三界為最至尊施於衆生身無所歸不可譬喻而無比類其身清淨捨垢無塵其身本淨而無沾汙自然鮮明永無塵冥本性仁和悉無所生其身寂然不為心意識所見拘繫其身自然猶如幻化野馬水月其身已度空無相願其身普周十方虛空心悉平等了三界本一切衆生無有吾我其身無底不可限量無作無想斯身無著無所思念所住真諦致不可還其身無像自然現像無痛現痛自然無想而現有想無生死識而自然現諸生死識無地水火風因其示現地水火風四大之身解諸世間一切現法皆虛不實眼無

所見耳無所聞鼻無齅香舌不在味身不倚行永消衆識意無所受心不轉移無心意識解了真諦未曾進退爾時寂意如來法身若有菩薩以能逮斯如來等身靡不周普奉菩薩行在此三千大千世界諸四方域郡國縣邑州城大邦悉化其身皆徧現之一切衆生不能見知菩薩所爲現若不現悉能明了微妙之業雖無所現普現一切未曾念行見聞知識有所修行開化衆生不以身行失四意止爲衆生類因現其身無常苦空非身之義解達諸身本法悉寂爲衆生現身歸壞敗其以報應求於身者以是退轉以是求報隨四顛倒其有解覩無作無見曉知其身猶如草木墻壁瓦石爲諸衆生現清淨身如是寂意曾爲菩薩從錠光佛受决以來致於密身清淨之體正使菩薩口有所宣悉無言說又有寂意如來所說隨時之宜因其想念說菩薩密身之寂靜從是轉進而得拔濟所至無際所謂菩薩身之祕密由得自在菩薩以宣己身寂密粗舉其要假欲具說江河沙劫不能究暢密跡金剛力士謂寂意菩薩何謂言密其言清淨隨衆生類墮畜生中多少限數菩薩亦現若干音響言語其察音響現若干辭順其衆生章句言語而演言教隨時頒宣而與談語說其苦樂善惡之處其菩薩音一切普入靡所不達或有歌戲幻化瞋喜演其音句隨其衆生言辭音響而入訓誨因其一切身意所信心所好樂菩薩悉解而分別之各使聞了寂意菩薩問密跡力士菩薩所化音響如何密跡答曰從其衆生一切音響又菩

薩音所順無限猶如衆生所生之處心念各異五趣音辭各各不同不可稱計菩薩如是各從音辭亦無言辭是則名曰隨衆生音無不違之曉無所有當作是觀一切衆嚮所宣言辭終竟一切不可思議言無窮極是爲菩薩所化隨時不可喻盡自恣頌宣不可計嚮或演釋梵四天王音或復恣宣諸天龍神阿須輪迦樓羅真陀羅揵沓和摩休勒人與非人隨衆生音上中下聲麤細好醜而演音嚮喜悅一切於是頌曰

以如言辭　多所解決　敷演無數　所說言教
療以慈心　達入愍哀　宣布廣說　喜悅護意
天帝合集　柔輭和調　若有聞斯　蔽衆音嚮
因從妓樂　所演悲聲　頌宣斯出　經典訓誨
諸真陀羅　思好雅頌　其音喻此　普悉具足
聞貪欲止　婬心不興　一切山神　皆好音樂
計於欲界　衆諸妙音　諸妓樂出　諸天聲嚮
皆悉起此　誠可愛悅　其法音聲　隨時方便
所宣歌頌　消嗔恚欲　除去癡慢　自大之行
分別暢了　行所歸趣　以聞道術　宣傳之故
其在色界　一切諸天　皆能悅可　斯諸天意
因得聽聞　殊異言教　在世發意　當成佛道
龍揵陀羅　摩休勒等　一切妓樂　若干種品
德海若宣　微妙音教　衆生皆悅　心豫踊躍
入無央數　若干音嚮　閻浮天下　所居人民
其音普徧　入斯衆生　若得聞者　悉得度脫
虛空天神　及此地祇　其聲通達　咸至彼聞
皆得聞教　莫不悅豫　僉然決疑　悉心歡欣
寥鷰鵠鴈　赤紫鴉音　山鳥孔雀　鸚鵡鶡雞
鴈殊異鳥　耆域鴛鴦　若聞此聲　皆可意悅

師子虎狼　熊羆猨猴　麂鹿騾驢　野狐諸兔
象馬狗犬　牛羊猪類　聞其音聲　可意喜悅
四足二足　諸有形貌　其多諸足　諸無足者
皆樂聞是　解知音聲　宣布受誨　捨衆邪業
於斯三千　諸國有音　最上中間　及豪下賤
地獄餓鬼　至畜生類　諸天人民　衆諸音響
行無妄見　唯念至真　亦無想求　未曾諍訟
奉行所業　志存道心　頒宣令現　當應時節
已以專一　忍衆生諍　以音教告　百億國土
從是通達　恒河沙數　不倚財業　心無所行
諸佛國土　所有衆魔　此等得聞　斯大和聲
悲哀將護　所救如是　出入行步　悉爲興禮
正使衆生　有百千億　其心各抱　若干志念
聞是言辭　不以蔽礙　又其十指　稽首作禮
卧寐聾瘂　口不能言　跛蹇無足　諸大疾病
彼若聞此　微妙善語　宣暢柔和　至好音教
心常懷念　塵勞危厄　口所宣說　億載塵勞
其得聞是　清淨法音　開化烏鳥　致於清涼
口所宣布　衆生悉聞　諸佛經法　及諸聖衆
布施禁戒　行忍辱事　精進一心　智慧之法
說意所存　功勳衆行　億百千劫　不能暢盡
本際無底　其意無量　演於佛音　所往無極

大寶積經卷第八

音釋

垓（柯開切十京曰垓也）　眴（音舜目動也）　匿訑（匿女力切藏也訑音移欺也）
痍（音夷創也）　療瘡（療力照切治也瘡初莊切瘍也）　疹（丑刃切病也）
觜（即委切鳥喙也）

大寶積經卷第九

西晉月氏三藏竺法護譯

密跡金剛力士會第三之二

密跡金剛力士語寂意菩薩菩薩所說口未曾宣汙染惡言不仁之辭瞋恚癡言亦無諛諂無剛結言崎嶇之語調戲俳說無益之文語不妄笑讒言兩舌不顧男女言不堅鞕無有麤辭卒暴之性不有懷害無取捨心不失儀節志亦無結心無所著無鬬訟言無所倚無塵勞無所舉無輕放逸無自恣無橫理無宜之行無非時辭無貪欲無非惡無所愛樂無有處所亦無非淨無違時無失節諸根無毀音聲無瑕心不懷害亦無偏黨無恣訑無覆蔽不諍言語不有怨嫌無有結恨不妄受邪非無自歸不計吾我不娆他人不惱彼已不宣傷害無殃罪法不失所言無不受行無不順業無不可忍所宣言和無種性事無輕調之教去非法之行不毀法行不越時節不違宜度不宣須臾不自歎類不壞他伴於已得譽不以喜悅見歎他人亦不慭慣謹慎守節不輕慢人不說非宜不毀有宜不誹密言常隨時護不謗明智不呵賢聖言不虛妄不非證明不入人罪不求他短所言轉教不傷筋骨不稱他惡志願無上不相顏色不求異黨不念業便不行逆事心常柔順密跡力士語寂意是為菩薩言行相應以空恍惚神勇為力功德報應所作果實宣至誠辭從所作報假使有人行詣大樹下若復住立作是觀樹以觀轉問他人言男子能知此樹所生葉數為有幾枚有大智人不觀樹木亦未計數

知彼樹葉便口出辭其數如是與侶俱坐亦不計之既未能度至於道德即知其數來在一切而演若干其人語辭等無有異若有來問大江河沙能有幾沙一一計之能得幾枚幾百千億兆載垓數水有幾升斗斛限數不可以喻量度不觀其限亦不數之悉知江河沙之多少幾億兆載皆知水升斗斛限各各為演若干品語唯大聖知天不能證諸龍鬼神阿須輪迦樓羅真陀羅揵沓和魔休勒人與非人聲聞緣覺悉不能證明獨佛世尊乃能知之以是觀之如來至真等正覺慧不可計量宣萬億音眾生皆聞各得開解密跡金剛力士語寂意菩薩乃往過去久遠世時有一神仙名曰樓夷爾時之世有一梵志名曰寂然時國有一大樹名曰仁賢其樹枝葉華實茂盛其樓夷神仙常處其下具足十二歲數其樹葉而復觀之彼於後日寂然梵志從城中出往至仁賢樹所晝夜遊觀飯食已後數樹莖葉又以聖明一心數之又曰何謂告啓神仙我當數之知有幾枚時寂然梵志不觀其樹不數其葉尋時說頌曰

有八千垓　八千億葉　節有九千　六百二十
觚有五枚　二百五十　癕瘤六千　六百六十
聖師欲知　葉有若干　數其樹莖　分布所在
并所知解　啓曰如是　今無放逸　有疑數之

樓夷神仙嗟而說言善哉至言諦辭無欺吾十二年坐計限之其樹葉數亦不數之悉知本末葉有若干惟願梵志為我說之其音聲行何所以類寂然即曰神仙聽之天不助我亦非世人以至誠故傳大正行皆以真諦無

所諍訟樓夷神仙舍利弗是寂然梵志釋師子是當執持此至真言教住於至誠以應法宜密跡金剛力士謂寂意是則菩薩至密之業清淨之元其無極慧深入無量巍巍無限隨時示現至真無形不可說名密跡金剛力士復謂寂意菩薩何謂心密心行清淨不失神通造立慧業神通自娛在所示現正住神通建立大哀無極之業以神通化無央數變一切普顯以誠諦通智慧爲室現目覩見一切諸法是則菩薩正真之法慧通無極普御一切其神通慧皆顯衆像解暢諸色本無有色其以神通普入諸音等本音響皆能觀察一切衆生心念所行因見本淨常見一切隨時開化常念識之未曾忽忘斷去來心普現神足無所罣礙獨步三界不以爲拘悉無所有不造立行其神通明盡一切漏曉了隨時不失其節現生死難示度世業所察玄遠其神通明皆超聲聞一切緣覺深入微妙坐佛樹下降伏魔官解暢一切諸佛道法而轉順時道法聖輪開化一切十方衆生使入法律至阿維顏轉一切法寂意欲知是爲菩薩心密之業心行清淨若心真淨永無所歸亦無不喜性安調和隨行極良則以普慧三昧定意而行正受不永滅度不猒欲界設生其中無所繫著不爲所縛所生現決未曾有結所以者何以度一切虛空妄想解衆塵結顛倒所受心無所著由是之故得脫生老病死雖有所生悉無所生以大乘本成就一切諸佛道法斯諸佛法救護十方求之無處而不可得乃了一切諸佛之法一切諸法悉歸佛法

是諸佛之法悉一切法是一切法及與佛法不是是法亦非非法所以者何求一切法本末處所而不可得若求諸法悉無處所則無有數超諸住數一切諸法知一切法則不依倚一切諸法以不依倚一切諸法其求利義便致大衰其無思求彼則無利亦無衰折轉進學前其見利義心無憂慼亦不喜歡其心無憂志無罣礙則無所住其無所住乃無雜碎其無雜碎則無所向其無所向如是乃向如是乃向者爾乃無向其無所向乃無吾我其無吾我則無所受其無所受則無諍訟其無諍訟則無鬭亂其無鬭亂是沙門法其心平等猶如虛空住其平等如虛不墮欲界不處色界不著無色若以一切悉無所著無譽無毀其無譽無毀謂一切法斯等皆解如是深義以能知是六事之業宣暢分別亦復如是以何等故解暢分別以是之故一切諸法不可得也其能解暢分別諸法本無所處三界悉虛乃能解暢悉以分別是爲心密密跡金剛力士復謂寂意菩薩其心行密斯行慈愍不計吾我故其行悲哀無有衆生故以行歡喜則無命故以能濟護乃達無壽故行四布施心無慳故奉行禁戒調和其心故斯忍辱行盡心之業故若修精進思惟寂靜故其寂一心棄心所在故其知聖心無所行故其四意止無意無念故若四意斷其心以了以不起不滅故其神足飛心廣無際故以行篤信心無罣礙故若修精進心行寂靜故其意已念心行得自在故其定意者斯平等心無有若干故其智慧根心無想故其勢力者順

流心本故若以覺意心分別慧故奉行道業心無所想故其寂然者憺怕靜思故其觀法心見無著故修行賢聖究意解心故心念於佛其明慧者心不妄想故其心思道志不可量故其思念法心平等故思念聖衆心無所住訓誨衆生故其心湛淨護於正法故其法諸界心無所壞故佛土清淨心等如空故衆相具足心無別形相故逮致忍辱心無顛倒故阿惟越致心不復迴還故莊嚴道場在於三界心不墮故降伏魔業心攝衆生故道所訓誨一切法心平等覺故以轉法輪諸法無轉用心不還故現大滅度解生死源以心平等自然之故密跡金剛力士謂寂意曰菩薩若得不起法忍心則甚密心亦清淨心已清淨便解一切衆生心淨普無不入其衆生心

入于道心一切衆生心趣道心而被照明猶如虛空普悉平等徧入一切有形無形道心如是一切皆入衆生心行密跡金剛力士說是菩薩身口心密不可思議時七萬二千諸天人衆皆發無上正真道意三萬二千菩薩逮得無所從生法忍萬四千人遠塵離垢諸法眼淨八千比丘意解無漏是三千大千世界六返震動其大光明普照十方上虛空中天雨衆華箜篌樂器不鼓自鳴其妓樂音中演出如是其有聞是密跡金剛力士所說法誼若有樂信是等之人得立受決愛喜經典受持誦讀廣爲人說不失道心積功德本終不虛妄曽以供養無央數佛植衆德本益於衆生靡不蒙濟於是世尊告寂意汝寧聞彼妓樂所暢言響乎答曰已聞世尊唯然大聖

誰之威神佛語寂意有菩薩名雷音從雷音王如來佛國發其國土名雨氏來詣忍界欲見吾身稽首作禮啓問法要欲聽說是如來祕要法教在於虛空不現其身供養如來及斯經典故雨天華作諸妓樂從其妓樂出是華聲佛說未久雷音菩薩從虛空下稽首佛足繞佛七帀住於佛前白天師言唯然世尊雷音王如來敬問無量興起輕便遊步康寧爾時世尊告問雷音菩薩善來正士快哉顧義故致奉現寧欲聽受如來祕要經典之慧今密跡金剛力士承佛威神而頒宣之於是衆會或有菩薩心自念言斯密跡金剛力士在於何世積衆德本在何佛所而發道心本何誓願所逮辯才廣大無極巍巍如是時佛悉知是諸菩薩心中所念告寂意菩薩乃往過去久遠世時無央數劫不可思議爾時有佛名無量勳寶錦淨王出現于世如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰莊嚴劫名善見其佛國土有異威德人民熾盛皆得安隱五穀豐收土地大盛咸共快樂天人繁熾地悉平等猶如砥掌無沙塵穢荊棘瓦石唯瑠璃水精明月珠玉珊瑚琥珀硨磲碼碯徧布其地其地柔軟猶如天衣有甘美香光色甚好生其好草如天綩綖以足蹈上足下四寸舉足如故其土快樂無有大寒亦不大熱人民仁慈性行和調身口心定香芬熏地紺瑠璃色彼國人民普得自在皆受訓誨婬怒癡薄安隱寂靜悉有威力聞說法言皆識義理其佛世尊時諸聲聞衆有十二垓諸菩薩三十

二億其佛壽命三十六億歲無中夭者斯莊嚴國其中四城名曰快見甚大廣長風雨時節五穀豐饒人民安寧强不淩弱各得其所一一方城廣長各八十萬里相去四百里有一大國一一大國各有千郡縣及諸村落丘聚其土人民身長四里是時大城快見四方大城復有大城名曰清淨王所治處土地廣長其城東西長二千五百六十里南北廣千二百八十里郡國縣邑各有一萬具足快樂諸遊觀園各有一萬極甚清淨七寶合成時有轉輪聖王名曰勇郡王有七寶一曰金輪二曰白象有六牙三曰紺色馬朱髦尾四曰明月神珠五曰玉女妻六曰主藏聖臣七曰主兵大將軍主四天下供過去佛植衆德本威神難量發無上正真之道心逮不退轉在城中央立一屋宅廣長高大長廣各六百四十里以七寶立七重墻壁欄楯七重交道七重寶縵七重七重深塹其宅裏內有四大菓園生若干花一名妙華二名功勳阿三名山河四名春安有池水滿廣長各二十里皆以衆寶而作欄楯紫金爲池紫金瑠璃以爲底沙滿八味水合生寶華鳧鴈鴛鴦異類之鳥遊戲其中一浴池名施財二名上窟三名上香四名妙御中宮婇女七萬六千如天玉女各有好相端正殊好非世之有其王正后玉女寶及諸婇女皆發無上正真道意王有千子具足勇猛與衆殊異端正超絕二十八相嚴飾其身志性仁和亦俱同心發大道意爾時其佛遊在清淨大國其王勇郡供養無量勳寶嗣淨王如來具足億歲諸菩薩衆聲聞

等衣被飲食牀卧醫藥一切所安園觀浴池屋宅講堂房室精舍高臺樓閣一一比丘與二侍使給所當得其王諸子志性安和無放逸行常以至心供奉如來聽受經典不樂愛欲戲笑邪業以無放逸聽受經典不以生心不久即逮與五神通以得神通踊在虛空猶如鴈王飛行自在無所罣礙從其一觀復至一觀從縣至縣從國遊國從一天下至一天下普行遊觀以是要偈爲大衆說

諸佛興出世　懸遠甚難值　人生在世間
亦甚難得遇　諸人咸同志　俱信樂聽經
於億百千劫　甚復不可遭　今人中之雄
以出于世間　欲令寂然定　故說經法義
從安住世尊　恣受教訓誨　求于大聖明
奉啓佛至言　以聽受經法　棄捐于惡趣
以逮聞正法　得坐極安處　以逮聞正法
消除衆塵勞　因其聽受慧　得致正真法
彼時布宣訓　而演是甘香　緣其斯瑞應
地六返震動　普布告天人　諸天譽歎曰
即時雨天華　其華若干種　衆生皆來集
不可稱計數　最勝之開化　皆入于道法
前稽首足下　禮於天人尊　皆俱以叉手
恭恪而住立　其最勝聖師　是逮得是心
隨時順義理　而爲說經法　斯等之伴侶
得聞安住法　三十六億俱　悉發大道心
其三百億衆　具足不減一　皆以得清淨
極上之法眼　其心以猒患　於俗之家業
悉共在彼世　棄家行學道　諸人無數衆
億載兆垓人　咸啓受經戒　皆作清信女
以逮聞經法　稽首佛足下　各各前辭別

悉自還歸家

佛告寂意爾時王太子并共父王以栴檀造立樓閣廣長清淨好校飾之作諸牕牖以衆寶成以牛頭栴檀香一升燒氣徧天下皆有美香以是栴檀造立樓閣廣長高大高四百里莊嚴校飾威神顯現巍巍無量正四方好四角四柱所作平正安不傾斜其王勇郡因欲往到無量勲寶嚴淨王如來所奉現稽首詣問聽受經典勸王眷屬人命難得佛興難值億載時有經道難聞宜往奉覲詣受經典王及太子夫人婇女大臣百官人民大小皆入校露高臺樓閣坐於百千嚴飾寶牀以衆華香雜香衣服寶蓋幢旛鼓諸妓樂以恭恪心奉事尊敬寶珠交露高臺樓閣以貢上之一切同心仁和之意上在虛空猶鳳凰王與諸衆俱無所罣礙飛行浮疾往詣佛所其寶交露高臺樓閣以到大會前詣佛所斯寶交露高臺樓閣繞佛七帀還住一面王及大衆各下以出前禮佛足及禮聖衆繞佛七帀因在前住白世尊曰久服聖音國有多事不尋奉現慚愧無顏飢虛之情今日乃果時佛大聖見王真心宮人眷屬故來聽法則以隨覲從其心本應病與藥頒宣經法佛告大王志逮大乘有四事法所遊殊特不違大道何謂爲四若學大乘篤信重人所遊殊特不違道意何謂爲信若以喜樂奉諸賢聖所不當造終不行之大王恭敬則學大乘所遊殊特不違大道若謙恪聽於賢聖經至心入耳聞則受持以不自大學于大乘所遊殊特不違大道以不自大觀見衆聖稽首作禮一心歸命

若導精進學于大乘所遊殊特不違大道以用精進輕身口心舉動便宜行以越度於一切行是爲四事佛告王曰復有四事見無放逸所見擁護何謂爲四將護諸根見愛欲難曉一切受想知無常因法得生命根第一是爲四事菩薩有四事名曰法生何謂爲四一曰不捨道心二曰亦復勸化他人發意三曰以諸德本勸助道心所可聞者意廣無極四曰一切釋梵及四天王其諸聲聞并縁覺地至于無極無壞弘廣無窮之業是爲四事是故大王當行無放逸常修篤信好喜無量道法之義常受正法以法之樂而以自娛若以精進求于道法大王所行不貪境界所以者何大王當解貪欲無猒猶飲鹹水其見賢聖智慧之明乃知限節人命甚短安少苦多生無不終當就後世常畏將來心不可保今日大王所供養佛因是德本以有四事具足勸助何謂爲四世世財富不可限量功德福報不可盡極聖明之慧而無涯底辯才之智悉無窮盡是爲四復有四事而當勸助何謂爲四身行清淨功德之業言行清淨戒禁具足心行清淨博聞無猒其法清淨聖明無黨是爲四復有四事勸助德本何謂爲四善權方便修清淨行訓誨衆生智度無極以清淨業降伏魔官誓願清淨言行相應一切諸佛法悉清淨積功累德逮見諸佛是爲四爾時世尊爲勇郡轉輪聖王說經中慧分別深義其王心解即時欣然便解身頸無數百千奇珍珠瓔以貢上佛舉國事佛給所當得奉持五戒盡其形壽淨修梵行其王中宮夫人婇女

從佛聞法心中喜悅隨時之心抱柔和意無陰蓋心脫身衣被奇異寶纓以覆佛上啓白報王欲得捨家出家爲沙門淨修梵行盡其形壽奉持禁戒王即聽之如是寂意其勇郡王奉無極法逮法財富稽首佛足繞佛七帀與中宮婇女及其官屬入大高臺樓閣交露便踊出上於虛空中須臾之間即便還復清淨大國於是聖王以十五日月盛滿時若干種華出入行到遊觀之園中宮眷屬觀見好地彼時聖王在遊觀園作衆妓樂其二正夫人一名不行步二名無虛損從宮中出洗身沐浴適還去已以香熏衣坐蓮華臺妙勝牀席有二孩童自然來上夫人膝上結跏趺坐端正殊好非世所見有二十八大人之相莊嚴其身適自然現即時虛空中百千諸天舉聲歎曰是二孩童則法神聖一名法意二名法念是二孩童適自然現時其名法念孩童坐不移夫人膝上其法意孩童子化坐無損夫人膝上適跏趺坐異口同音而說頌曰

若有守已身　能發菩提心　斯等之學士
爲致善福慶　以爲曾覩見　護吼興現世
常以歡悅心　一志供事佛　爲大神通業
快得受救護　得消生死輪　疾滅無所生
若發菩提心　未曾忽忘之　以救攝衆生
壞破生死難　其上方境界　不可計佛土
彼土而有佛　號名曰時節　從彼佛土來
以用法故舉　亦欲見功勳　國土之所有
於時二孩童　各從所坐起　因便從母膝
移下在于地　俱發進其路　行詣天人尊
前稽首佛足　却退叉手住　四方宣佛德

今故來聽經　佛法甚難致　聞受亦難遇
以得聞是法　當啓人尊勝　至誠於佛道
無上正真業　諸佛之道法　爲甚難得值
愛樂經義者　亦復倍難遭　今日以閑靜
用親友好法　隨順之威則　奉敬信法教
募嘉於精進　所行無放逸　以得爲沙門
如是處閑居　愍念住如是　資財等無異
常抱慚愧心　知博聞難遇　其慈普具足
愍念於衆生　以能達深法　乃可逮法忍
計諸威力勢　其心無怯羸　攝救諸衆生
開化一切難　若在於獨處　造業無思議
以不貪其身　壽命根亦然　於學禁無猒
我思於道法　以是能曉了　逮功勳若斯
若能學如是　第一甚難得　其法王之業
咨嗟此最上　斯諸法之要　報應普備足
當發往俱到　聖安住佛所　其斯諸明智
受菩薩道行　奉行清白法　以用宣布教
隨時而閑靜　逮致五神通　因其識皆念
所行法憺怕　其王一太子　與夫人婇女
斯二明智等　行菩薩之法　以獲神通慧
經行虛空中　往到世尊所　功勳智慧海
前稽首佛足　自歸人中尊　一切悉和同
俱住叉手禮　法意前稽佛　并餘一切衆
惟願大聖尊　爲我說道法　最勝知是等
心中之所念　則爲分別說　深妙之法義
是一切諸法　皆從因緣起　本無主師教
從造化現生　其解內以空　外則無因緣
是一切諸法　恍惚悉空虛　以能察本末
無作是清淨　計之猶虛空　常不可護持
佛以無數便　爲此等頌宣　分別敷演此

深奥之正真　七十六垓人　及二億載衆
一時皆得成　柔順之法忍

是時轉輪聖王勇郡中宮太子眷屬萬民繞佛作禮供養世尊及與聖衆晝夜七日畢竟還歸其宮於是勇郡轉輪聖王獨處宴坐在於清淨高閣交露自心念言是吾諸子皆發無上正真道意今當試之何所太子先當逮致無上正真之道爲最正覺者便勑工師作七寶瓶極好團圓作七寶匵顯現微妙又高七仞爲四十九尺使諸千太子各各疏名作七寶籌著瓶中舉瓶著匵上咸共夙夜七日供養以天華香擣香雜香華蓋幢幡作衆妓樂供養寶瓶所疏名號十千天子來佐勸助供養名號時轉輪王過七日後取七寶瓶在中宮夫人婇女諸太子衆前舉著紫金案上使人舉瓶令諸太子各各探籌有太子名曰淨意得第一籌適得此籌於時三千大千國土六返震動中宮夫人婇女一切妓樂不鼓自鳴於寂意所念云何彼時淨意太子豈異人乎莫造異觀所以者何則拘留孫如來是也從次太子名離名聞兵則拘那含牟尼佛是也次有太子名寂根則迦葉如來是也次有太子名一切苦利則吾身是也次有太子名雨室則彌勒如來是也次有太子名明月珠服將來作佛名曰師子次有太子於將來世成佛名曰妙英次有太子名賢氏將來成佛名曰供養次有太子名曰光首後成佛時號曰妙華次有太子名曰蓮華氏後成佛時號曰奉養次有太子名離垢光後成佛時號曰善目次有太子名兵氏後成佛時號曰快

譬次有太子名曰意妙後成佛時號曰焰光次有太子名曰淨復淨後成佛時號曰焰味次有太子名曰富黨後成佛時號曰無退沒次有太子名曰離垢淨後成佛時號曰執德次有太子名曰堅强後成佛時號曰寶事次有太子名曰寶稱後成佛時號曰無欺世於是寂意取要言之次廣具足有太子名曰甘饍莊嚴第九百九十九千不滿一後成佛時號曰無量德寶稱在是賢劫出興來世佛言如是寂意有太子名意無量得最後籌是王太子當在最後成行學道時其諸太子輕易調戲數數笑之衆等各言我當成佛時降魔官屬轉于法輪開化度脫無量衆生令至滅度假衆生盡後何所設當何救濟其後太子名意無量目自覩見得最後籌窮底成佛應時愁惱吾獨何疊窮底得籌五體投地猶太山崩口自宣言諸佛道法不可稱量衆生之界亦無有限所願殊特不可思議尋即立一切願令我兄弟千人成佛後所教弟子所度多少其壽長短計合是等一切壽命與我成佛道時所壽久長若干適同仁等所有一切聖衆我成佛時聖衆獨爾須宣經法所化度脫一切衆生亦復如是與仁千人功勳巍巍適等無異不可限量假使吾身所言至誠合成不虛三千大千世界爲吾現瑞六返震動天雨衆華箜篌樂器不鼓自鳴時意無量國王太子適立斯誓尋時三千大千世界六返震動天雨衆華箜篌樂器不鼓自鳴上虛空中諸天百千而歎頌曰當如所願最後成佛名曰樓由如來至真等正覺佛言寂意何故

名之樓由爾時愁感自投於地因得下籌自積誓願由斯世尊號之樓由於彼世時其王太子誓願已竟說此偈言

是諸佛道法　猶等如虛空　意覺若如幻
衆生不可盡　所願誓吉祥　戒禁成清淨
諸人且聽是　我所欲誓願　合集諸仁君
所壽之有限　諸重尊聖王　一切皆盡見
計是諸佛名　與我一籌等　成佛名樓由
比丘衆如是　其王太子感　故宣是言辭
諸天立虛空　舉聲歎頌曰　如今清淨人
所願必當成　因以衆生故　會成所要誓

佛告寂意菩薩欲知爾時意無量太子乎答曰不及佛言在是賢劫最後成佛號曰樓由於賢劫中所與諸佛千不滿一所度衆生諸菩薩學比丘聖衆不及樓由最後成佛而壽半劫所度衆生菩薩聲聞一切聖衆竟於賢劫與九百九十九佛所度適等無有差特佛告寂意且觀菩薩善權方便成就禁戒而有殊特具足誓願獨步獨坐周旋三界曾無休廢所以者何樓由如來獨以一身開化衆生與千佛與所度無異所益無限巍巍若斯如是寂意王千太子其後二子各心念言汝等正士所志云何法意太子曰吾自要誓諸人成得佛時當作金剛力士常親近佛在外威儀省諸如來一切祕要常委託依普聞一切諸佛祕要密跡之事信樂受喜不懷疑結法念太子曰諸正士聽吾心自誓言諸仁成佛道身當勸助使轉法輪適見相勸輒轉法輪寂意欲知爾時勇郡轉輪聖王乎答曰不及也佛言則徃過去定光如來是也其時諸子

此賢劫中千佛興者是也從拘留孫爲始作佛至樓由竟千佛也其法意太子則今金剛力士名密跡是也其法念太子者今識其梵天是也彼時聖王中宮夫人婇女今諸來會者是也彼世之時王諸太子所勸出家作沙門者及所教化皆此賢劫稍漸受決當次第成最正覺寂意且觀十二緣起不亂德本獲報應果諸所發意不失其功斯等正士十力普備悉獲所願是故寂意若有菩薩疾欲逮成無上正真道爲最正覺當學斯等諸正士業勤修奉行悉存佛道彼何謂佛道不以害心加於衆生興乎慈心奉度無極習行四恩常修梵行導道品法具進神通行權方便成就德本是爲佛道佛復告寂意其道心淨斯性通達其道和雅志性安隱其道質朴而無諛諂其道廣普無所罣礙其道平等心無偏黨其道無畏不犯衆惡其道財富施度無極其道豐饒戒度無極其道不咨忍度無極其道離處進度無極其道不亂寂度無極其道善擇智度無極道歸已慧奉于大慈道不曲意至于大哀道受喜悅行以大喜道歸妙御至於大護其道以除衆苦之惱消去貪害瞋恚之想其道趣安心不懷危道化難調刈色聲香味細滑之法道降魔官屬令化去心自大及衆怨賊道消除陰種諸入悉無所著道捨魔事在衆塵勞而得自在道歸上心離於聲聞緣覺之念道習諸去來所行致平等覺道御大寶順一切智道常分別無礙慧明道宣善行攝善親友道發坑塹消衆結著道棄塵勞越嗔諍地道歸安隱捐衆非惡道歸吉

祥趣泥洹業是爲菩薩行佛道業三十二事

菩薩住此疾成無上正真之道逮最正覺

大寶積經卷第九

音釋

崎嶇崎丘奇切嶇音區崎嶇不平易也
俳步皆切戲也
讒鋤咸切譖也
鞕音硬堅強也
憒古對切心亂也
怳惚怳虎廣切惚呼骨切怳惚不分明也
觚音孤稜也
痱癗痱部浼切癗勒罪切痱癗猶花蘂之蓓蕾也
阿維顏梵語也此謂一生補處
阿惟越致梵語也此云不退轉
憺怕憺徒覽切怕自各切憺怕謂恬憺安静也
砥語氏切平也
𣢾音淩倹也
甈苦結切瓶甈
罽居例切
樓由梵語也亦云樓至此云啼泣
刈音乂割也
訑余支切

大寶積經卷第十

西晉月氏三藏竺法護譯

密跡金剛力士會第三之三

爾時寂意復問密跡金剛力士如來有幾事祕要一切聲聞諸緣覺地所不能及也何況凡庶闇蔽之類善哉密跡願意樂住願宣如來祕要普入一切衆會咸欲聞之密跡力士謂寂意曰諦聽諦聽善思念之今當敷演如來祕要有三事何謂爲三一曰身密二曰口密三曰意密何謂身密如來於斯無所思想亦不惟念普現一切威儀禮節或有諸天人民自喜經行見覩如來經行之時諸天人民心自念言世尊爲上斯等逮見如來身密佛之所念亦不思望一切衆生覩見如來至真妙德威儀若諸天人喜坐見如來坐若諸天人喜卧見如來卧若喜聽經見如來說經若喜寂靜見如來默然若喜禪思見如來三昧若天人民目視不眴若見如來目未曾眴若意自在有喜光者便見如來光無所礙有喜紫金色者亦見紫磨金色若諸天人民喜銀色水精色瑠璃色碼碯色硨磲黃金色真珠正白正赤黃白紅紫色或取明月珠色暴亂色焰光日月四天王釋梵阿須輪或中分色須彌華色或思妙色或藥形色或碧石色或無憂華詹蔔華色或思夷華色或青蓮華紅黃白華色或了忉利天色或毗沙門王顏或四天王形首藏青帝黃帝赤帝白帝或虛空淨或天人民心志無量品色各異亦見如來若干品種功勳德色如是寂意正使恒河沙等諸佛世界滿中衆生有含命類展轉相愛

展轉相生皆使罪畢得爲人形從思想生其中一人正使所生亦猶如彼一切衆生如來亦見若干品色威儀禮節心所好樂不可限量悉欲察知本末言行亦復如來至真有以是緣各於衆生現如來像威儀禮節言行使然猶如一人心得解脫不與二人俱共同也欲宣至實心得解脫乃至平道如來至真乃能可悅一切衆生以悅衆生顯示色像威儀禮節言行亦然猶如寂意清淨明鏡隨其色貌以往照之則現其像不失本類等示無異未曾變改明鏡照形亦無想念如來如是雖以法濟一切衆生無有想念無利養心可悅一切衆生心行隨上中下深淺之法開化度脫三界迷惑是爲如來身行祕要密跡金剛力士復謂寂意菩薩如來祕要亦不分別陰種諸入不歸罪福不生塵勞不成父母無四大胞胎亦無骨肉所聞功勳無塗華香悉無所有不繫在色無出入息壽命滅盡欲知佛身則是法身身無有色無衆妄想所現色相爲貪慕好求豪尊位衆生之故而示形相令目覩矣法相靜寂爲敬慧故一切衆生使趣天眼密跡復謂寂意若有衆生俱在一會各見佛身以緣意覩其遠住觀住本不見其住本也見住遠不見者無意緣也見者以亂意緣不見也若以意緣不得見者若以已身而察見之用見他人故不見之也又見他人故復能見者用見已心故不見之也其在夢中有所見者從夢覺已則無所見也定意所見起無所見起往所見定無所見其空靜所見不靜不見其在空靜則無不見其見無業離

於無業無所見之其離無業乃有所見一無所見容跡復謂寂意其如來身從無數事各隨顯見其色行天身行寂然威儀禮節而心自定然後復亂斯如來身無有邊際亦無限礙亦無妄想不可想節如來身者不可限取無若干像如來身者亦復如是無所不徧猶如虛空不有妄想如來若斯永無思想猶如虛空皆以徧入一切形色如來若斯悉以周徧照諸衆生猶如虛空普入諸色周徧其裏如來之身亦復如是普照衆生靡所不徧猶如虛空皆長一切百穀草木如來若斯至真之體長育德本猶如虛空不計有常及與無常亦無晝夜如來若斯身不有常不云無常不能見其頂又復寂意諸佛世尊佛以普見天上世間魔王梵天無敢當佛觀其頂者諸

天龍神揵沓和阿須倫迦樓羅真陀羅摩休勒人與非人聲聞緣覺若諸菩薩莫能堪任見如來頂所以者何佛成道未久時轉法輪遊波羅柰東方去是世界甚遠乃得思夷華佛土世界曰懷調有菩薩名曰應持來詣忍界奉現世尊稽首作禮敬問供事禮足下已繞佛七帀則往其前應持菩薩時心念言我欲度知如來身限自變其身高三百三十六萬里觀如來身五百四十三萬兆垓二萬億里則心念言我獲神足神通自娛我寧可復測度佛身所入云何佛以威德以神足力上方去此百億恒河沙諸佛國土有世界名蓮華嚴其土有佛名蓮華上如來至真等正覺現在說法應持菩薩往在其前不能觀之在上而立遙視永不逮見世尊大聖能仁佛頂

欲見頂相永不得見也不知佛身高長廣遠幾千億載恒河沙佛土時應持菩薩往詣蓮華上佛所稽首佛足右繞三帀住於佛前而白佛言我身所來去是遠近佛言去此百億恒河沙佛土卿族姓子從彼到斯應持菩薩白佛言我上過到若干佛土不能得見釋迦文佛頂不知高長幾百千億恒河沙佛土彼佛答曰假族姓子以是方便聖明之慧斯神足力從此轉上恒河沙劫忽以越過上所喻佛土尚不能得見於世尊釋迦文頂亦不可得其身邊限又族姓子當知佛身無限巍巍如是不可譬喻諸佛世尊不可稱載又族姓子用無侶故名不可喻如來禁戒亦無譬喻三昧定意智慧解脫度知見品身口心業色相衆好悉不可喻一切衆生以若干品引譬舉喻咨嗟如來禁戒無極定慧解脫度知見品身口心業色相威好猶如虛空不可得邊如來之身無際若斯於時應持菩薩聞蓮華上如來所說欣然大悅得未曾有即禮佛足繞聖七帀没彼佛國承佛聖旨蒙已神力發意之頃到此佛土往詣佛所前稽首禮釋迦文佛足右繞七帀則住佛前以偈頌曰

欲解達佛身　猶如喻虛空　樂得知邊際
以捨所造作　過此百千億　無量恒河沙
上越若干土　欲見佛身頂　過到無限土
至蓮華佛界　樂得身邊限　不覩見佛頂
其彼國土佛　名曰蓮華上　見我心所念
便以分別說　假使引衆喻　講諸佛世尊
便不順佛教　則為誹謗聖　若欲知譬喻
諸佛法平等　頒宣虛空限　實無有邊際

設猶如虛空　佛戒禁若斯　定意智慧業
解脫度知見　猶虛空無際　色身亦如是
欲觀世護頂　等譬如虛空　如虛空所周
佛身徧如是　如虛空所徧　光明照亦然
其光照所至　有言辭若茲　如言辭所至
心徧亦復如　如心所徧至　慈心布如是
如慈心所徧　慧周等無異　如慧之所周
身所周若斯　功德亦如是　道心無有二
如道心功德　解色亦如是　充滿於虛空
所度復越是　如一切衆生　所受福德品
其發道心福　一人德如是　如其發道心
功德業名稱　若受正法者　功德過於彼
一切諸佛與　須宣百億劫　難持正法功
不得其邊際　其與於道心　而護諸正法
好樂解空無　十六不獲一　以樂解空無
則不失道心　執持尊上法　是慧乃和同
逮得斯法趣　菩薩則勇猛　獲致佛功勳
奉修佛道行　說是頌偈時　震動億佛土
諸天億百千　鼓億千妓樂　無數億千人
悉發大道心　因聞大法故　應持之所歎
是虛不可議　無上不可限　諸佛普示現
自在之祕業

密跡力士謂寂意曰是如來身祕要若彼衆生皆集一會或有能見如來身者或不見者其能見者歡喜觀之其不見者黙然而觀如來不食衆生悉見如來服食又寂意知如有天名精力初化受道取如來食而器受之濟諸窮乏衆人皆見如來而食見如來舉食著於口中自然還器諸天子取往古宿世如來所種植衆德本而有餘殃在在所生就與羸

勞使服食之飢乏困厄不得食者如來愍此以食授之是衆生等食斯飯巳身體安隱消除塵勞衆想休息心性仁和志存無上以平等覺發不可思議以是之故當作是觀如來不食如來至真以法爲食所以者何如來之身或鉤鎖體猶如金剛鏗然堅强不可破壞其如來身無有生藏亦無熟藏復無堅輭亦無不淨大小諸便咳唾之穢又如來身如紫金色無怯無弱不有恐畏寂意且觀於如來身曠然無極甚妙堅固猶如金剛而身柔輭如細天衣或時上妙顯微妙身天人玉女稽首足下禮如來身觸如來足柔輭極細不可爲喻悉發無上至真道意永無衆塵若貪婬人瞋恚愚癡若有等分見如來身適值目覩其婬怒癡所有等分一切身行悉爲消除無復衆塵若有慳貪犯戒瞋恚懈怠亂心愚癡使布施持戒忍辱精進一心智慧取要言之若有離於清白之法見如來身棄不善想皆修德本以不妄想觀於如來乃曰真道是爲寂意如來身祕要若有布施如來瑞應所化自在以律開化衆生不受長育解衆生想而爲頒宣建立應度如來於彼觀無所業又無所行如來至真未曾念是我當化形所當化者若方當化心自念言又化所觀如來至真在此業前乃至世界所說土地無數世界如來所化往來所至如來在彼觀無所想其如來者從身放光明若干種色無央數色不可計限百千曜色其光所照恒河沙等諸佛國土光明遠照所奉行業衆生皆從彼開化之以是無業所作行無是故寂意如來身祕要

諸所念行所須宣說所成就發無上正真道意又如來身祕不可稱計說是如來身行祕要時十千人發無上正真道意八千菩薩逮得無所從生法忍諸天人民阿須倫世間人讃歎密跡善哉善哉諸天妓樂不鼓自鳴雨於天華世尊以右紫磨金色手舉著密跡金剛力士頂上歎曰善哉善哉密跡快善說是如來身祕要今所宣說如佛所教而無有二密跡力士謂寂意何謂爲如來口祕要其夜如來逮無上正真道成最正覺至無餘界泥洹之界滅度日夜於其中間施一文字以能頒宣一一分別無數億載講演布散無限義理所以者何如來常定如來至真無出入息無所思念亦無所行無復思想悉無所行雖口所宣無想無行如來所行無應不應無言無說不想有人世尊所說一切超越三昧正受皆以文字而分別說頒宣文字而自倚著一切衆生如是周旋往來如來爲我講說經法是則名曰如來在彼亦無想念如來所觀而知止足其舌之門口宣音響聞所宣音莫不悅喜而演如來言辭之教散一音聲悉普周徧衆生所想衆生心念是則如來從口數演如來言辭出六十品各異音聲何謂六十吉祥音柔輭音可樂音悅意清淨音離垢音顯曜音微妙音明聽音無亂音無憒音師父音無剛鞕音無麤獷音善順音安重音身所吉和音隨心時音空悅音與愛安想音無惱熱音方正音識達音親近音意好音歡悅音和教音曉了音精勤音忍和音重了音其響去穢音應師子音龍鳴音雨好音海雷龍王

音眞陀羅伎音哀鸞音鷹暢音鶴鳴音若域音英鳥音雷震音不卒音不暴音普入響音去非時音無乏音無怯音悦豫音通暢音戒禁音美甘音進行音廣普音具足音諸根無瑕音不輕疾音無住音響普入衆會音宣諸德音容跡金剛力士謂寂意菩薩是爲如來六十品音其如來音普通十方諸佛世界可悦一切衆心性行如來所觀無有妄想如來道心不作是念吾當爲其口宣經法通聞經德經所演經分別經頌詩經藏經於是順經生經方等經未曾有法經譬喻經章句經若說古喻若有引喻有頒宣言論談語諸無上講諸事敷演衆事有所處當分布遠近開通其本自解曉了宣暢其義而爲開化又衆會等如來至眞所宣法典親近佛坐入比丘衆比丘尼清信士女諸天龍神揵沓和阿須倫迦樓羅眞陀羅摩休勒若人非人衆會之黨隨衆生根所行精進從所樂法而令入道以順入道求衆生無因開化之樂法音響亦復如是斯諸衆生心自念言從如來口出不以各各說法隨心別異言行應時各各聞法而得開解是則名曰如來口密要也又有寂意無數衆生行不可計其所言辭八萬四千闇處下劣誘進此輩無明衆生入如來法而蒙開化又衆生行不可限量若有貪婬隨時因彼衆生所行由入其中便救濟之怒癡衆生及等等分行三事蔽衆生之類隨其三界思想之頃莊嚴拔之令無所住而無異心入衆生類罪福之行而爲分別現如來壽而有限盡不知衆生所行罪福以權方便各說異法

如來善權衆生無限不可計量所行不同便爲頌宣若干品法又以衆生在於我所面見相值如來所說悉徧入心隨其本行宣布道業各解入道是則名曰如來祕要若有菩薩入如來祕要是等不知謂於如來至真演有爲之門而如來法悉是無爲又有如來宣一品音衆生想念坐有所說唯憶想樂如來音者妄想所說不當作是觀而如來口永無所說所以者何或有衆生聞如來音眉間之相謂之在頂若有想髮知之紺色從天中跱目善明好人不堪任諦視如來所以施與消除諸非棄諍訟門無危害心若頸肩臂去衆陰事若諸指事若以身脊若有宣頌從背至足若以腹若以臍又陰馬藏若以膝腨無瞋休息若以有相及成種好於世最上若有想知

如來至真聞其音響隨其所好諸根厚薄從其應度而開化之演斯音訓悉使入律雖爾如來所觀開化亦無想念猶如寂意或譬如妓樂以調其音以手鼓之其聲悲和無有在彼作是聲者皆由方便緣合而有殊特悲和之音如是寂意如來言辭化衆生心緣其暢教如來在彼有所演說無有偏黨皆是宿緣所造立行而有殊特如來至真在於衆生超絕巍巍由本殊特猶如寂意呼聲之響其音遠徹其音所出不在於內亦不處外不在中間如來若斯宣音訓誨衆生之心其辭言教不從身出亦不從心不內不外不從中間猶如大海之中如意明珠演其光耀可一切衆若寶明珠繫在幢頭徧照城市從衆生心所欲志願其明月珠出寶衆人各得所欲斯明

珠寶亦無想念如來若斯其有寶心志存清淨執大哀幢從衆生性根無所不應各使開解雖顯是教亦無想念是則如來所宣祕要密跡金剛力士復謂寂意菩薩吾今普觀天上世間諸魔梵天沙門梵志諸天人民都不能限如來所宣音響文辭所以者何我身憶念如是世尊在靈鷲山與諸菩薩眷屬圍繞而有法典名淨音場廣爲衆生而頒宣此時慈氏菩薩之所建立當爾之時賢者大目連心自念言吾欲試知如來音響所徹遠近時大目連自於其座忽然不現住須彌頂聞如來音如在目前自以神力即遊於是三千大千世界最在其邊越衆須彌諸四方域一大鐵圍山住在極邊大鐵圍山頂聞如來音如故無異如近不遠佛自念曰是大目連欲試如來清淨音場吾今寧可顯其神足於是世尊發現神足時大目連承佛聖旨蒙已神足西方界分去是懸遠然過九十九恒河沙等諸佛國土有佛世界名光明旛又其土佛名光明王如來至真等正覺今現在說法目連到彼往其國土故聞佛音如人對住聽所語辭其光明旛佛土有大光明佛身長四十里諸菩薩身長二十里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲何所從來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯耆年名大目連是釋迦文佛諸聲聞中大弟子神足第一時光明王佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當自顯現神足力承釋迦文佛威

德聖勢時大目連往詣光明王佛所稽首足下右繞七帀却在前住白其佛言又今是身我欲跏趺坐此地容不佛告之曰如意所樂時大目連涌在虛空億百諸仞在彼寶域便作一牀跏趺而坐從其牀座垂衆名寶珠瓔億百千垓一一珠瓔一一珠中演百千光一一光明各有蓮花一切蓮花現釋迦文身坐蓮花上其所說音如釋迦文音響清淨頒宣經典等無有異時大目連顯神足力已復往佛前時諸菩薩得未曾有恠之所以前白佛言是大目連以何等故詣此世界世尊告曰欲試釋迦文佛音響所徹遠近故到此土時光明王佛告賢者大目連仁者不宜試如來至真音響無限無有遠近豈欲知限卿甚大誤假使目連仁以神足過恒河沙劫西行不休不能得知如來音響所聞諸佛世尊音響曠遠超絕無限巍巍無量不可爲喻時大目連在彼世尊自投足下自懺悔過唯然世尊我身不敏佛音無量而横生心欲知其限所聞遠近其光明王告目連曰汝雖遠來過九十九恒河沙諸佛世界到此佛土復白佛言甚遠甚遠天中之天身甚勞極不能復還至其本土世尊告曰於目連意所在云何以己神力到此世界莫作是觀故是世尊釋迦文佛威德所立到此忍界當遥自歸稽首作禮於釋迦文佛其佛聖旨將仁本土假使卿身以己神足欲還本國一劫不至卿現來至到不見能仁佛滅度時於目連意所念云何我從何方東方南西北方乎目連答曰不知何方也今以迷惑不知本土何所在處爲在何

方世尊告目連釋迦文佛在於東方時大目連右膝著地向釋迦文佛在東方叉手自歸爾時頌曰

唯天人之尊　見垂力愍念　威德大巍巍
天人所恭敬　音響徹無量　其慧無邊際
願顯其國土　今欲還斯土

如是寂意諸佛世尊音聲無際不可限量釋迦文佛遊在靈鷲山時舍利弗聞賢者大目連宣揚大音怪之所以賢者阿難前白佛言誰為於今宣揚大音適自歸命佛語阿難者年大目連在西方境去是九十九恒河沙佛土世界名光明播其土佛號光明王如來至真今現說法者年大目連到彼佛土意中欲還歸斯國土故遙宣揚此大洪音阿難又問以何因緣到彼佛土佛告阿難大目連至當問其意時大衆會各白佛言欲樂得見光明播世界及光明王佛如來至真等正覺覩大目連遊在其國爾時世尊見諸衆會勸助意時從眉間相有大光明名俱受照九十九恒河沙等諸佛世界至光明播佛土其大光明普徧衆會悉覩其土光明王如來至真大目連見之自投其地稱宣大音爾時世尊釋迦文佛告賢者大目連承其光明來還此土時目揵連依佛光明發意之頃還到此土稽首佛足右繞七帀則住佛前悔過自歸重自剋責我甚迷誤如來音響不可限量而欲試之我所至到極為曠遠所至到處聽音適等近不覺遠如來音響巍巍無際佛言如是目連如汝所云如來音響徹遠無以為喻欲知如來音響遠近猶限虛空欲得邊際所以者何

猶如虛空普周無邊如來言辭響徹無際迥遠如是寂意當說目連往返品時尋於彼會一萬人皆發無上至真道意是爲如來言辭祕要密跡金剛力士言於寂意所知云何一切衆生心各所念寧可知乎寂意答言一人心念思想難限正使三千大千世界衆生一劫共計觀察多少不能知之何況一切衆生心念思想不可稱限乃如是也今故語汝慇懃囑累計如一切衆生心想所演音響無限若斯何況一切衆生心性是無形想不可計喻於是頌曰

三千界衆生　皆使成緣覺　一人一劫中
心念不能知　一切心所念　佛悉知志思
以無想之心　佛悉了所念　其一切衆生
三世所想念　世護口所言　所布各得解
佛隨之所念　宣音講經典　斯音響在心
乃演其道宜　如一切衆生　所思諸名色
世雄一毛孔　所演光如是　如一切衆生
名色及心念　如來演音響　過於彼衆想
佛頒宣一切　引喻計諸想　其音不休廢
不得佛言際　無色誰能得　懸無言之辭
無色無有言　消滅無色塵　假使塵無色
一切不可得　以是無色塵　究竟不可獲
設言虛無實　無內亦無外　塵勞虛空等
故曰無內外　如使不得辭　佛言通十方
塵勞亦無際　斯建立所處　一切衆生言
上中下之辭　無身口心事　不捨無所立
想應如倡伎　諸天之音樂　亦無身言辭
而音響普周　如是本甚淨　衆生心若斯
佛皆頒宣之　其心無所想　猶如呼聲響

無内亦無外　人尊言如是　乃無内無外
無想如妙寶　所説悅衆生　其言無妄想
可一切萌類
密跡金剛力士謂寂意曰是則如來口言祕
要又如來密要隨其音聲而爲衆生說法開
化斯三千大千世界設若干種如來至真宣
布訓誨從其音辭以不可計諸有名號化立
至誠若往無業斯則名曰苦習盡道名曰地
神擁護其心堅固意本於是神呪曰
阿神阿婆牟黎　加何呵那移　柯迦優頭
是呪護一切是乃名曰苦習盡道其虛空中
一切諸天悉歎所言各宣呪曰
活知　阿活知　阿活吒迦彌　阿和尼抳
黎
是神呪救護一切是則名曰苦習盡道其四

天王諸天復說呪曰
伊泥彌泥　多閉多多閉　維盧
救一切衆生是則名曰苦習盡道法彼忉利
天上諸天呪曰是神呪護一切其迴轉　貫
習　主滅盡　爲盡不相舉要
第三焰諸天而復呪曰
首黎道羅斯　和尼道羅犀雖邪　道犀雖
邪被和尼
第四兜率天說呪曰
獨犯面觸　迴轉積畜業
是神呪護一切
第五樂無慢天說呪曰
所度俱所度　護所度　主度女
是神呪護一切
第六他化自在諸天呪曰

呵呼事業呼　和泥移　啊羅尼含
是神呪護一切
第七諸梵天呪曰
有事業　事業種　因緣樹以因緣度
是神呪護一切
第八梵身諸天呪曰
清明　造清淨　清淨風　動清淨
是神呪護一切
第九梵滿諸天呪曰
無極氐　俱將去　道御主　念堅要
是神呪護一切
第十梵度著諸天呪曰
和那和那散提　和那呵呵那　和那拘摩
那
是神呪護一切

第十一大梵諸天呪曰
木密　木密鞭彼亦鞭　印氏
是神呪護一切
第十二光曜諸天呪曰
伊諧諧　將諧去親近
是神呪護一切
第十三少光諸天呪曰
是取去　不將去不使去　無所至
是神呪護一切
第十四無量光諸天呪曰
貫謂　俱供謂謂滅盡　謂無量
是神呪護一切
第十五光音諸天呪曰
以斷終　自在斷順從和　常清淨
是神呪護一切

第十六約淨諸天呪曰
所至趣　所可歸近所到　以近所到
是神呪護一切
第十七少淨諸天呪曰
清淨　清淨氏　淨復淨　歸清淨
是神呪護一切
第十八無量淨諸天呪曰
無我氏　無吾我氏　非貢高歸自大
是神呪護一切
第十九淨難逮諸天呪曰
解脫以度　跡解度　本近解
是神呪護一切
第二十廣果天第二十一御辭天呪曰
以無作　無所作　除所作　所作究竟
是神呪護一切密跡金剛力士言是則名曰

苦習盡道所當奉行所應開化而隨律教顯現微妙無極之業第二十二離辭諸天第二十三假使諸天第二十四善現諸天第二十五一究竟諸天淨居有四天所謂奉行決了一處究竟天真究竟天無嗔恚天不親近天是爲寂意諸天立至誠誓慧衆如是諸夜叉鬼神揵沓和阿須倫迦樓羅真陀羅摩休勒迦盧跡鬼神持花鬼神其言辭教各各別異又寂意是閻浮利天下大國具足有一千各有大郡其十六大國以用治政而相攝護各自咨嗟一切諸人及與非人言語各異音聲不同辭有輕重如來聖慧從其音響隨時而入皆悉化之立正真業各有種號釋種安息月支大秦劒浮擾動丘慈于闐沙勒禪善烏耆前後諸國匈奴鮮卑吳蜀秦地諸獜夷狄

他羅多愚民野人及諸須曼耶呪女人處國牟兜吒國因緣國波羅奈國數樹國金本國脾羅本國倚脾沙國萏本土上本國他談國北方異國西方所持國海中諸神衆蟲魚鼈諸山中神有形含血之類阿拘羅摩拘羅阿那散諸牧羊諸禽獸所負諸癑種心不平正前曾生者處在世者如是寂意如斯千國周圍充滿於閻浮利天下各自異居又是諸人及非人類言語各異志操不同音聲各別如來至真隨其言音而入其中因開化之立於正真密跡金剛力士謂寂意菩薩曰此三千大千世界有八十四億百千垓衆生之類言辭各異計是一切皆歸一義至真之慧至誠無怨如是寂意是則如來言辭祕要又寂意如來言辭決於一切衆生疑網令無餘結十

方一切所有衆生衆生種類多於地土此衆生之類所行各異與本不同罪皆使畢逮得人身以得人身從思想生是諸衆生逮得智慧辯聖勇猛如舍利弗合斯智慧爲一人聖如是比像普使衆生皆得智慧各如前一聖明以是聖明在於一劫若過一劫智慧禪思以察衆想求其本末如其一人智慧禪思不復訓誨從第二人啓受言教智慧聖達各有大明以是比像斯衆生等各各無疑往詣如來如來一時彈指之頃悉說本來大聖如是常以一心入於一切衆生心念皆能分別慧明所在以一言辭悉決結網各各處當慧本所在各令欣然而得其所所聞如來智慧明達如來悉令明了又次寂意如來悉決一切衆生前後所疑令無餘結是爲如來言辭祕

要所入音響又其言教是不足言如來言辭不可限量無以爲喻説是如來祕要言辭時二萬二千衆生皆發無上正真道意一切衆會得未曾有普聞密跡金剛力士宣如來言辭祕要之業各懷悅豫各從座起稽首自歸

大寶積經卷第十

音釋

薝蔔 梵語也正云瞻博迦此云黄華蔔蒲墨切

鏗然 鏗丘耕切鏗然堅確貌

咳唾 咳口溉切逆氣也唾湯卧切口液也

腨 乳兖切腓腸也

跱 丈里切立也

丘慈 亦云龜玆西域國名

于闐 闐堂線切于闐西域國名

禪善 禪時戰切正作鄯鄯善國名

瘻種 瘻凌如切種之隴切

大寶積經卷第十一

西晉月氏三藏竺法護譯

密跡金剛力士會第三之四

密跡金剛力士復謂寂意菩薩何謂爲如來心秘要其業清淨所以因緣一切諸天子所生以一識慧壽八萬四千劫又其神識不轉不變以爲餘識乃至定意還得壽命從彼終没因其所行受身而生如是寂意如來從其夜得成佛道至滅度日於其中間如來無疑亦不迴轉心無思行心無遊行心無不堅心無所合心無所散心無亂心無移心無遊心無護心無寂心無失時心無迷心無求理心無暗心無生心無喜心無怯心無住心無往心無想心無望心無求想心無消滅心無所觀心無御識心無住處心無觀他心目無覩耳無所聽無鼻口身心無想念意不倚色無聲香味細滑心不依法心無樂處心不非樂心不住内亦不住外心不入法心不越慧心不觀過去心不觀當來心不觀現在心如來聖心清淨巍巍其心不造罪福之業於一切法慧無罣礙而普示現已心清淨不見他人心不清淨其所見者亦無所觀若所觀者亦無妄想察無放逸覩所觀見亦無馳騁觀有所見永無所見如來所見不肉眼視不天眼覩不慧眼察不法眼看不佛眼觀不令天耳聽不令觀他心不離念識過去世事不依神足而爲變化不倚所有諸漏已盡於一切法悉無合會應於諸法無所罣礙其無吉祥無有衆業永無所行其慧所住猶若本無皆知一切衆生心行十種力業四無畏慧十八不

共諸佛之法是亦若斯進退無業捨心意識不離如來三昧定住普造一切諸佛道事一切諸法慧無罣礙悉無所著猶如虛空寂意如來至眞化如來像其化如來無心意識身口意其行所在至眞示現隨時能作佛事化亦無想亦無求念如是寂意道心如斯猶如來化等無有異其所化者所念無念無身口心因緣進退目覩見之皆作佛事亦無所有所謂化者悉無所行諸法如化如來解是成最正覺已成正覺如來慧識不住五陰無十八種亦無諸入不住內外無善無不善無現世無度世無有漏無不漏無塵勞諍訟之猷不住無爲有數無數無有三世去來今行周旋往反不住有爲有所觀察也不住無爲觀也其慧亦如是悉無所住如來至眞處於一切衆生志性顯仁慈慧無所傷害救濟危厄寂意當知是如來秘要若有所入其所班宣無不普達又有寂意如來秘要不可限量所宣秘密不可得底密跡金剛力士說如來秘要品時無央數諸佛世界六反震動其大光明照於十方覩於十方無量佛土天雨衆華箜篌樂器不鼓自鳴無央數人皆發無上正眞道意不可計菩薩逮得無所從生法忍不可限人逮得柔順法忍倍復不可計菩薩得一生補處德本淳淑以是因緣故十方所在諸佛國土各各在諸佛世尊於賢劫中衆菩薩等淨修梵行是諸菩薩以法供養皆各散華奉事貢上密跡金剛力士其所散華化成華蓋承佛威神是諸華蓋一切咸來在於佛所而繞佛及密跡金剛力士三帀普覆衆會

又其寶蓋住虛空中當於佛上從寶蓋出如是無比好妙音聲唯然世尊賢劫菩薩遣我等來供養大聖及密跡金剛力士奉法供養乃班宣是如來至眞不可思議所說秘要皆佛威變之所爲也爾時一切諸來衆會聞說是法欣然大悅皆共叉手咸禮稽首密跡金剛力士益加恭敬現若干變宣說是言我等世尊爲得善利獲無極慶乃逮得見密跡金剛力士值聞如來不可思議秘要言教若有衆生得致聞是經典之要而信樂者以近道業不懷狐疑未曾猶豫入佛訓誨則當觀之爲不退轉當至無上正眞道也時佛嗟歎密跡金剛力士言善哉善哉快說是言誠如寂意復告寂意菩薩大士如來功勳甚奇眞諦四無所畏是經典者如密跡金剛力士所可咨嗟快說至訓斯諸正士諸佛尊法道慧巍巍如是其聞是法不恐不怖心不懷懼解義所趣若復受持能諷誦學廣爲人說不久受決當作是觀疾逮無上正眞之道成最正覺爾時彼衆會場地正其中間於世尊前地尋時劈裂深六十八百千由旬自然出水滴大如車釭上虛空中高至梵天灑三千大千世界佛告寂意汝寧見此其大滴水上虛空中灑乎三千大千世界地乎對曰已見天中之天唯然大聖垂愍唯說何所先瑞佛告寂意仁當知此今斯水滴地無思想無所裂壞水自然出諸法師等亦復若斯若以受持是經至要住如上教而奉行法皆當裂壞六十二見衆邪疑網逮得如此不可盡明法辯才之慧斯諸正士爲諸衆生快說正法普悅衆心

又寂意知是經典者盡脫衆惡三塗之難于時賢者舍利弗前白佛言今賢劫中諸菩薩衆在於十方諸佛世界淨修梵行云何於是密跡金剛力士斯諸菩薩後成佛時皆當手執金剛侍從後乎佛言且止舍利弗是不可思議諸天世人得聞是言將無恠惑菩薩所行或能不信舍利弗復白佛言若有學人植衆德本當信樂之我等咸當受如來命佛言汝寧見此密跡金剛力士住侍佛後乎答曰已見佛言以神通力本願所致常當供養諸菩薩衆於賢劫中當成佛時密跡力士常應侍之亦如侍我也是舍利弗密跡金剛力士皆於賢劫諸菩薩衆常當侍衛賢劫諸佛以神通力皆是本宿自在誓願佛言舍利弗正使三千大千世界一切衆生將來成佛皆當須侍得佛道時亦執金剛悉衛侍後而自示現雖爾變化又此正士神足之德建立聖威未曾損耗舍利弗寧見彌勒菩薩今密跡金剛力士常侍其後答曰已見世尊以是之故承佛聖旨從古以來未曾聞斯佛告舍利弗常侍彌勒汝等不見也亦在他方諸佛國土諸菩薩來天帝釋梵及四天王見密跡金剛力士侍於彌勒菩薩之後又侍其餘賢劫之中彌勒菩薩及餘菩薩化作億百千垓諸菩薩衆皆在其後而侍化人開度衆生以是正士所建立威不可思議神足威變巍巍如是具足衆德六通慧力不可限量於是寂意菩薩謂密跡金剛力士曰豈能屈意班宣如來修勤苦行莊嚴道樹降伏魔官而轉法輪造立至諦仁者所明具說意旨密跡金剛力士

謂寂意曰其功德勳不可限量假使住命一劫稱其至德不能具宣講論意旨承佛威神粗舉其要又曰寂意菩薩所行不以一事修勤苦行菩薩行法爲外異學欲濟危厄故示現義各以隨宜從其身行多少明宜顯其威儀因而得化外學衆邪現身最勝尊豪難逮所行勤苦甚不可及示現菩薩威儀禮節一切外學衆邪異業所不能逮菩薩在彼住一章句解無量義或現上方或現日月周旋往反或現神通飛行仙人隱處或現儒林國師居士或現宗長聖帝四王或現帝釋梵天轉輪聖王或以自現行不具足或現其身臥荊棘上或現臥蒭草上或臥土上或現所臥或畏或無所畏或現臥處或現坐食果或現弊衣或臥泡上或現赭衣或現裸形所共遊居或現服食猶孝子睒或現惡食或現食豆穀或現食麻米或現食蘿菔若芋蕪菁或以食餔若食菜茹或食荊棘或服葉華實或現食棗果或能一食或再食或現常食或現七日一食或現十五日一食或有一月一食或服一滴酥或服一滴油或服一滴蜜或服一滴水或服一滴乳或現不食或現常住或現常坐如是寂意是及餘行不可稱計威儀禮節是爲菩薩所現苦行菩薩所現勤苦之行具足六年不但一行威儀禮節行若干種示現具足復以超是堅固勤修精進又諸衆生不見如來若干品威儀禮節亦不能知菩薩所爲若有衆生能修行道如其所行舉動進止威儀禮節以是開化使得度脫若見菩薩威儀禮節乃能覩之菩薩所行觀無妄想是爲

菩薩所行勤苦具足開化六十垓人二百萬諸天人民皆入道業爾時菩薩行微妙業又菩薩行在於所生坐寶校露高閣之臺而示現生無衆患難永得安隱三昧常定而反示現六年苦行復見起去彼時諸天求於法樂苦志經典不慕世俗住菩薩邊無有異業唯班宣法是爲菩薩時有菩薩名曰法種好樂大乘入于大哀復有法典名入不可思議法門又號普攝降伏衆邪一切諸魔入苦難慧永獲大安密跡金剛力士謂寂意菩薩菩薩勤行竟六年已輙如所現精進威儀從其座起詣於尼連閑靜河邊順示從世故到閑靜流河水際洗身清淨度河水去往至他處而獨立焉有彌迦女名善蔭犁千頭牛而取其乳展轉相飲取後淳湩用作湩糜在釜跳上數十丈女恠所以梵志占之臨成佛者乃應服耳時女賚往詣菩薩所及六萬天龍鬼神揵沓和等各各賚食奇異甘饍詣菩薩所各自啓曰唯願垂愍受是供養于時菩薩受善蔭彌迦女乳糜服食亦取一切六萬天龍鬼神揵沓和妻飯示現皆食諸來施者各各自見獨受其食不見他人他人亦不知之時一一人各自念言菩薩獨念取我供食當逮無上正真之道成最正覺以是喜悅發大道意應時得立不退轉地是爲名曰受供饍食開化衆生故現六年勤苦行業密跡金剛力士謂寂意曰是爲菩薩隨其世俗受供而食使身氣力充備安和往詣樹下又有地神名善地天子告諸天子及餘地行天神持地不動莫令肅震斷衆愛欲及諸結著菩薩已到於

樹王下嚴淨其地次第諸地欻然三千世界自然清淨散華燒香香水灑地迦留迹天持華鬼神下其天宮住虛空中見菩薩欣然雨種種華其四天王與其眷屬至四方域以紫磨金網縵妙帳周遍覆蓋三千佛土以供養佛天帝釋梵前有大神足莊嚴如意咨嗟三千世界忉利天焰天各紫磨金帳而校露之網瑠璃帳覆三千大千佛土供養兜率天珠校露帳校飾供養如來巍巍堂堂及諸天王微妙甚好如紫磨金其心大悅供養如來雨好真珠化善天王以明月珠光明晃耀白玉銀帳演其和音流布十方令三千世界莫不悅豫乃至諸天清淨眾寶威神無量無垢顯明他化自在天化作一帳眾寶合成普奉事佛諸天龍神阿須輪迦樓羅真陀羅摩休勒各以神足聖力示現莊嚴修治一切欲界力士謂寂意爾時有大梵天王名曰威神自在主三千世界極尊無量其菩薩行往觀佛樹又是天主告諸梵天諸仁當知是菩薩大士於過去佛修治正行植眾德本稽首歸命無數諸佛大願不動堅強意固志不患厭皆興一切諸菩薩行奉修諸度所度無極悉於其地而得自在志性普和善修清淨盡入一切眾生根本皆通一切如來祕要悉度魔事具眾德本不依仰人為諸如來善修建立無上道法為大導師救濟眾生班宣經典一切眾生合一勇猛拔乎魔境永無魔業曉了道法為大醫王療眾生病服解脫冠為大法王演智慧光無極聖帝不為世俗八法所拘猶如蓮華不著塵水執持諸法未曾忽忘猶如江

海智不可限如須彌山不可動揺淨洗其心如水洗垢終不自大常行謙下如明月珠去冥衆濁於一切法而得自在積衆德本猶如梵天天上第一往詣樹下降伏衆魔逮得無上正眞之道爲最正覺具足諸佛十種力四無所畏十八不共諸佛之法轉大法輪爲師子吼充滿一切潤以法施欲淨一切衆生道眼攝取諸法棄外邪業九十六種具足本願好見諸佛十方境界大聖威德遊得自在第一諸度所濟無極汝等仁者常當謙恪恭諸菩薩於是自在梵天於諸天前說是頌曰

清淨正行　決上妙法　愍傷世間　哀及諸天
天中之天　天人中尊　大聖今住　諸佛樹下
當降伏魔　及與官屬　逮得正覺　成一切智
已樂備悉　最正覺業　便復以轉　正法之輪
大智無窮　大師子吼　可悅一切　衆生之心
以清淨故　致妙法眼　導師往詣　於佛樹下
降棄衆魔　消外異學　皆悉具足　本宿誓願
正覺法身　所見無倦　其時導師　往詣佛所
善哉一切　皆共和同　當好莊嚴　三千界地
是以校飾　於其欲界　色無色界　莊嚴如是
善哉梵天　其心仁和　此三千國　一切嚴淨
如是欲界　以清淨好　所見供養　復過於彼
名香木櫁　衆華順義　斯寶光明　鼓衆妓樂
其有觀者　莫不欣喜　而梵天王　普三千界
從梵天王　至迦尼吒　各各梵天　平正清淨
在虛空中　神尊復尊　有天中天　見淨復淨
六十億載　諸天來會　爲於菩薩　嚴金剛場
下諸天華　而雨供養　衆香香水　以用灑地
衆寶妙牀　施設諸座　嚴淨校飾　佛樹下坐

我等導師一切洛嗟　隨所安處　令其清淨

時密跡金剛力士謂寂意菩薩時菩薩往詣坐樹下於其足底生千輻相從出光明其光遍照斯佛國土靡不周至一切地獄畜生餓鬼一切衆生苦惱休息又大光照黑耳地獄時黑耳地獄蒙世尊光歡喜踊躍衆雲集焉於時諸天咸說頌曰

紫磨金色光　從天中眉出　來照我等身
令心中欣然　我值過去佛　覩見好瑞應
大雄必不疑　佛定出世間　善哉雜飾鬘
香華及塗熏　紫金明珠成　右手執持衣
鼓其妙伎樂　而竪綵旛蓋　亦竪其大幢
供養於世尊　諸地獄中人　蒙光普清淨
以供奉於佛　承事於大聖

於時黑耳大地獄中王與中宮俱其所集衆一切各持華香雜香澤香衣服幢蓋旛綵伎樂出其宮宅上虛空中化作寶雲雨明月珠名香木櫁及栴檀香衆華真珠承龍大神神足變化詣菩薩所稽首足下右遶三帀與其眷屬各以所執供養之具進上菩薩作其伎樂以是頌偈而歎世尊

猶如有寶地　莊嚴雜豐妙　佛樹花果茂
獲坐其道場　如河定不流　若月住虛空
成佛普一切　降伏魔官屬　世尊衆祐曜
猶如日盛光　若如重六通　蜂王宣和音
演其光明慧　如梵天須輪　今日衆祐現
充滿藏無限　日月珠火光　天帝釋梵曜
能仁光適出　皆覆蔽其明　光現我宮殿
知佛興乎世　顯瑞應歡喜　知今佛出現
見聞拘留孫　拘那牟尼佛　迦葉諸佛樹

適聞音供之　見於無等倫　瑞應與彼同
心生歡喜悅　今必當有佛　世尊我善利
得廣供養佛　以四事世光　奉信行恭敬
所積功德福　具足奉明眼　是世光明曜
成佛無等倫

爾時菩薩往到迦隣龍王所止土界龍王見佛心中欣然自出其室往詣佛樹住佛之右又有一人名曰吉安遥住視佛因求好草手執此草觀菩薩至詣佛樹下諸天宣暢柔軟微妙咨嗟德音安隱巍巍可意快樂無上之德繞佛轉進其草香好香風流布靡麗光澤好細無量猶如天衣如是好草以時執持往到其所以此好草貢與菩薩稽首足下右遶七帀以仁和心至不退轉發無思議無上正真之道心自念言不當作是非宜之行所觀若斯無吉不來乃至吉安以時施與菩薩之草當發無上正真道意所以者何本願所致寂意當知吉安乃往宿世本願作是所以者何我憶識念寂意菩薩乃往過去無央數世經九十一劫維衛佛時與出乎世如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊其佛世時有千比丘淨修梵行彼時世尊授是千比丘決在賢劫中當成無上正真之道爲最正覺時於會中有一長者名曰有志聞授菩薩決心自念言我於賢劫當成如來逮最正覺則不違宜吾於彼世見施好草時布師子座甚妙嚴淨仁和安然緣是則發無上正真之道寂意欲知爾時有志長者今吉安是也以是念故當作是觀如其本願致吉安行彼以隨時施與好草

所可因號後成佛時名如來至真寶淨師子
爾時菩薩以授好草布佛樹下又上樹神乃
至虛空一萬天女各以衣裓盛好天華各取
香華雜香澤香往迎菩薩稽首作禮各持衆
華香旛蓋供養菩薩以此讚曰
無恐無所畏　無怯不懷難　建立難得值
無染無癡惡　無凶禍之罪　無慳嫉無愚
離欲以解脫　願稽首大聖　以律化得度
麤獷及邪行　善為俗良醫　療治衆苦疾
見諸無救護　無鎧先自歸　今佛興出世
濟脫於三世　諸天之大衆　各心抱踊悅
一切普雨華　衆華若干種　諸天所造供
衣被及細好　當成為佛道　皆發歡喜心
以坐樹王下　心不懷恐怖　以甘露之味
壞裂塵勞網　覺了乎寂然　致最尊佛道
如過去諸佛　曉了最勝法　其所奉行要
修無央數劫　以積累苦行　欲度於衆生
昔願已得成　今正是其時　逮得尊佛道
唯演布慈愍
密跡金剛力士謂寂意菩薩佛以時取草往
詣道樹以此好草布其樹下稽首作禮右繞
七帀適布坐竟應時八萬四千諸天子等覩
菩薩布坐心中欣然尋設八萬四千師子之
座座甚微妙若干殊異極高廣長衆寶合成
以奇珍為欄楯周迴興立校露之帳以紫金
飾則用真珠垂珞其間明月夜光雜廁雜列
瑣奇之寶以用作鈴懸之甚鳴其音和雅無
量調合無數天衣而布其上菩薩應時自變
其身普遍八萬四千師子之座是諸天子各
不相見亦不相知一一天子心自念言菩薩

獨處我師子座成最正覺以是悅心至不退轉然後皆當逮得無上正真之道也密跡力士謂寂意於時菩薩建立威神使魔知之與無央數不可稱計億百千垓鬼神俱發眷屬圍遶皆被鎧甲顯大神足興最勢力將衆鬼兵周三百三十六萬里顏貌各異所從不同各現威勢無數衆難若千種像兵仗嚴整頭首各異志願各別飯食所行志操不同言聲各別辭談音異皆詣菩薩時魔波旬與大眷屬甚可畏懼不順仁義所作大非興反逆事不可見聞不怙道德各執兵仗稱吽大呼揚其音聲驚動三界假使凡夫未離欲者得聞此音輙當沸血從面孔出或恐怖死其時菩薩不以此難而有畏矣亦無罣礙于時菩薩興大悲哀可畏音響自然消滅不知所湊所以者何欲安衆生不令被嬈無危害患菩薩逮承奉淨道心善權方便雖聞此音了之本虛本無有聲衣毛不竪見魔衆來光顏益榮大明顯發宣四事業志無所畏以十六事興已辯慧隨所可樂摧折大難而告魔曰且止波旬用爲興發如斯色像無益之事而懷瞋毒還自危身長夜不安所以者何波旬今日發心欲壞菩薩菩薩弘仁以大勇猛無盡大哀懷無極慈降伏惡逆欲亂菩薩菩薩本淨消除垢濁羸劣閡心弊惡之塵今日波旬反成菩薩欲以螢火越日月光明菩薩已免無限之底演大乘和深妙道味甘露正覺諸小蟲獸欲驚師子魔今欲躃大無極樹以使摧折拔其根本以牛迹水欲比大海反長怨賊無益之城起凶敵心今日魔王當與度怨言

談說事橫興反禍惡鬼爲倫當獨迷惑取道伴黨令至平等而無殊特棄非法王自歸聖道嚴淨微妙生無上慧仁義法味捨衆邪典令心質朴今日波旬心當惟念過大曠野最後究竟盡生死源而反馳騁入大海中當乘大舟度終始流今遇習學值彼劫燒并災樹木衆雜藥草莫復毀壞大金剛術當歸大道然後得佛度脫十方衆生人物密跡力士謂寂意於時諸天歎詠佛德巍巍如是而無比像其魔波旬以得歎佛聞是十六事好樂所慕心存大猷於是密跡力士謂寂意菩薩菩薩自念吾不可計劫功勳普著因行成就從無央數百千億垓積功累德皆是宿本世世奉法每生自剋愍念衆生三界之厄故行柔軟平正鮮明致清淨業誰敢毀壞獨地證明

於時菩薩從袈裟裏出紫磨金色手普摩已身不捨大哀志性調和欲度衆生常行安徐舉其右手向十方界目見諸佛適至乎地三千大千世界六反震動有自然音其音宣徹十方佛土其魔波旬聞斯音聲及魔官屬在虛空中亦聞斯音響咸共自責飢虛禁戒樂乎勤修又時大聖加施無畏愍傷衆生應時八十垓魔及鬼神伏向菩薩自然躃地心自歸命唯見擁護諸在衆中與魔眷屬破壞亡去自然迷惑不知所湊所以菩薩演大光明愍哀斯等各離恐畏皆歸天宮以是之故菩薩大士現降魔王及衆官屬八千億垓鬼神皆發無上正真道意九十二億載人以仁和心立不退轉八萬四千諸天子等宿植德本逮得無所從生法忍密跡力士謂寂意曰以

是比像所降衆魔諸天世人不可稱載受化得濟其諸天人追魔波旬若人以見菩薩所行或見坐於寶淨蓮華師子之牀或見在地或在虛空師子座上或復見在貝多樹下或見在忉利天上晝夜樹下或以見在衆寶樹下或復普見一切諸人七尺諸佛樹下或諸天見坐佛樹下處在師子半仞座上或在七仞或復十里或二十里或四十里或諸天人悉見八萬四千由旬佛樹下座或復現在四萬二千由旬坐師子牀如是寂意諸菩薩不可稱計境界難限諸菩薩衆由是道場歸乎殊特菩薩所行有若干種歡樂之業入百千行菩薩所現不同各從本性而開化之發賢聖意成最正覺至一切智隨時音響而班宣法供所當奉菩薩於彼以若干品其所咨嗟皆是菩薩本宿所行菩薩所因勸樂示義咸來咨嗟而供養之雖爾菩薩心無所著無有魔難以捨衆害普逮一切諸佛道法須臾一時發心之頃等行智慧悉當知此逮致佛道爲最正覺以達一切逮最正覺住在一切十方世界見不可計無限如來授其右掌晝問佛道又咨永安道德之源道慧微妙無有患猒講論至道慧得自在宣布平等入無邪業分別示衆無央數行剖判三寶使不斷絕敷演大哀於一切法而得自在入于豪勢無窮之業若有衆生諸根淳熟悉能了是菩薩所行若諸根亂不知所趣菩薩適成如來道法夙夜七日悉存法樂觀佛道樹不以爲猒目未曾眴百千億天來歎供養百千玉案貢上甘饍咸發無上正真道意覩見如來威儀禮

節已成佛道如來至眞時四天王各徃執鉢奉上如來如斯刹土一四方域三千大千世界爲中國土大千國土各有百億諸四方域四百億四大天王皆各執鉢徃授如來如來悉受佛顯威神使諸天王各不相見各自心念佛受我鉢當以飯食以此忻喜心中坦然咸發無上至眞道心至不退轉佛以成道提謂波利五百賈客佛欲度之現車馬頓賈客伴黨及餘而不自前恠之所以天於虛空告言佛與在世可往供養聞之忻然各上蜜麨醍醐八萬四千諸天子衆亦貢供饍如來受之其本宿世曾建至願如來成道我等第一進奉供饍欲遂本願各不相見不知所在一一各念獨供養佛餘無進者以是忻豫逮不退轉然後當得無上正眞之道爲最正覺度衆危厄

大寶積經卷第十一

音釋

馳騁 馳直離切騁丑郢切馳騁走也
箜篌 箜苦紅切篌戶鉤切箜篌樂器也
淳淑 淳常倫切質朴也淑殊六切善也
劈裂 劈普擊切剖也裂良傑切破也
釭 沽紅切車轂中鐵也
麨草 麨與力切麥麨也
褚衣 褚章也切赤色衣也
裸 郎果切赤體也
睒 失冉切
蘿菔 蘿魯何切菔鼻墨切菜名
芋 王遇切大曰蹲鴟小曰芋
蕪菁 蕪武夫切菁咨盈切蕪菁菜名
餔 蒲故切飼也
萊茹 萊倉代切茹如倨切亦萊也
湩糜 湩敕勇切乳汁也糜靡爲切粥也
釜跳 釜扶雨切鍑屬跳徒弔切躍起也
欻 許勿切欻然猶忽然也
謙恪 恪苦各切敬也
麤獷 麤倉胡切大也獷古猛切麤惡也
璝 古回切偉也
蠲 古玄切除也
湊 倉奏切趨也
眗 輸閏切

大寶積經卷第十二

西晉月氏三藏竺法護譯

密跡金剛力士會第三之五

爾時密跡力士謂寂意曰菩薩往詣佛樹以成佛道如來至眞未轉法輪開導衆生巍巍如是所化無量多於初發行道時心及坐佛樹所濟衆生豈可訾哉以故知之當作是觀若有菩薩坐在法牀疾近無上正眞之道所度衆生益復加倍適成佛道妙式梵天王與六十八萬億垓百千眷屬圍旋往詣佛所稽首足下右遶七帀側住佛前勸助世尊惟垂大哀轉于法輪宣布道化多有衆生應在法器聞佛說法能解受行如是寂意妙式梵天王勸助如來使轉法輪慇懃若玆住在佛前本宿所願得見天尊其一天王名提頭羅與其子俱勇出本誓我當普勸賢劫千佛一切如來使轉法輪欲知妙式梵天王獨勸助佛使轉法輪乎莫作是觀也所以者何與十億梵衆眷屬俱十億天帝及十億百千垓諸菩薩衆勸助如來使轉法輪世尊適然當轉法輪妙式梵天王詣波羅柰鹿苑之野神仙所遊布師子座高三千二百八十里若干種品文飾微妙衆珍嚴校妙式梵天王適爲如來布師子座其十億梵天十億天帝十億百千兆垓諸菩薩亦爲世尊布師子座高廣俱等各自心念如來當坐我師子座轉于法輪寂跡力士謂寂意言爾時如來詣波羅柰鹿苑之野神仙所遊坐師子牀梵釋四天王及諸菩薩各自心念如來獨坐我師子牀如來適坐師子牀已應時十方無限佛土六反震動

爾時世尊以無極界三昧正受即時三千大千世界皆悉平正等如手掌此三千大千世界地獄畜生若在餓鬼天上世人普獲安隱一切衆生無婬怒癡消三毒病清淨無塵慈心相向如父如子如母如女十方無限諸佛世界不可計數諸菩薩來聽佛說經三千大千世界大神無極諸天龍神揵沓和阿須輪迦樓羅眞陀羅摩休勒人若非人皆詣佛所欲聽經法諸來會者皆遍充滿於此三千大千世界無如毛髮空不周者皆共同心飢虛於法悉欲稽顙咨受大道於時世尊見大衆會皆來雲集輙轉法輪爲諸沙門異學梵志諸天魔王上梵天王及其世俗宣布正法又有寂意于時如來適轉法輪隨時之宜從衆生心各令得解因其雲集各各爲宣宿本所習令心開達悉遵法行如來至眞適說斯法爲重分別拘隣欲知眼悉無常了眼無常則隨律業計眼有常不喜無常聞眼無常眼苦毒痛計眼吾我不好無身了無吾我以聞於眼無有吾我乃隨律教解其音響眼如幻化野馬水中之月如夢已覺猶若形影山中之響隨此律教乃奉行法空無相願其眼無行憺怕寂寞聞眼靜默眼從緣起以聞緣起耳鼻舌身心亦復如是皆歸無常以聞無常解意爲苦觀無吾我寂然憺怕空無相願用不達故從因緣起五陰無常其計有陰不了無陰雖說諸種悉歸無常以得聞說諸種無常心無所著心得聞說五陰無常悉解空耳計有諸入不解諸入無常之誼以聞諸入歸於無常五陰諸入四大諸種亦復如是聞四意

止四意斷四神足念五根五力七覺八品道行以得聞是三十七品解無常空若聞寂然班宣道法乃隨律教若聞所觀其可聲聞不樂緣覺樂聞緣覺不志聲聞若慕二乘不說大乘若宣大乘聞其義趣不好聲聞緣覺之辭如是寂意如來以斯隨衆生心所可愛樂而轉法輪各令得所如來以是爲衆生講轉千法輪時耆年舍利弗於百千歲思惟本行道義所入處不能限知何況於餘衆生無底時佛說是菩薩苦行莊嚴道樹降伏魔官轉法輪時八萬四千人皆發無上正眞道意爾時密跡金剛力士前白佛言唯然大聖我向所宣如來祕要將無違失毀謗如來儻不順法如來祕要甚爲玄妙廣大無際一切世間所不能信下劣雖說如來祕要心自憶之如來至慧入我身中非我威勢聖猛之力佛言如是如密跡言如來道慧所入至處莫不蒙安教佛弟子班宣經典皆承如來威神聖旨以入如來空法之身道慧玄妙靡不通達所以者何欲使衆生奉承建立如來聖旨宣柔順義未之有也卿審眞諦承如來慧得無所畏今演斯法所云眞諦正謂此法所以者何所謂正諦去來今佛普世布信靡不篤樂其行無上正眞之道假使班宣此經典要如法不違皆當成佛若有聞說是如來祕要經法之典而信樂者斯等之類普世一切皆信敬之設使有人以頂若肩戴須彌山在虛空中是事尚可無德之士不能堪任聞是經典既聞不信不能愛樂況復受持諷誦講說未之有也若聞是經受持諷誦爲他人說前世宿

本以曾供養無央數億百千兆載諸佛世尊斯等正士植衆德本志存大乘受決無疑何況至眞能奉行者爾時寂意菩薩前白佛言唯然大聖所云寂然憺怕之義爲何謂也佛告寂意所云寂然憺怕義者謂消塵勞憺怕衆穢以消塵勞爾乃名曰去於貪欲衆想希望以去欲想便無所思以無所思便不著界以不著界便無報應因緣之對以無報應因緣之對便無無明所有恩愛以消無明所有恩愛便消吾我以無吾我便消名色以無名色便消斷滅計常之業以無斷滅計常之業便消貪身佛告寂意諸因緣報隨於諸見顚倒之業便成塵勞皆由貪身而生斯患以無貪身便捨諸見六十二疑以無貪身便寂衆緣以無貪身一切貪欲自然憺怕以無貪身一切諸願寂然消滅猶如拔樹根株莖節枝葉華實一時幷除永無有樹行者如是以消貪身便無諸見六十二疑以無貪身皆去一切諸所受法五陰六入塵勞之患以無貪身無有五陰塵勞諸患唯然大聖不斷貪身故有吾我佛告寂意住吾我故不斷貪身住人壽命故不斷貪著其所見者不住內外諸見無處一切所至永無所見以無所住見慧無所住是則名曰斷貪身見貪身悉空以能解空柔順法忍不受彼見已身無想悉無所行無生無起亦無所與乃名之曰柔順法忍不受諸見是斷貪身寂意欲知若不貪身解脫身無身何謂無身身四大成本亦無名以了是者意解虛僞故曰不眞而不可得皆由不眞妄想而興若無所求不懷妄想不迷不惑

不作不住若無所住則無瞋諍其無瞋諍乃曰寂然爲行憺怕何所消滅名曰寂然消衆因緣乃曰寂然所以者何從其因緣令心熾然以無因緣則無熾然猶如寂意從其緣對而生有火兩木相揩因火然熾無對無火則不然熾如是寂意從其緣對令心然熾以無緣對則不然熾又彼寂意菩薩大士以權方便曉了隨時消滅因緣而不消滅衆德根本不與塵勞因緣之對興發諸亂諸度無極棄捨魔事衆邪之業不捨諸佛道行緣業捨因泥洹不捨道業三十七品心不忘樂聲聞緣覺不捨菩薩至眞道意用觀空無以與大哀察衆因緣以無相緣宣講至德不以妄想失乎道心以無願緣猒於三界因對諸難唯無生緣不捨所生無猶豫緣因諸所行修其德本入道業行是爲菩薩權智入淨逮得自在無常緣哉不猒生死而得自由無所畏故有苦緣哉建立衆生存滅度安使得立故無我緣哉建立愍心安於衆生行大哀故虛無緣哉心得八正如來淨身故緣欲行哉爲諸貪愛病清淨藥故班宣其法哉令心堅住故緣瞋恚哉使衆怒行宣慈心藥志住無病故緣愚冥哉爲衆癡行施十二因緣藥治其心病使不動移故等分緣哉等於三事化衆生行建立其心講無常藥故緣無欲哉心以存立化開聲聞故離瞋恨哉使心得立緣覺之乘故離愚冥哉開化其心立乎大乘故色像緣哉其心等住逮得如來像身故緣音響哉心以住在如來言聲故緣衆香哉心以存立如來戒勳故緣衆味哉心以住在如來道味故

緣大人相哉心行以住得莊嚴故緣細滑哉心以存立得於如來手足柔軟故緣經法哉心以住在逮得如來無所生意故緣布施哉心以住在相好具足故緣持戒哉心以存在佛土嚴淨故緣忍辱哉心以住在逮梵音響故緣精進哉心以存立度於衆生故緣禪思哉心以住在興大神通故緣智慧哉心以存立斷衆邪見六十二疑罣礙之網故緣慈心哉心以住在等志衆生而不懷害故緣愍哀哉心以存立救濟衆生故緣喜悅哉心以住在好樂聽法故緣於護哉心以存立棄捨衆結危厄之患故緣四恩哉心以存在開導衆生故緣貪恚哉心以存立一切所有訓施衆生故緣犯惡哉心以存立如來戒品清淨行業故緣諍穢哉心以住在如來忍諍故緣怨害哉心以存立如來十力四無所畏故緣亂憒哉心以住存逮佛三昧故緣邪智哉心以存立無所罣礙智度無極具足衆生故緣下乘哉心以住在積功累德志好大乘故緣順應哉心以存立志和安然不犯衆惡一切非宜故緣惡趣哉心以住在救護一切衆生惡趣墮八難故緣諸天哉心以存立解諸合會皆當別離故緣衆人哉心以住在一切妙善故緣念佛哉習見諸佛故緣念法哉心以存立奉行道法捨無益宜故緣念衆哉逮致便御不退轉法故緣施與哉心以住在不捨衆生故緣禁戒哉具足所願故緣念天哉心以存立備悉功德一生補處故緣身行哉逮致佛身故緣口言哉心以住在致佛言教諸經典故緣其心哉心以存立獲乎佛意故緣有

爲哉心以住在積功累德具足自剋故緣無爲哉心以住在聖慧具足故如是寂意不以無緣化至道乘皆由緣心得至佛道導一切智若有菩薩皆由緣故導一切智是爲菩薩善權方便皆由見諸法悉懷來導猶如三千大千世界舍受土地十方衆生草木五穀諸水河海毛髮之形靡不包之一切咸仰而得生活如是寂意一切衆緣皆由菩薩善權方便行最第一衆行之英至一切智猶如衆色諸現形貌皆有四大菩薩如是執權方便所造行緣皆至佛道所以者何一切衆生所與殃罪爲無反復菩薩緣是行施度無極輙能具成戒度無極若人瞋恚心懷毒害於時菩薩行忍度無極尋時充備進度無極若見衆生在於憒鬧不能安心緣是菩薩行禪度無極忽以具成智度無極若有衆生存在諸蔽立冥冥室窈昧之厄菩薩爲斷衆縛罣礙衆結之網若有衆生能勤修業便爲消除一切所著有求咨嗟稽首歎之示其自歸喜誹謗者亦隨順意令不起心若見勤苦被無數惱菩薩則時爲興大哀見在安者則以大悅而救攝之菩薩隨時若見剛强難化之類開訓導示興發覺意見仁和人菩薩在彼修治至業發起道心若有衆生力勢在緣菩薩則隨興顯將護發其道心若有力士報應業行菩薩尋順攝取訓誨顯起道意是曰隨緣而得自在菩薩隨順善權方便曉了衆生應時宣法在報應力志欲愛慕開化剖判各使坦然勤進大道聖慧爲論深遠無逮之義其存側慧廣爲敷演至眞之道漸爲班宣示斯道因

解別章句以一句法暢若干慧樂寂然者因
爲分別普觀一切如非觀者以觀解脫三昧
定意講說禁戒不可究竟復爲宣講地獄餓
鬼畜生以聞其法爲解無常無救護事使求
道護若有定意爲論慧度慕在閑居因行化
之靜身口心知限足者顯發智根聖賢之業
在於自大愚冥之思當爲宣布勤學博聞好
貪欲者示其不淨無益之患喜於瞋恚勸發
慈心不懷危害若有愚惑顯化其心十二緣
起生死之法其存等分爲演無常苦空非身
勤志色欲各化不淨仁慈至無解愚冥者爲
誨瑕穢緣起之事或作諸見因其決了空無
之慧其懷希望演無想行志存要誓訓以無
願訓慕諸蓋剖析諸陰想如幻化虛僞不真
貪著諸種爲了四大十八諸種猶如形影行
照而現其倚衰入講說諸入內外十二皆非
我有猶夢所覩覺不知處其依欲界爲人分
別暢說一切萬物皆歸無常若持色界敷演
一切衆生行悉苦惱根設怙無色界宣布道
教一切諸法而無吾我難化之人常令勤習
賢聖之法易安化者當爲開示無極之辭志
存天人欲往心據咨嗟戒品清淨無垢樂聲
聞乘旨示四諦苦習盡道若慕緣覺乘則爲
開示十二緣起以癡爲本學大乘業因其流
布六度無極四等四恩而訓導之初發心者
觀其志性而訓喻之備悉衆行不猒生死示
以無難令立不轉爲不退轉者因分別說佛
土清淨一生補處菩薩大人顯示至真佛樹
道場如是寂意若有菩薩逮得自在從其緣
化所宣道法無有罪釁以善言辭可悅衆生

說是語時有一萬人發無上正眞道意五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍時彼衆會有諸菩薩各心念言密跡金剛力士久如當逮無上正眞之道爲最正覺得佛道時所號爲何其佛國土嚴淨功勳爲何等類諸菩薩衆成就云何爾時世尊知衆菩薩心念本末尋時即笑無央數億百千光明從佛口出照於十方無限世界蔽日月光蓋魔宮殿光還遶佛無央數帀從頂上入時寂意菩薩即從座起偏出右臂叉手禮佛以偈歎佛而問笑意

巍巍猶紫金　妙光捨衆垢　意寂然堅住
如日在虛空　其光大盛明　悉消諸幽冥
今所以顯現　人中尊宣之　憺怕如蓮華
生立淤泥中　其莖根在水　稍長無垢穢
功勳甚馨香　意念轉廣遠　唯安住說之
何故而欣然　其意慧永安　寂然以柔和
慈愍日增益　消除衆垢穢　以智慧光明
蠲去諸闇冥　安住如蓮華　棄捨衆狐疑
加哀修道場　奉行得自在　口面演光明
乾竭衆愛欲　開化於衆生　令其眼清淨
安住消逆賊　除去衆瑕疵　曉了生死無
衆生之性行　以訓覺所有　諸天世間人
一切普衆會　觀大聖相貌　今所笑現義
唯爲分別說

佛告寂意菩薩見密跡金剛力士乎白曰已見世尊佛言是密跡金剛力士已當供養賢劫諸如來衆將護正經受而持之導利開益無量衆生從是沒已生阿閦佛土在妙樂世以生彼土其阿閦佛爲諸菩薩宣千八百印皆當逮是歸於道義往反周迴然後來世見

不可計無數如來稽首自歸淨修梵行然後來世過此劫數積累德本逮致無上正真之道成最正覺以得至佛號金剛步出現於世如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰普淨劫曰嚴淨又彼寂意普淨世界神妙豐熾安隱五穀卒賤自然無價衆民滋盛天人甚多合以七寶金銀瑠璃水精硨磲碼碯珊瑚真珠以成佛土地有八交道平等若掌其地柔軟如天綩綖如兜率天被服食飲宮殿屋宅園觀浴池校露樓閣其佛國土巍巍如是諸天人民自然顯發如天妓樂懸諸綵幡竪好幢蓋燒衆名香雨衆寶華遍散其土上虛空中羅列衆蓋和雅妓樂其佛國土無有惡趣三苦之毒亦無八難不閑之處所有諸業如兜率天被服飲食宮殿園觀校露樓閣等無有異天人不別諸天人民皆慕微妙唯志佛道又其佛土無有二乘無有聲聞緣覺之名純諸菩薩其如來尊宣不退轉菩薩大法其金剛步世尊諸菩薩衆不可稱計無能限量億百千載其佛國土無有惡性疽疾之行無有毀戒墮邪見者此國土人皆至究竟好慕佛法無有盲聾瘖瘂瘻瘇性行和雅悉二十八相莊嚴其身又其如來現在世時壽八小劫其諸天人臨欲壽終如來至真常爲講法演身光明皆照三千大千世界時諸天人蒙斯光明悉決衆疑歎法隨佛各心念言當往詣佛咨受經典或以巳身神足之力往詣佛所或有學人承佛聖旨往詣佛所佛住虛空去地百千仞在其世界於四衢路周一大座

告於十方可悅一切諸來衆會以如來辭為諸菩薩敷演經道唯宣大乘無極大道其佛國土無有一人違逆世尊教亦無誹謗罵詈毀辱者一切衆生諸根明利其慧通達土無君王唯佛世尊以為法王其土人民無有吾我無受業處悉無我所不主田宅諸天人民皆悉如是其金剛步如來至眞所欲受食以愍傷故先宿晡時現佛身像著衣持鉢住其門前其家則知便心念言佛愍念我欲就我食即夜莊嚴施設牀座清淨布具甘美供膳若干種味明旦早往日時以到佛與聖衆往入其舍飲食畢訖行澡水竟佛為施家隨時說經其人逮得不退轉法當成無上正眞道已乃為說訖佛從座起還歸精舍若佛宴坐在於靜室時諸菩薩各從本行所逮三昧而自修已如是寂意其佛世界功勳快善無量巍巍殊特如是土地嚴淨普平博好快不可量佛說是經法授密跡金剛力士決時應時會中二萬人皆發無上正眞道意諸來會者各各心念願生其土佛即記說金剛步成佛道時諸願見者皆生彼土其佛授決亦皆當成無上正眞之道為最正覺爾時密跡金剛力士從佛聞斯所授決已歡喜踊躍以持金剛投之虛空適投空中應時三千大千佛土六反震動光照十方天雨衆華紛紛如雪墮篌樂器不鼓自鳴一切衆會各在右手自然有華香若干種品幢蓋衆飾各執持行於時密跡金剛力士以寶華香幢蓋繒幡周帀遶佛以偈歎曰

廣法普自在　法藏不可盡　曉了分別法

導利益衆生　以付授我義　常樂以法施
極奉行正法　住道願自歸　智慧能清淨
明了所行業　其名聞三世　功勳度無極
其智通三處　能仁無所著　以度衆罣礙
班宣快濟厄　清淨猶月淨　顏貌甚鮮明
斯曜極遠照　喻於日火光　其音殊妙好
和聲喻梵天　宣布於愍哀　稽首衆生寶
自顯現其身　示有形壽命　惟願班宣法
演布文字音　雖講說經法　亦無有法想
度脫於衆生　亦無有人想　世尊所開化
誰能報佛恩　設一切衆生　積行無量劫
唯啓受佛教　志不在餘業　已身能奉行
復化他人衆

於時密跡金剛力士遶佛衆會竟七帀已手執衆華及與寶蓋供上散佛適供散佛應時四天下一切方域自然化生若干品華莊嚴校飾八重交道八味池水承佛威神靡不周遍巍巍難限爾時寂意菩薩問密跡金剛力士如來以授仁者道決答曰族姓子以見授決所受道決自然如夢又問仁者受決爲何所逮答曰族姓子所受決者爲無所逮又問何所不逮答曰不逮吾我不得人壽命不得五陰六衰四大不見現世度世之業不逮諸罪及與不罪無漏不漏塵勞瞋恨有爲無爲生死無爲悉不逮是此族姓子乃曰受決寂意又問設無所逮誰爲受決答曰無所逮者乃曰爲逮又問若無吾我誰爲受決誰授決者答曰其有受決及授決者適俱平等本際無二又問密跡若無本際彼誰受決答曰本際無生亦無所滅無有二際以是本際今日

受決又問住何本際而受決也住於自然無二本際無我本際無人壽命住於自然乃曰受決又問吾我本際住在何所答曰如來所住又問無所識知爲何所知答曰其所識知爲無所知又曰若無所告語爲無所語又問設無所語爲何所教答曰教無所教又問何謂教無所教答曰一切諸法悉無所教又問說無所教云何知之答曰設無所教所知若斯又問云何教所知答曰不問所知又問云何不問所知答曰識無放逸又問何謂識無放逸答曰自歸要誼又問何謂自歸要誼答曰不見無誼又問何謂不見無誼答曰不以於誼亦非無誼乃曰爲誼又問何謂不以於誼亦非無誼乃曰誼乎答曰其不以誼亦非無誼彼則道誼又問若以無誼不成法義乎

答曰其法義百云何義乎所以者何其趣義者則爲非法不成爲法又問何謂爲法答曰法無音響乃曰爲法又問法無音響何謂爲法答曰其於彼法無有文字乃曰爲法其無所得彼法無音無有言辭又問容跡何謂所逮答曰族姓子如所可逮是乃名曰一切無逮離於所得又問容跡是曰我所逮得如來其習諸法乃能逮得又問豈能寂然吾我之心一切所宣智慧之明因其文字宣如來業不以無逮不以當逮又問其所逮者何所不可答曰口之所說爲不可也又問口之所說心倚文字則爲不可又問何謂爲可答曰其無所逮彼無所教其無所教知則不自知不知他人其不自知不知他人乃曰爲可又問不可誰爲是本可誰爲是本答曰所受是本

又問所受誰是其本答曰所倚爲本又問所倚誰是其本答曰虛僞妄想即是其本又問虛僞妄想誰是其本答曰虛僞妄想塵勞是本又問虛僞妄想塵勞何所是本答曰慕著是本又問慕著何所是本答曰色聲香味細滑所著是本又問何所著本答曰恩愛結集是曰著本於是諸著而無所慕乃曰無著是爲寂意諸恩愛結求於所著永無所著諸佛世尊爲班宣法重說是法授密跡金剛力士決時五百比丘衆漏盡意解二百菩薩得無所從生法忍

大寶積經卷第十二

音釋

提頭羅 梵語也此云勇護

稽顙 稽遣禮切下拜首至地也顙蘇朗切額也

憺怕 憺杜覽切怕白各切憺怕恬靜無爲之貌

剖析 剖普口切判也析先擊切分析也

綩綖 綩於阮切綖夷然切

瘖瘂 瘖於金切瘂烏下切瘖瘂口不能言也

癭瘇 癭於郢切頸瘤也瘇時宂切腫足曰瘇

大寶積經卷第十三

西晉月氏三藏竺法護譯

密跡金剛力士會第三之六

於是密跡金剛力士所願已備得受佛決所望已畢欣然大悅叉手白佛言唯佛大聖就我曠野之界鬼王國土在密跡宮舍七日受請諸菩薩等及大聲聞唯見垂愍顧意不忽當於佛所在於曠野鬼王土地在於鄙舍垂意小食化鬼神衆妖魅反足之物揵沓和摩休勒及餘所居衆生見如來尊聽聞斯經法長夜安隱無有衆患一定無難便當棄捐瞋恚毒害無懷逆心其四天王一切眷屬遊在曠野鬼神王界若見如來聞所說法常獲安和不遭危難時佛默然受密跡請七日供養因愍念故并欲開化無數衆生使植德本爾時密跡見佛默然以受其請歡喜踊躍稽首佛足右遶三帀禮退而去忽然不現還曠野國因歸其宮時密跡力士心自念言當爲大聖莊嚴宮殿欲行天人色行天人得未曾有十方世界諸菩薩等皆當歡喜心自念言吾憶識念往故一時夜懷志願所尊道法不可思議今亦當然即時三昧正受宣不可限彼時高座無央數億百千兆載師子衆座自然普現以寶作脚及奇珍欄楯以百千天衣而布其上清淨妙華真珠瓔珞在八交道以寶蓮華覆蓋其上適三昧正受東方去是江河沙佛國有世界名無量寶德淨佛號淨王當致彼淨王如來所莊嚴淨師子之座欲授萬菩薩決其佛國土所見嚴淨越無央數諸天人民所有嚴淨我今寧可往彼佛土莊嚴高

座爾時密跡力士以淨寶王三昧正受適三昧已自然莊嚴現好高座高廣好淨如無量寶德淨佛土師子高座等無有異忽然以至在於曠野鬼神界土所施高座巍巍如是甚高曠長東西二千四百八十里南北千二百八十里紺瑠璃水精硨磲爲地吉祥藏寶無量名香雜香熏之豎立無數衆寶香鑪燒殊妙香散諸天華若干品物極好巍巍光色煒曄可悅人心安和其身從心應時行菩薩法不失其節功勳無際所歎妙德而無涯底又其高座所化自然有億百千垓不可計數諸師子座以寶爲脚寶爲欄楯無數天衣而布其上諸寶蓮華淨珠校露立八交道以用衆寶而布其上建在地上一切普具於時密跡力士如是比像不可思議設諸高座高廣嚴淨殊特無量師子之座安然庠序從三昧起即於宿夜設若干種甘饍飲食遵奉菩薩和調性行興發如來報應之果衆供已辦夜未向明告四天王諸人當知世尊今日詣我宮食請竟七日諸菩薩衆及諸聲聞皆當來集仁等恭恪設無放逸大聖難遇億世時有感皆一心捨俗慕道恭恪奉事除去生死弘慈至道時亦難遭法不可聞三界無怙唯道可恃普如虛空無所復礙勿懷亂心爲放逸行眷屬徒使妻子僕從供養七日勿倚身心唯道爲本莫順他業損違道教專精一心供養如來常當下意加敬無二令其曠野鬼神之處王者土地鬼神妖魅反足諸鬼揵沓和等皆歸命佛密議道法其四天王及餘衆生皆不失時普蒙濟度諸仁當了已請天尊稽首

歸命供養佛已勤聽經典宣布八方使一切蒙益乃報佛恩爾時密跡力士有一太子名曰密兵而告之曰汝往遍令地神及虛空神告四天王忉利天焰天兜率天無憍慢天他化自在天上至魔天各令使知世尊今日在於曠野鬼王土界受密跡金剛力士請於宮舍當就飲食菩薩聲聞亦復同然若欲見佛聽聞道教咸皆往至太子金剛兵受教宣命須臾令遍其第二子名曰善分而告之曰子汝今自往已力神足告諸梵天梵迦夷天梵滿天梵度著天大梵天有光天少光天無量光天光音天清淨天少淨天無量淨天淨難逮天淨離穢天順行天少順行天無量行天行果實天亦然天於是天善願天善現天至一善天悉遍命之今日世尊遊於曠野鬼王國土密跡金剛力士宮舍就請諸人欲見悉共往會善分受教宣命如是須臾之頃欲行天人色行天人皆共集會在於虛空縱廣四萬里上下俱然亦四萬里周遍諸天各次第坐於是密跡金剛力士莊嚴場地供膳辦已叉手向佛所在遙啓白言今時已到願佛大聖垂光迴意而說頌曰

丈天尊雄屈　人中上願顧　蓮華正士發
大聖人時到　兩足尊枉神　天人聖祠祀
人中尊屈意　聖明時以至　戒如蓮華盛
精進轉增長　覆護上慙愧　最勝唯顧意
建立於聖諦　慈哀加弘恩　無我無所施
最勝師子顧　戒行慱聞業　茂盛覺意華
解脫具足實　殊勝樹願來　功勳海唯枉
其意深且廣　清水定爲意　熾盛精進業

奉哀道場業　智慧瓔珞嚴　明本慧開覺
聖達降慈顧　第一明無動　以藥樹療病
學不學盛明　最勝唯屈神
於是世尊見密跡金剛力士白時已到告諸比丘皆早嚴服著衣持鉢幷勑護寺密跡金剛力士來啓時到各自建行七日就請其諸聲聞衆菩薩等若得神足以已神力往追侍佛其無神足入如來光承其威明佛愍念之皆得往就於時世尊適發進路諸菩薩等皆前而導諸聲聞衆在後侍從諸天龍神華香妓樂在虛空侍諸天玉女而嗟歎佛因說頌曰
歡喜發光明　妓樂自然鳴　震動佛剎土
天雨於衆華　佛之大威德　神足度無極
聖變化無限　娛樂佛無底　佛吉祥無際
佛神聖無量　佛威儀無底　佛功德無限
遊靈鷲之山　在於八山中　於上虛空中
無礙如鴈王
於時欲行天人色行天人見佛世尊從虛空來猶如日光現於水中如月盛滿衆星獨明猶若天帝諸天中尊若如梵王照乎衆會見是變化大悅欣然雨天青紅黃白若干諸雜蓮華供養散佛意華大意華柔軟華大柔軟華晝夜樹華有果大實及諸轉輪王離垢之華百葉千葉又百千葉樂歡喜生味興起光照一切香華善妙香常熏香烏虛延香常有華樂華自樂如是衆華興雲致雨雨衆雜香鼓天妓樂諸天玉女眷屬百千爾時須臾至於曠野鬼王國土毗沙門天王界在其宮殿一切聲聞諸菩薩衆眷屬圍遶佛適下住地

大震動光照十方安和柔輭不嬈衆生時四天王見佛世尊到大曠野鬼王之國速疾速疾與其宮人及諸眷屬華香雜香澤香繒綵幢蓋妓樂行列吹貝各持此供往詣佛所稽首佛足遶佛三帀却住一面以持所齎供散佛上見佛大悅心中欣然供散佛已却住一面叉手自歸爾時世尊因四天王應病隨時頌宣經法萬三千鬼神妖魅厭鬼之屬皆發無上正眞道意一萬玉女亦復發是無上大意時密跡力士與宮人婇女諸子眷屬華香雜香擣香幢蓋妓樂從其宮中詣毗沙門天王宮舍至世尊所稽首佛足右遶七帀各從所執皆供散佛上毗沙門天王宮中次第而坐鼓衆妓樂自入清淨心無所著所將侍從各自就座如來高座獨顯巍巍清淨妙極密跡諸子舉所莊嚴校露之帳師子高座從虛空下安著平地寂然不動諸菩薩衆及諸聲聞故坐本位時欲行天人色行天人覩其設座高廣嚴好得未曾有怪之難及心自念言密跡力士何所得覩斯寶高廣師子之座玄妙無極殊特難喻於時承佛威神於虛空中自然聞音仁欲知者東方去是界分過恒河沙諸佛國土有世界名無限淨佛號淨王如來至眞等正覺密跡金剛力士曾見其土微妙嚴淨令以法故遣此殊妙巍巍高座時佛適入上處師子高廣之座應時曠野鬼王國土鬼神妖魅及足之鬼揵沓和迦樓羅眞陀羅摩休勒往詣佛所稽首足下退住一面叉手歸佛爾時密跡金剛力士語四天王及諸來會諸賢屈意咸共和心飲食已辦各手斟

酌勤供養佛菩薩聖衆所以者何如佛所説若能歡悦佐助興功供養蒙祐得福無量於本施主其福不減諸仁者等以是勸助佐其所施得受功祚不可限量於是密跡金剛力士與其宮人婇女一切諸子及諸眷屬手自斟酌百種餚饍不可計味心佐開士求如來福供養大聖加謙恪心佛及菩薩諸聲聞衆皆悉充滿飲食畢訖行澡水竟密跡金剛力士更取小牀於佛前坐白世尊曰唯加弘慈應時演法宣入法門使衆生類了於道心無所從生其未發心興斯道心已發道心至不退轉令此鬼神妖魅揵沓和等長夜永安使無衆患多所安和多所愍傷諸天及人三界衆生得殊特願與世超絶爾時世尊告密跡金剛力士及諸大會諦聽諦聽善思念之若族姓子族姓女行入法門堅住於斯至殊特願無所分別不至損耗密跡力士與諸大衆受教而聽佛告密跡力士若族姓子及族姓女當奉篤信善從道法多諸順宜欲見賢聖樂聽於法心不慳嫉不縮財業舒手布施捨俗所習好所施福不望其報心不懷害其志清淨專精一心而不暴亂信報應果好喜眞業不以狐疑未曾猶豫覩清白理知不亡果寧失身命不犯非義仁慈不殺不與不取不爲邪婬不犯妄言兩舌惡口綺語嫉妬恚癡不犯十惡身行十善亦勸人行常奉尊信見諸沙門奉戒具法勤精修行志存思道常應義節寂然調和心存憺怕受無所著不受邪語志性仁慈棄捐惡法行不卒暴明如炬火不愚如獸言無所毀心性平和絶却睡眠棄

搪突心捐其重擔數數惠施見諸善友一切諸佛及佛弟子常行恭恪如是比像常追侍從沙門梵志謙下作禮習與相隨不失其意常奉斯等諸善知識以愛樂故加用法施救濟危厄以頒宣法而勸化人演所報應施致大富持戒生天博聞大智修行合道各爲說報布施大財慳貪餓鬼持戒忍辱精進一心智慧稍入道法犯戒地獄瞋恚醜陋懈怠廢道亂意墮罪愚癡投冥是爲由身由言由意惡行之報是身口意善惡之果犯是三事長夜不安投於地獄餓鬼畜生護斯三業生天人間十方佛前長夜永安無有衆患各爲開示罪福之報善惡所趣若見應器爲演深法空無相願行無所行至無所至無我無人無壽無命分別幽奥十二緣起若倚是事便有生矣若不倚是則無有生從是致是不從不致從無明致行從行致識從識致名色從名色致六入從六入致更從更致痛從痛致愛從愛致取從取致有從有致生從生致老死從老死合大苦陰成四大身癡滅無行行滅無識識滅無名色名色滅無六入六入滅無更更滅無痛痛滅無愛愛滅無取取滅無有有滅無生生滅無老病死大苦陰合不受四大則常永安長無衆患以滅盡者則無所有所以者何起是生是無是則無猶如種樹始生芽根莖節枝葉華實拔樹無芽何從有是莖節枝葉華實解無無明心無所著則無牽連十二緣起皆從緣對無緣無對一切三界皆悉本無悉從無生從有而死不達無故謂有致生不知有空倚是我故便致死矣解無

不生了有不死爲罪所追塵勞所逮顛倒苦惱癡冥不實爲宣眞諦應其儀節所觀如法而於諸法無所造作不得所造則不有退亦不無退不有往來周旋之難假使意法意無所著信受本空一切諸本悉淨憺怕寘是人者若菩薩大士常得見佛未曾遠離不失聞法不違聖衆在在所生常見諸佛雖有所生不生無佛之土生以見佛行無放逸慕求眞正精進之法勤修此已不用家業善奉淨行不用妻子男女奴婢僕使守護宅舍速疾持法無以戲逸自恣愛欲諸佛世尊所施言教以篤信故捨家爲道信捨家已爲善親友眞正伴侶以受眞業性行微妙聞玄妙法以行爲要不歸嚴飾覺意第一而不猒足求於博聞如所聞法廣爲人說無異養心不以已言有所依仰講說經典從所聞慧因其行住而爲人說使聽法者興隆大慈而於衆生發無盡哀以致博聞無所愛悋不貪身命少欲少求而知止足以善重業至快供養好樂閑居專精守節從所聞法觀其義趣自歸正義思惟奉行不歸嚴飾其所導御天上世間不但爲已而有所行爲衆生故求上大乘至慕佛道自在之乘成無放逸何謂無放逸以達境界眼不見色不受妄想不著文飾了色之難雖以慕樂便捨之逝曉之本無若耳聞聲鼻香衆想舌嗜美味身更心法亦復如是所言無逸已心無生護他人心棄愛欲樂入於法樂不行欲想無瞋恚想及危害想無貪瞋恚愚癡之業無是惡本身不行惡口不說非心不行穢不爲反念不犯一切諸不善法是曰

無放逸以無放逸常應節行曉了有無知無無有彼何謂有何謂無行平等者有賢聖脫修邪行者無賢聖脫又次亦有罪福之報或有無罪福之報或有眼或無眼或耳鼻舌身或有意或無意又能了色無常苦空別離之法是謂名有志學於道計色有常長在永立無別離法以無平等住有是念故有痛想行識有了無常苦空別離之法又從無明緣便生不善若無無明則無有行從生緣故有老病死若無生緣便無老病死施致大福貧無施捨窮有貪嫉慳無大財奉法至道不順儀則不至道業精進菩薩得至大慧懈怠菩薩不得至道不自大者真得異決其貢高者不至滅度若普入寂至於空無計吾我人貪身壽命不至道慧是爲人者應順時儀佛言若族姓子族姓女修普明智或致所知若在於世若無於世普智計斯不有所知彼有天食而無所著若無天食亦無所著一切如來皆以敷演入於順義一切諸法如來明證下四法施何謂爲四一曰一切萬物皆歸無常二曰一切諸有悉爲苦毒三曰一切諸法皆無有我四曰一切有形悉至於空無爲泥洹寂所以言曰一切萬物皆歸無常衆生愚惑自想有常如來說法斷諸計常一切所有悉爲苦毒衆生闇塞計想有樂故爲說法斷除諸樂一切諸法皆無有我而衆生心計有吾我故爲說法斷諸我想一切有形悉歸於空衆生沉寘友想悉有故爲說法斷有著想寂然泥洹一切衆生懷自大者如來說法使自大者不復貢高捐去倚著以聞無常解音悉空

爾乃曉了無常之義其義何謂都不生不增不起不滅是乃名曰入永無常以聞苦音入除所願五陰空無所起是名曰苦義以聞諸法皆無我音奉空脫門於我不我無是二相是非我義以聞泥洹寂志造無想不然不滅爲都滅定無終始是乃名曰解了空義不以無相而爲取證如是賢者若有菩薩能行是者未曾違失一切諸行道品之法以無相行普周備悉諸佛道法三十七品於時世尊在密跡金剛力士宮殿應病演法尋時彼會二萬天人皆發無上正眞道意不可計人悉受五戒爾時四天王前白佛言唯哀愍說我等云何護於世間佛告四天王仁等宜以當行十法護世衆生何謂爲十一曰不害一切命類二曰不竊取他財寶三曰不犯他人妻室四曰不兩舌鬬亂於人五曰不妄言欺詐於人六曰不惡口以辭傷人七曰一切所說未曾綺飾八曰不懷嫉妬生彼此心九曰在於善惡業不發瞋恚十曰常修正見不隨邪疑是爲十諸仁者等以是十事護於世間乃應法教佛復告四天王又諸仁者復有八法護於天下何謂爲八一曰言行相應未曾相違二曰奉敬尊長不懷輕慢三曰言辭柔軟不宣麤獷四曰謙下恭順常執遜意五曰常行質朴不爲諛諂六曰常修仁和而無佞飾七曰一切諸惡悉無所犯八曰以諸德本將順世間是爲八佛告四天王復有六事護於天下何謂爲六一曰身常行慈不害衆生二曰口宣仁慈不演惡言三曰意念慈心不暴增損四曰以得利養等御於業五曰等護禁戒

而無所犯六曰等以正見開導曲戾是爲六佛告四天王復有四事常爲法首護於世間何謂爲四一曰有所立行未曾貪嫉二曰不懷瞋恚加害於人三曰不用愚冥蔽加不逮四曰所行至處不懷恐懼是爲四事佛告四天王復有二事以用護法世間人民何謂爲二一曰慙耻從無數劫不應道法二曰懷愧自責不深入法救護一切是爲二佛言諸仁當行是法以護天下以能建立如是法行乃能護世間爾時密跡金剛力士以寶校露用貢覆佛復白佛言菩薩云何無瞋恚法至於無上正真之道佛言族姓子菩薩有十事行無瞋恚法至無上正真之道何謂爲十一曰常行慈心不犯傷害二曰不猒衆難常修大哀三曰所作事業常勤精進而有殊特四曰常奉空行逮致三昧五曰從因緣發入於智慧六曰以權方便普入一切七曰解達三世淨過去來今八曰以真諦見無所罣礙九曰遵奉道業入一切法十曰一切諸法皆悉歸空是爲十密跡金剛力士復白佛言菩薩有幾法聞佛不可思議法不以恐懼佛言族姓子菩薩有八法聞佛不可思議心無恐懼何謂爲八一曰所造功德常能究竟二曰一心禪思暢達不亂三曰以爲善友而見將順四曰心常篤信樂微妙法五曰以解諸法悉如幻化六曰曉一切法不可思議十曰而了諸法不可成就猶入虛空八曰暢一切法誑惑放逸虛僞之相是爲八密跡金剛力士復白佛言何謂菩薩而得自在於一切業開士之法佛言菩薩有四事法而得自在何謂爲四

一曰遵行如幻三昧暢一切法入五神通而特超越二曰以三脫門過於四禪三曰以智度無極修四梵行四曰行權方便具六度無極是爲四密跡金剛力士復白佛言菩薩有幾法入於法門佛言族姓子菩薩有四事法入於法門何謂爲四一曰入禪思門具足曉了一切衆生根本二曰入智慧門分別一切章句義理爲衆敷演三曰入總持門一切所執常念不忘四曰入辯才門因能可悅諸衆生心是爲四密跡金剛力士復白佛言菩薩爲有幾力致開士行又斯道力無能當者降伏衆魔佛言族姓子菩薩有八力莫能當者降伏衆魔何謂爲八一曰道心之力性行清淨二曰精進行力而不退轉三曰博聞行力奉無極慧四曰忍辱行力護衆生故五曰無所生力不懷瞋恚六曰不虛妄力具足解脫七曰修道行力備悉智慧八曰以大哀力開化衆生是爲八佛說是法時密跡金剛力士及五百子悉逮得無所從生法忍以得法忍前白佛言惟願大聖以是八法經典之要使流天下用慰我等是密跡宮使自然廣以是德本光明普照如來滅已令遍流布而不沒盡於時世尊覩密跡諸子等心中所念勸助啓佛佛告密跡金剛力士密跡堪任斯諸章句我詣佛樹下汝於彼時與諸菩薩魔將兵來鄉以威勢至擁護我故降魔兵即時想念諷誦通利令復當護將來末世令法流布遍閻浮利周於十方令所施教使法久存持制一切諸外異學於時密跡金剛力士觀佛世尊以見勸告即從座起長跪叉手應時於是

言辭章句用宣呪曰
醯黎　休留休留　其强飈聚　各羅眼動
揺歸救　忍力力盡　寂怕作角瑪伊犂佉
丘　佉犂　佉犂
護無擇
住勝生往還無曲以慈受之調和成施持已諸天龍告鬼神揵沓和妖魅若人非人常吉安隱動於山王亦震大地亦優水王用說此呪故攝伏外道法君所救晃曜法炎篤信是句聞此呪已諸天衆各各舉聲而歎曰
正法住甚久　動三千佛土　一切衆會同
自投人王前　歸命使無罪　施此無恐難
其持是言教　令正法永存
爾時世尊從曠野鬼王土容跡金剛力士宮受供七日開化無數衆生七日之中忽沒曠野宮踊在虛空與諸菩薩及聲聞衆一切諸天於上普共供養佛及聖衆諸玉女衆咸共咨嗟演大光明諸天人妓百種自鳴空中雨華佛土大動顯佛大變佛沒容跡力士宮殿猶鳳凰王還住靈鷲山佛在靈鷲山與比丘衆俱及諸菩薩眷屬周旋各思道教爾時王阿闍世出羅閱祇大城與篤信慕樂長者梵志俱一國人民聞佛還國各集晡時亦出其城往詣靈鷲山到佛所稽首佛足右遶七帀却住一面王前白佛我曾立坐有所叅議時諸比丘到太子所口自宣言今日世尊往到曠野鬼王土界詣容跡金剛力士舍食唯然世尊我得聞是怪之難及至未曾有諸佛世尊不可思議乃能大哀垂愍衆生如來行慈普濟衆生猶如虛空言無偏獨周一切故往

到曠野鬼王土界就容跡金剛力士舍食佛大弘志至不可喻無辭可盡若有得蒙如來講法宣傳道訓決疑之律靡不得安又復世尊其容跡力士爲有幾事在於平等而逮正覺最爲至重植衆德本乃能有是妙大辯才佛言大王是事究竟而不可逮其至德本無能過上王白佛言實爲至眞種其德本故獲此果若有信者其功德云何佛言大王假使十方各如恒河沙數一一沙尚可知限容跡金剛力士所見諸佛不可計數盡其涯際供養奉事緣是行故令積大辯當作是觀皆有本末說曰佛告王曰乃往過去無央數劫不可限量爾時有佛號曰息意如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰選主劫名不移其息意佛純化一切諸菩薩衆皆令精進言作菩薩法無懈怠心無猒倦棄身壽命不以爲恪唯志道法時有菩薩名曰勇力即從座起往詣息意佛所稽首足下前白佛言如大聖宣我承解議若有菩薩心自念言我當疾逮無上正眞之道爲最正覺念是菩薩名曰懈怠所以者何若菩薩不用精進猒患生死不興此心成佛大道若有菩薩見生死難則見縛結不至滅度唯化衆生乃成正覺所以者何唯然世尊菩薩之法普行勤修在在生死常所在處開導利益無量衆生悉令滅度亦無所教是故世尊菩薩作行宜重生死不敬滅度菩薩造行重生死已奉無限佛導利開化無量衆生聞無數法入衆生念所行志性敬泥洹行重於衆觀便自墮落沒在小節若有

菩薩畏於生死而懷恐難樂泥洹行當作是觀如是菩薩則爲墮落以無行墮失如來行於諸衆生則有疊咎何謂菩薩而不順行樂於聲聞緣覺地者自觀其行欲化衆生是故名曰無開士行其行聲聞無菩薩行所以者何諸聲聞行畏生死苦菩薩遊於無量生死不以爲拘時息意如來讚勇力菩薩曰善哉善哉正士仁快說此教言義淳淑菩薩行道捨身之安不捨他人常省己身不求他漏又問何謂菩薩所行佛言族姓子自正己行而爲衆生宣成敗事生死之難受於無量生死之患而無恐畏不樂聲聞緣覺之地習菩薩行不近禪思在於三界曉了禪定分別惡趣習乎方便盡了禪智功德聖慧而不可盡發無生慧爲人頒宣一切本無慧無所生知其所受了諸衆生而無吾我以慧開化一切衆生曉諸法寂解護諸法暢諸佛土了於一切自然虛空佛國清淨其慧鮮明以慧聖達一切法無增益相好入於莊嚴慧無所行因其奉遵一切德本未曾忘捨少惱尠事有爲衆生所可造作常行拔難身心憺怕積功累法無所穢猒興發禪思曉了長寂正定一心方便覺達深妙之法若以宣布若干品教分別諸觀護於德果開化聲聞緣覺之律愛樂如來所解脫業降菩薩行示現如來所行之本是爲族姓子如來所行之業王當知之爾時勇力菩薩於彼如來所聞說是法所行清淨復白彼佛甚難世尊至未曾有於今如來至眞之言宣斯菩薩之所應行又復世尊如佛所說我察解議善權方便是諸菩薩一切諸

法由已所行猶如世尊察於虛空含受一切十方萬物爲一切色顯現已體不可稱計現包一切有形之類虛空行業已無所礙如是世尊善權方便是諸菩薩在一切法而得自在諸學之法及未學法凡夫之法最正覺法皆悉由之猶如世尊若火所遇草木百穀靡不被燒菩薩如是於一切法自在所行以智慧燄燒諸愚冥三界無煙猶如世尊大怒夫夫瞋恚熾盛逆害他人無所顧難菩薩如是以權方便自在由已智度無極斷除一切衆生塵勞猶如世尊清水寶珠著濁水中尋時清徹菩薩如是以權方便消一切塵三垢穢濁猶如世尊有大威藥名曰消除若著毒中消一切毒永無有餘菩薩如是以權方便遊於一切三界之難執權智業滅去衆生塵勞愛欲以是之故世尊當作斯觀善權方便是諸菩薩一切諸法自在已行如是大王勇力菩薩說是語時不可計人皆發無上正眞道意王欲知之爾時勇力菩薩豈異人乎莫造斯觀所以者何則今密跡金剛力士身是也此正士身堅强精進被弘誓德無極大鎧巍巍如是供養諸佛不可稱限光光若斯無以爲喩爾時阿闍世王心自念言是密跡金剛力士所執金剛爲重幾所以承大力謂應執持乎時密跡金剛力士知王阿闍世心之所念以持金剛下著地上適置地上三千大千世界六反震動密跡金剛力士謂王阿闍世王試舉此時阿闍世王以大力士力盡勢舉之而不能摇離地如毛髮時王怪之得未曾有前白佛言世尊我身有大力士之力被極

異鎧牽挺大象舉鼻投身在所無礙今日舉此小金剛杵不能動移大如毛髮時王阿闍世益用懷疑何故世尊乃如是乎佛言大王是金剛者入在重德不可用被鎧力及象力而舉移此也爾時密跡謂天帝釋仁者名號執持金剛拘翼今日仁者且從地舉此金剛杵時天帝釋以無限神力極闡神足欲舉其金剛了不能舉爾時天帝釋前白佛言吾等之身及諸天俱與阿須輪鬪以一手指舉維質阿須輪所在投之如一圓丸皆令犇馳不知所湊又是金剛其形小小而不能動乎佛言拘翼是金剛者入在重德不可以比阿須輪三百三十六萬里身在所可投於拘翼心所知云何須彌山王為重不乎白言甚重世尊不可計喻佛言拘翼假有勇士大神無極取是金剛右手執持以是金剛著須彌山邊藏之在中纔現形耳俱舉二形須彌山王尚復微輕不如金剛重若天帝釋密跡金剛力士以是金剛擊鐵圍山大鐵圍山及金剛山令碎如塵雖爾正士未盡現力不可俞極

大寶積經卷第十三

音釋

妖魅 妖於澆切妖怪也魅明祕切老精物也

煒曄 煒于鬼切曄與輒切煒曄明盛貌

斟酌 斟職深切酌之若切

搪揬 搪徒郎切揬陀骨切搪揬抵觸也

大寶積經卷第十四

西晋月氏三藏竺法護譯

密跡金剛力士會第三之七

爾時密跡金剛力士謂賢者大日揵連耆年目連世尊所歎神足第一仁且從地舉是金剛時大目連前舉金剛以無極力以四大海水上沃日其勢又牽曾到野馬世界無所不至道力顯變奮其神足而欲移之此三千大千世界震動上下而不能摇金剛大如毛髮時大目連恠未曾有投佛足下白世尊曰惟大聖歎我於聲聞中神足第一自試神足動是三千大千世界如挑小鉢舉擲他方佛土我身開化降伏難頭和難龍王能食大梱如須彌山不能動是小金剛乎發意之頃捉牽日月使止不行以手摩之不能動是小金剛杵大如毛髮有何意也將無我身失神足力也佛言目連不失神足又目揵連菩薩神足威力所感一切聲聞及與緣覺所不能逮也假使恒河沙等諸佛世界諸須彌山合成一須彌尚可震動不可動是金剛杵也菩薩威神所建立行不可思議巍巍如是爾時賢者大目揵連得未曾有口自宣言難及大聖菩薩大士威力所致是密跡金剛力士承於金剛杵乎又此密跡今所有力父母遺體之力也假神足力乎佛言父母遺體之力也假使菩薩行神足力普能示現悉達天上世間佛告密跡金剛力士言卿自舉是金剛於時密跡動三千大千世界以己右手舉取金剛投于虛空在於虛空七反迴旋還立密跡力士右手而住彼時諸來一切衆會得未曾有感

悉叉手自歸禮足異口同音各自說言難及難及密跡金剛力士其力甚妙乃如是乎使諸衆生得斯大力無窮之勢也於是王阿闍世前白佛言菩薩有幾法行逮如是力無極之勢佛言菩薩有十大法逮如是象無極大力何謂爲十一曰寧棄身命勤受正法二曰未曾自大謙恪下意禮敬衆生三曰見於剛强難化衆生立之忍辱四曰見飢饉人以好美饍而充施之五曰覩諸恐懼勸慰安之六曰若有衆生得於重疾療以良藥七曰若有羸劣人所輕慢敬念戀之令無忽易者八曰以淨泥水塗如來廟補其虧缺九曰見孤苦人貧匱困厄常負重擔使去其難極重之殃十曰若有無護無所歸依常將濟之所語如言而不變失是爲十事法王復問佛言菩薩仁和爲有幾法往反周旋常存和雅不興麤心佛言菩薩仁和有八事法何謂爲八一曰志性質直而無諛諂二曰性行和雅常無佞僞三曰志存淳熟永無虛妄四曰心行堅要亦無羸劣五曰無迷惑志存於仁和六曰爲世衆祐受異德行七曰心行了達而無所著八曰思惟罪福心無所念是爲八事佛言復有四事法志性淳熟往來周旋何謂爲四一曰在於人間爲轉輪聖王逮見諸佛與不捨道心二曰在於天上作天帝釋諸天中天常見諸佛不違經道三曰若在梵天上而得自在植於道業不壞道心四曰而常生在清淨佛土面見諸佛世尊說法是爲四事王阿闍世復問佛言何謂信坐佛言大王善友所坐又復問佛施何所坐佛言大王布施處在大

富饒財多寶其持戒者得生天上坐其忍辱者面色淨悅常得端正其精進者勤修通達與衆超異其禪思者常得寂定諸根不亂其智慧者斷諸塵勞衆垢之患其博聞者得生大智若每事問決衆狐疑令無餘結其勤學者合集入道無上正眞其察無常無我寂然所存坐處消除顛倒是爲信坐又問順時之念爲何所坐佛言大王觀無常苦寂坐在正見不隨邪業身心清淨坐在禪思興發神通又問道在何所答曰存坐無脫成於道果無三界難又問無脫坐在何所答曰其無脫者坐在解脫生死衆患又問佛興何坐答曰坐在所習三十七道品之法無所破壞轉於法輪而不斷絕三寶之教又問誰興佛乎答曰大王能興篤信了本無者也又問誰興篤信乎答曰若有能發菩薩心者也又問誰發菩薩心乎答曰其有志性定不亂者也又問誰有志性定不亂乎答曰其行大哀未曾絕者也又問誰不絕大哀乎答曰其不棄捨一切衆生者也又問誰不捨衆生乎答曰其安已身幷安一切者也又問誰安已身幷及一切衆生乎答曰其興隆道不斷三寶者也又問誰不斷三寶乎答曰棄於塵勞乃不斷三寶也王阿闍世前白佛言至未曾有世尊如來須宣入於法律如來布教所可宣法至於柔順棄乎斷滅有常之業而不忘失報應之果入於所造立行無所亂無善無惡淨不淨業勤修果實無所違失唯然世尊誰入是頤決衆狐疑順於如來正眞法教誰聞是法而發猶豫唯有宿世不植德本者也隨於惡友不

信誹謗我等世尊前世宿命曾植德本非無功福吾今蒙聽所聞正法欲報恩養至意不能諸佛世尊文殊師利慈德乃爲我等決衆狐疑顯大光明世尊善言具悉梵行至善親友得大人慈善友黨故於是寂意菩薩前問密跡金剛力士曰仁以爲建立是經法於將來世流布一切答曰建立是經典要最於末世如來滅度之後普布天下閻浮利地令諸法師正士之等靡不蒙燿密跡復曰今族姓子佛以建立是經典要諸佛皆護所以者何其能護者則善學法不生文字有亂不盡無能中斷又族姓子如來至眞不廢諸法所以者何彼無所生其無所生則無所壞以是之故如來言曰如來興出爲無所生如來所住立於法界法住如法有佛無佛佛法常住如

故以如是住十二緣起爲不錯勅不亂緣起不亂正法又察其法常無言說故曰正法以無言說寂意問曰密跡其護正法被弘誓鎧以是被鎧又問寂意被弘誓鎧將護正法不亂諸法不以是法所以者何是正法者一切諸法悉無所亂彼護正法又問何謂亂於正法答曰依倚恐畏爲成迷亂又族姓子究竟無亂謂義無亂爾乃名曰將護正法又問密跡金剛力士寧有方便一切世亂因護正法乎曰族姓子因亂將護所以者何其以因世倚於邪疑六十二見故菩薩所行以空爲本是故與世一切爲亂又族姓子其世俗者以諸計有常立倚吾我以爲淨安菩薩常了無常苦空非身之法是故名曰與世共諍隨世没流菩薩方便逆流盡源反生死流現在重

世菩薩敬重積功累德以是之故與世諍亂世人依倚陰衰諸入十八諸種行菩薩業心無所著是故與世而諍亂矣所以者何不同塵故以寂意菩薩將護一切正法便與世諍又問密跡行者云何護於正法乎答曰族姓子以受正法而護已身亦護衆生人壽命形護一切法爲無所護又問云何受之答曰寂然吾我衆生憺怕衆生已寂三世便默三世已默佛法便默佛法已默佛土便寂佛土已寂諸法便寂其於諸法無所歸趣是則名曰將護正法爾時世尊歎密跡金剛力士曰善哉善哉是則名曰將護正法其護諸法爲無所護無所忘失又護正法者斯受一切於一切想而無妄想已無有想於諸妄想無行放逸是則名曰於諸一切法而無放逸乃名道法爾時會中有一天子名曰賢王前白佛言惟然世尊諸佛言辭甚爲寂然其所見者何所是也佛言言辭正教寂然之義一切所樂行寂然耳彼以加忍已能加忍故能然熾已能然熾故曰晃曜已能晃曜故曰寂然成爲憺怕則是如來將護正法是乃名曰諸如來衆總持佛道所持如是若不持法又不捨法宣如是行說如是語答賢王天子時具足千比丘漏盡意解千天子遠塵離垢諸法眼生於時寂意菩薩謂賢王天子言從何所得此辯才也天子答曰若能斷除一切罣礙悉無所得得第一義者因無所倚是曰辯才自了解之神識不轉不經他識亦無所立乃曰辯才其意不逸遊在所著若能奉行無所著法乃逮此辯若以思惟一切諸法往反示現皆

當知之神識信休乃逮辯才是族姓子如是行者逮致辯才其無所住無有應行度于流波四瀆之難其無所生無所起者亦無所滅無能滅者乃曰爲度逮辯才耳爾時寂意菩薩前白佛言是賢王菩薩從何所來至於此土乎乃有斯辯佛言從阿閦佛土而來沒彼生此妙樂世界舉欲得見聞如來祕要所演經典寂意當知是賢王天子逮入法室總持其心若一劫若復過一劫宣其功德而不可盡辯才之際又問佛言何謂法室總持乎是天子令所逮致遵法也佛言族姓子所云得至逮法室總持者入於聰慧文字無盡一切諸法皆入此室於一切法悉無所作解了法室奉行法室於諸文字宣以音響口之所說作屋舍事不思舍事亦不知之宣布一切音

響之事是則名曰入於法室總持之業又寂意法所可入者又復諸法而不可得所可曰入所出智慧其文字者無所從來入於內室又其文字不現內室亦不現出又無所向亦無方面又其文字展轉所湊亦不想念字不順法亦無非法無斯想念其文字者悉無有說亦無非說亦無增損又文字者不見有起無所滅者無作文字亦無所失又復寂意若如文字文字之數心數亦然一切如是諸法之數有所歸趣若諸法數彼則無數所以者何不歸法數無有數者乃曰法數以隨法數如是乃曰入於法室不入過去入於不生無所趣法其無所生以無所趣何所入乎以無所入若有入是諸所數者如是如是乃能逮於法門自覩本無便得安住入於法室總持

之業入衆生心以入衆生心隨衆生心應當度者而爲說法若受總持乃曰寂意寂意菩薩心以離垢其心清淨嚴和甚明其性超越所住安詳智慧無失所願堅固所當度者魔不能壞諸外異業無不摧伏降消塵勞除諸怨賊其身力盛心無怯弱辯才無盡所說無量所歸無限慧無罣礙入乎覺意其明甚遠頒宣深妙眞正之辭其所博聞猶如江海斯三昧定如須彌山處在大海在於大衆若如師子不依俗法猶若蓮華不著塵水無所憎愛心若如地百穀草木因其得生萬民得安洗淨衆塵若如清水開化衆生燒諸毒難譬如火熾然諸草木普誨衆生猶如大風靡所不吹行平等心若月盛滿照於星宿消淫怒癡譬如日光照於衆冥伏心意識譬如勇將摧折嚴敵調和其心猶如龍王淳熟隨時譬如淳陰雷震乃雨菩薩如是調和其心敷演法雨潤澤三界宣甘露水淨除心穢若如天雨洗諸風塵療治衆疾婬怒癡病若如良醫治衆人病志存無爲奉行正法則是法王君訓十方亦如國王治於萬民護化一切生老病死猶如四天王君四天下猶天帝釋處忉利宮主誘教天人菩薩如是在於欲界化衆生類色聲香味細滑之法淨如明珠能伏心意而得自在若如梵王主於天民其心清淨無所倚著譬如飛鳥飛行虛空無所觸礙御安其行猶如鹿王從衆羣屬敬承法教愛於眞行如母戀子令得安隱曉諸技術猶如嚴父化導子孫闓趣諸法如息意王德自莊嚴以三十二福相交飾用八十好若干品媚一

切世間所共戴仰不爲邪見而被繫縛具足七財無貧匱業爲十方佛所見擁護諸明智者所見咨嗟總達衆黨所共歎譽及上諸天所見守養諸善親友所念攝救於衆講法最爲上選具六神通而得自在又普遍入衆生性行而遍周入一切諸根班宣經典未曾懈猒永不志慕於諸利養樂布法訓不以恪惜其心清淨無所犯負忍辱解明無所越失所作事業能令究竟清淨精進心性安和一心清淨蠲除諸垢覺意坦然智慧清淨修四梵行而無放逸以成度世禪定三昧至於正受逮於無上菩薩道佛道普能成就所當行業不中懈止至阿惟顔是爲寂意菩薩大士入於法室逮得總持功勳無量巍巍如是寂意當知假使菩薩住在世間不修餘事於百千歲咨嗟難宣其總持行諸菩薩衆不能窮盡逮總持行諸菩薩德爾時寂意菩薩謂賢王天子曰仁者大利無極善慶今者如來相歎譽德光光如是天子答曰又族姓子於此諸法無眞究竟可得處所也咨嗟功勳又族姓子其無色無有像無形貌如是行者咨嗟功勳無能暢盡於是賢王天子前白佛言一切諸法不可受取亦無吾我而無所屬以是之故不可授人亦不可集唯然大聖若使有人修行樂是當行平等若勤奉行修平等訓斯逮法門猶如世尊現此大地土在水上水在風上假使地種斯土處所周布天下設使有人穿鑿其地出去塵土極其功力乃致水耳不致遠去以水給渴如來聖慧普入一切衆生性行如來脫者隨向法門而修精進從是

方便致大慧光其精進者不見侵欺猶如去土穿地大深因得其水若復有人於如來世奉行精進從是興立大慧光明是故世尊若族姓子及族姓女欲求佛道常行精進以何精進當以用是於諸法門而諸法門猶如世尊從生而盲又其男子初不見色假使有人不行精進則名愚闇盲冥之侶不見諸法所生本末猶如世尊有目之士蒙光有見不有光出冥夜無覩外仙天眼亦復如是離於善友無所開化不曉諸觀見所受法猶如天眼若有男子有自然慧不用光明以成就眼以有大智德其行如是猶如世尊曠野飛鳥遊廣澤地不見空野有所增損一切菩薩精進所行如是不見佛道有所增損一切菩薩入道品法猶如世尊其彼雪山雨雪墮露生長樹木不爲諸風所見災害菩薩如是隨時應行生慧光明照於一切不於衆生有所計數所遊居處無所忘失也猶如世尊轉輪聖王生種姓家七寶則現何謂爲七一曰紫金輪有千輻二曰白象有六牙三曰紺色神馬烏頭朱髮四曰明月化珠有八角五曰玉女后口優鉢香身栴檀香六曰主藏聖臣七曰主兵大將軍御四域兵如是大聖菩薩大士以七寶現於世時自然道寶現於世間何謂爲七一曰施度無極寶戒忍精進一心智慧善權方便度無極寶出現於世度濟一切猶如轉輪聖王遊四方域不可計人民有若干念菩薩如是以四恩法救攝衆生不想衆生有若干品解之本無猶如轉輪聖王所舉事業坐於正座無鬪諍者無理曲直衆民自然而

順其命菩薩如是處佛法座無闘諍者何所從來魔諸官屬雖抱惡意自然爲降猶如於此三千大千世界前第一立鐵圍大鐵圍山須彌山王如是大聖學者菩薩如是先建大乘次立大哀志性仁和最住無極譬如日初出時其大光明先照鐵圍大鐵圍山須彌山王乃照其餘菩薩如是演慧日月普曜三界以仁和心先照衆生大乘光明去三毒之冥皆得神通猶如世尊一切諸樹郡國縣邑樂依於地一切所生百穀草木皆悉仰地所生萬物而得自在菩薩如是一切德本悉因道心長育聖慧而成正覺也爾時世尊讃賢王菩薩曰善哉善哉仁族姓子解引其譬說功勳業快乃如是又族姓子如衆生界及與法界逮得總持菩薩聖慧亦復如是一切萬物皆歸無常引喻說相皆能堪任取要言之未曾患猒亦復如是悉能敷演其所說者所以者何皆無口辭亦無所說若有菩薩未得總持無有言教所造因緣又其菩薩無有罣礙不興辯才其餘聲聞無此辯才不思觀本乃爲說法所以者何此菩薩衆得無礙辯言不可盡無有陰蔽無閑無休分別辯才諸佛世尊前說經法不怯無弱菩薩如是佛所建立逮總持門故有所說不懷怯劣菩薩如是得三無礙何謂爲三一曰總持無所罣礙二曰辯才無所罣礙三曰道法無所罣礙是爲三復有三事得入清淨業何謂爲三一曰自然清淨二曰本無清淨三曰本際清淨是爲三復有三事得入無盡矣何謂爲三一曰經法不可窮盡二曰文字之義而不可盡三曰所

宣訓誨而不可盡是爲三又復得入三無住處何謂爲三一曰聖慧而無住處二曰言辭文飾亦無住處三曰所修建立亦無住處是爲三又復逮得三卒決對何謂爲三一曰應機宣慧二曰尋發辯才三曰應時智慧是爲三復有三疾得歸慧何謂爲三一曰決疑令無餘結二曰斷猶豫使無沉吟三曰可悅一切衆生心意是爲三說是語時八千菩薩逮得總持於是密跡金剛力士前白佛言願佛世尊建立法典然後如來滅度之時最後末世遍布天下閻浮利地使得久存令不滅盡

爾時世尊周觀四方觀察已竟時說頌曰

降根自然勝　寂根無所害　無本斷其無
伏魔兵衆黨　解脫解清淨　無恐解所畏
捨棄於重擔　醫神呪上師　降制外異學
以法而救攝　護於行法者　神呪佛所說
無我以除我　其義宜以度　斯於四天王
說無澤之句　勇持章句勳　淨復淨正等
梵天釋天帝　作是如此乘　慈氏彼通忍
以觀哀所察　愛敬覩梵天　此者無所犯
曠野離空曠　無根法曰淨　降伏魔官屬
故說此神呪　人中尊建立　是經善義辭
爾時普流布　隨器能受者　以說此呪術
其地則大動　諸魔皆悉來　各口宣是言
用言護頭首　是曰爲法師　若手得斯經
歸逮佛所說

爾時佛告密跡金剛力士以建立竟是經典要令建立是無能亂者所以者何佛憶識念過去世時有佛名寶月興出於世如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法

御天人師號佛世尊世界曰無悅其佛世時有二比丘而爲法師一名智寂二名持至誠威神變化高德無極大尊巍巍受彼如來是章句呪而奉持之如來滅度之後半劫持法其彼三千大千世界百千億魔皆見開化承無上正真之道密跡欲知爾時二比丘爲法師者豈異人乎莫造斯觀所以者何其智寂法師者則我身是也持至誠法師比丘者則密跡金剛力士是也此諸章句令是經法多所饒益成護正法彼時世尊觀於四面一切衆會而口宣言汝等正士爲能堪任於斯如來從無數劫億百千垓積功累德總持無上正真之道以持擁護無所罣礙從是以來至今蒙濟去來今佛之所由生於是菩薩衆會之中三萬二千菩薩即從座起叉手而住稽首禮佛說是偈言

棄其身壽命　思惟好寂然　受持是經法
世護之所歎　其是經如藥　療治一切病
受持所言教　發生世尊意

爾時賢王天子之等五百天子說是偈言

用一切衆生　以故想積德　受持是經典
最勝特深妙

於是密跡金剛力士時說頌曰

是義無文字　而反宣文字　人中尊所作
頌宣我當持

爾時世尊告釋氏梵天如來有三不可限量無上供養德無有極何謂爲三一曰至心仁和發真道心二曰以發道心護於正法三曰如所聞法爲人解說身行如是是爲至不可計德梵天當知如來以是三事積累功勳假

使其壽住世一劫廣分別說不能究暢是故梵天當以隨順恭敬奉事如來至眞是爲三事梵天供養如來受四句頌是去來今佛世尊之所說法受而擁護所以者何諸佛世尊皆從是法生故當供法供法不用衣食以法供養諸供養中尊爲上爲長爲無儔匹爲無等倫是故梵天當以正法而相供養是供養眞諦無以衣食佛自憶念梵天王過去曾生爲王太子名曰意行生於王家以是見教諦樂道法時臥夢中聞是四句頌本行放逸無脫路以衆生故志於道心在空閑隨順念無所貪受本悉安佛語梵天彼時聞是頌敎從夢中覺思惟了了惟是忻然大悅心中解暢即時以偈而歎頌曰

快哉大安樂　得法藏無盡　當充滿衆生　諸貧天人民

佛告善安大梵天時王太子得安諦藏曉文字無心自念言以是偈義充滿衆生貧匱之人往語父母寧有金銀瑠璃水精硨磲瑪瑙明珠藏乎欲濟窮乏以是歡喜父母報言一切財業非是眞寶五家水火盜賊怨家債主縣官惡子分耳博聞之慧無衣食求甚爲難得父母言善如子所志便取廣施與諸乏者了三界空令得難致無盡之慧以故梵天聞是一四句偈化八千人勸入道意無數衆生當生天上以故梵天其有受是深妙之法持諷誦讀爲人廣說聞之歡喜若奉行是德不可量逮無極藏假使梵天行大乘業有三事法多益菩薩何謂爲三一曰聞行得立受之無猒二曰以聞建立以行爲要守口第一不

以害心加於衆生三曰不捨大哀是爲三以故梵天益於衆生當加勸助是經典要復有二事所造行願無所忘失何謂爲二一曰佛初成道勸助如來使轉法輪二曰梵天當勸助是賢劫中當來具千如來至眞等正覺使轉法輪令化出家衆人作菩薩行如佛世尊爲自在法王善教訓誨少有能及難逮如是以故梵天如是比像多所親立一切衆人除老病死至無爲業於色無著以解了是能忍衆苦忍無所求主諸天人造立三忍執持正法受諷誦讀是乃甚難受是經者當作是觀受我身億百千垓劫修清淨行嚴淨佛土擁護正法疾成正覺佛告賢者阿難受是經典持諷誦讀爲他人説阿難曰諾當受持之令其堅固佛言阿難勿持是法授非法器莫得授與諸惡知友當施善友慕樂學者授是經法常當奉護阿難是經不歸非法當歸應器能奉行法常慈心衆又是經者無有妄想瑞應現前精進所致行是經典有是福報阿難白曰當受是經承佛威神常令普流若受是法承佛威神其光遠照是等不隨無器之業又是經者所號爲何云何奉行佛言是經名曰佛所訓誨阿難又有號曰密跡金剛力士所宣布義當持奉行又名如來功勳報應當奉持之又復名曰如來秘要經法之品爲他分別無異養心歸於無量功德而順法律當奉持之所以者何若有奉持是經法者令以佛眼普見佛土及十方國從地以上高至三十三天思想天滿中七寶百種衆饍貢施如來若有受是經學持奉行以無異養爲他人

說是德最多又以衣食供養是經典要宣如來德得福無量不可爲喻說是經時無量衆生發大道心不可計菩薩逮得法忍復無央數菩薩逮一生補處佛說如是賢者阿難密跡金剛力士寂意菩薩及大聲聞一切衆會及諸天人諸阿須輪揵沓和及世間人聞佛所說莫不歡喜稽首而去

大寶積經卷第十四

音釋

梱 胡本切耒破之木也

大寶積經卷第十五

西晉月氏三藏竺法護譯

淨居天子會第四之一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大菩薩比丘衆六萬人俱皆悉住於阿耨多羅三藐三菩提其諸聲聞衆所知識爾時世尊於中食後入於三昧此三昧威神力故震動三千大千世界時諸釋梵天護四天王等來詣佛所到已頭面禮足在一面立合掌向佛以此三昧威神力故爾時淨居天歡喜天子善歡喜天子大歡喜天子賢歡喜天子善愛天子兜率陀天自在天大自在天一切諸天大衆淨居天等各詣世尊所頭面禮足在於一面一心而住爾時淨居天衆白世尊言大德世尊菩薩所行相貌攝受諸法過去諸佛之所說者惟願演說分別顯示爲利益安樂多衆生故憐愍世間利安天人爲未來諸菩薩於如來般涅槃後聞此法者生欲樂心於阿耨多羅三藐三菩提如實自知不生疑悔究竟安住不放逸行得過於苦不生退轉時淨居天衆及兜率陀天向於世尊說是語已默然而住時有天子名金剛摧爲諸天衆請於世尊而說偈言

百福德滿故問此　人天敬愛故問此
住不放逸故問此　多衆醫王故問此
無過法句願顯說　諸音最勝世明慧
能斷百千諸疑悔　能放衆明故問此
猶日能破諸黑闇　如月淨明除鬱蒸
於怨於親生平等　難忍能忍猶如地
亦如淨水洗塵垢　如火能燒煩惱網

三有意淨故問此　無礙智辯望宣說
如醫療治衆生病　如毗沙門多財寶
賑給窮下貧苦者　如雲能滅三種熱
是句最勝惟願說　若破煩惱衆苦箭
煩惱衆垢奸諂詐　善能調伏施安樂
念衆生故故問此　慚愧明慧念堅固
大尊無奸離諂曲　無相德聚故問此
瞋恚怨嫌永寂滅　於諸衆生安樂忍
和顏悅色視衆生　常以歡喜先意語
於諸衆生親友想　度諸衆生至彼岸
合十指爪一心請　十力善逝衆生寶
惟願時說斷衆疑　天人聞此道行已
見於第一諸相貌　使彼得知大丈夫

爾時世尊告金剛摧菩薩摩訶薩言金剛摧汝諦聽善思念之當爲汝說所有相貌使菩薩摩訶薩得知如是大德金剛摧菩薩言我聽受是因緣世尊作如是言有百八相金剛摧菩薩乘人應當知何等爲百八夢中所見已有夢見如來身共語見妙身復次夢見如來黙然復次夢見如來覆頭坐復次夢見如來背坐復次夢見如來身紅色復次夢見如來彩色畫身復次夢見如來去復次夢見如來爲他說法復次夢見如來神通虛空中行復次夢見如來般涅槃復次夢見闍維如來身復次夢得如來舍利復次夢得如來髮復次夢見如來未曾見塔復次夢見如來寶莊嚴塔復次夢見如來神通塔復次夢見如來光復次夢聞如來聲不見身復次夢見如來身復次自夢見花鬘香塗覆如來上復次自夢見如來著垢膩衣復次自夢聞未曾聞法

復次自夢爲人說未曾聞法寤已無所顯示乃至不念又見未曾見法師復次自夢坐法座爲他說法復次自夢得無畏復次自夢見道場復次夢見如來經行復次夢見如來轉法輪復次夢見如來般涅槃塔復次夢得如來衣復次夢得如來鉢復次夢獨見一如來復次夢見如來多人圍遶復次夢見如來蓋復次夢見如來華屣復次夢見如來坐復次自夢與如來食復次自夢與如來衣復次自夢與如來花復次自夢入山復次自夢裸形復次自夢四維行復次自夢見未曾方復次自夢濁水中行復次自夢見雲雨復次夢見地旋復次自夢在犲狼野干中行復次自夢病復次自夢墮山無所依仗復次自夢被縛將殺復次自夢刀劒中行復次自夢虛空中行復次自夢手捉炬火復次夢見菩薩踰宮出城復次自夢得經復次自夢聞陀羅尼聲復次自夢聞三昧聲復次自夢聞方廣經聲復次夢某甲法師聲復次自夢夢中得偈復次自夢夢中得經說復次自夢聞法藏聲復次自夢聞他方世界如來名復次自夢聞他方世界某甲菩薩名復次自夢入海去復次自夢集寶復次自夢在須彌山頂復次自夢上山復次自夢上到山頂復次自夢上樹復次自夢見龍象復次自夢乘龍象復次自夢乘馬復次自夢發眞實誓願復次自夢見果樹復次自夢見花樹復次自夢見未曾見城復次自夢見阿耨大池復次自夢見天子復次自夢見龍復次自夢見餘閻浮提去復次自夢見著白衣復次自夢寶鬘在頭復次自

夢見華鬘在頭復次自夢取散華復次自夢打鼓餘人作樂復次自夢見日蝕月蝕復次自夢以不淨自塗復次自夢作王復次自夢作王輔相在大衆中行復次自夢乘乘往園林中去復次自夢見未曾見方土聚落僧坊房舍人衆復次自夢得蓋復次自夢爲多人說法復次自夢入聚落復次自夢施繫橋梁復次自夢集船復次自夢見雲雷電復次自夢得刀著鎧仗復次自夢得器物復次自夢示衆生道復次自夢入園林中復次自夢見衆穀聚復次自夢治衆生病復次自夢授記聲復次自夢覺道復次自夢得滿瓶如是金剛摧是名百八相若見如來覆頭坐者是人見善知識修善說法因緣爲作留難應以無礙心修集說法所須此是說初相復次金剛摧夢中見如來背坐者前爲出家人作留難爲聽法人作留難此人今常當敷施法座勸多衆生聽法如是得除業障是七地初相亦是從初地至七地處處地相復次金剛摧若夢見如來泥像是菩薩初地相是人曾毀呰說法師故此人應於經像前若如來塔前以無礙心頂戴燈供養如是用淨業障復次金剛摧菩薩夢中見如來畫像者此菩薩是見五地中處處相是人應以華香供養佛像此是菩薩六地處處地見相復次金剛摧菩薩若夢中見如來行者此人應勤修精進當勤修受學讀誦此是菩薩三地見相此人常應法施又應掃如來塔破除憍慢以此淨業障見餘菩薩詣如來所是何相見如來向食之處此是初地相見如來向經行處是第二地

相見如來向說法處是第三地相見如來默然坐是第四地相見如來靜處坐此是五地相見如來行唄者是六地相見如來疾走是七地相若見如來作神通是八地相見如來變化變化去者是九地相見如來行去迴顧共語說空是十地相復次金剛摧菩薩夢中自知爲眾生說法不知所說是第二地相是人於如來般涅槃後毀呰說法師不自知過此人當求善知識供養聽聞善法不求其過如是淨除業障聞佛說施是初地相聞說戒是二地相聞說忍是三地相聞說精進是四地相聞說禪是五地相聞說般若慧是六地相聞說大悲是七地相聞說無礙是八地相聞說三昧是九地相聞說成就力是十地相復次金剛摧菩薩夢中見如來虛空中神通行者此是七地相聞受道記此人常應修尊重默然修習成就甚深忍如是疾成正覺見如來在虛空中是初地相見如來食是第二地見光是第三地見說法是第四地見現神通是第五住地見入三昧是第六住地見放光見如來虛空中行去是第七住地復次金剛摧菩薩夢見如來般涅槃者此人前謗法出家諂曲求利應勤供養三寶奉施說法之人一心三時精進如是以淨除業障見前五地處處相復次金剛摧菩薩夢見闍維如來是人口惡知識見毀法隨喜此菩薩初地此人發菩提心不久是人應於七日七夜中持燈若說法人前若如來塔前一心懺悔於日中晝三時勸眾人聽法以此淨除業障復次金剛摧菩薩夢中得如來舍利此說菩薩三

地夢中親近如來聞授記得度夢住餘地得如來舍利如是相得如來髮是初地夢得如來爪是第二地夢得舍利是第三地夢得齒第四地夢得牙第五地夢得白毫第六地夢得手第七地夢得冠第八地夢見閣維如來全身不散第九地見如來全身第十地復次金剛摧菩薩夢見得如來髮不散此是菩薩第九住地夢佛前授菩提記除生死業障夢得在家時髮是初地夢得出家時髮第二地夢市中得髮說第三住於城中得髮第四住於城中得說第五住於外得第六地於園觀中得第七地於乘上得第八地於虛空中得第九地於三昧中得第十地復次金剛摧菩薩夢中見塔此菩薩少業障少許魔業若親近善友善解法忍得陀羅尼此是一切十地

相見如來泥塔此說是菩薩初地見石塔第二地見石泥像說是第三住地見欄楯塔第四住地見石柱圍遶是說第五住地見金覆塔是說第六住地見寶塔是第七地見鈴網覆塔是第八地見若七地初見是覺魔業若九地十地見是不顛倒見復次金剛摧菩薩夢中見如來莊嚴塔不久覺菩提道為諸天憶念此是菩薩第八住復次金剛摧菩薩夢中見如來神通塔此生當淨業障此是菩薩第八住地若菩薩憶念此應離惡知識應初住修信二住修智三住地多修信解四住地久修行五住地修淨信解六住地修平等心七住地第一義解第八住地修莊嚴佛土第九住地授持十住地住不顛倒若住餘初住當知是魔業若七住人不可欺誑無巧方便

復次金剛摧菩薩夢中聞如來聲不見形是菩薩四地以住自在地破見佛地衆生出家諂曲説法此人應晝三時夜三時修淨心如是淨除業障復次金剛摧菩薩夢中供養如來説是菩薩初地乃至九地如是菩薩能成就陀羅尼是菩薩諸佛所念此菩薩應修平等心如是疾成無上道若夢住供養如來此説菩薩初地相若坐與者是説二住地若莊嚴與此説是三住地共自眷屬與者是説四住地與多人共與是説五住地若與自眷屬及與多人共與是説六住地一切莊嚴成就與是説七住地若稱讚與是説八住地若作神通與是説第九住地覺一切魔事復次金剛摧菩薩若夢中自見以華鬘香末栴檀供養如來塔此是菩薩見初地五地處處地是前少行檀波羅蜜覺已憶念此相生長施心此説是初地相生長戒心説是二地生長忍説是三地生長精進是見四地生長禪是見五地生長無礙心疾遍一切不退轉地復次金剛摧菩薩夢中見如來著垢膩衣此菩薩多法障是初地處處見一向增疾迴向緣是見初地離憎愛迴向是見二地若身見第三地若心見是第四地若夢中見是第五地若成就菩薩夢中少夢見受報復次金剛摧菩薩夢聞未曾聞法此菩薩曾供養多佛多世中作説法師此説見初地處處乃至七地此如説修行此疾覺菩提若聞種種説是見初地若有疑心猶欲更聽是見第二地若聞已斷疑是見第三地若聞説陀羅尼是見第四地若聞説佛相者是見第五地若聞第一義

諦是見第六地若聞說一切法是見第七地如是地地知復次金剛摧菩薩若夢中得未曾學法學已不忘不失不見若忘失此菩薩前身爲利養心不清淨心法施令應以清淨供給攝取學人以無諂曲心求一切物供給說法學問人以此淨除業障若初地二地聞法不失是見初地若覺失是見二地此覺魔業業障復次金剛摧菩薩夢中見未曾見法師此菩薩爲諸菩薩所憶念少業障覺已得見明此菩薩說是六地初地若說偈不說經是說初地若說經是說二地若說經說偈是說三地若說種種是說四地若說甚深是說五地若說無礙是說六地復次金剛摧菩薩若夢中自夢在法座說法此菩薩前身爲佛敷法座此菩薩是甚深法忍器是見第八地初相若夢樂說是說初地若非樂說是說第二地若忍樂說是說第三地若無辯說是說第四地若說凡夫界是說第五地若說聲聞界是說第六地若說菩薩界是說第七地若說佛界是說第八地復次金剛摧菩薩若夢中自知得無畏此菩薩過一切業障過八地見九地處處若夢得無所畏所說衆人樂聞此菩薩是見初地若夢得無畏說法得財此菩薩見第二地若得法利無畏此菩薩見第三地若見善知識無畏此菩薩見第四地若思善心無畏此菩薩見第五地若得身安樂無畏此菩薩見第六地若心樂無畏此菩薩見第七地若得通無畏此菩薩是見第八地若得記無畏此菩薩見第九地復次金剛摧菩薩若夢中見道場此菩薩純善心向道不

退轉是十地處處見若見道場不見樹是説初地若見樹不見菩薩是説第二地若見多樹園遶是説第三地若見葉具足成就此菩薩是説第四地若見華葉具足此菩薩見第五地若見果成就此菩薩見第六地若見敷座此菩薩是見第七地若見人園遶此菩薩是見第八地若見龍園遶此菩薩見第九地若見天園遶散華聞歡喜聲此菩薩見第十地復次金剛摧菩薩若夢中見如來經行此菩薩應勤修精進勤修法施安慰眷屬不求其過若菩薩是七地處處見若見如來不淨地經行此菩薩是初地若見淨地經行此菩薩見第二地若見敷座經行此菩薩是見第三地若坐者此菩薩見第四地若見樹園遶此菩薩見第五地若見散華此菩薩見第六地若見高座覆上者此菩薩見第七地復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見如來轉法輪此菩薩是不退轉是七地初地見處處地淨無業障若見坐是菩薩是見初地若見敷座是菩薩是見二地若見敷雜色座是菩薩見三地若見散華於座此菩薩是見四地若見種種寶覆蓋高座此菩薩是見五地若聞空中歌頌稱歎聲此菩薩是見六地若見白蓋以寶網覆上此菩薩見七地復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見如來般涅槃塔此菩薩是初地八地處處見近無上道少於業障若見塵土坌塔此菩薩是見初地若見淨無塵者是菩薩見二地若上生草此菩薩是見三地若見青草覆上此菩薩是見四地若見種種雜華樹園遶此菩薩是見五地若見華果樹園

遶覆上此菩薩是見第六地若見種種雜姓衆生圍遶此菩薩是見七地若見幢蓋聚集此菩薩是見八地復次金剛摧菩薩若菩薩夢中得如來衣此菩薩是見初地八地處處地相此菩薩應勤修成就念佛智此菩薩少於業障若得如來垢膩衣此菩薩是見初地相若得如來淨衣是見二地若得如來染衣此菩薩是見三地相若得如來打衣此菩薩是見四地相若得如來放光衣此菩薩是見五地相若得如來一衣此菩薩是見六地相若得如來三衣此菩薩是七地相精進相不精進相除魔業是菩薩有疑復次金剛摧菩薩夢中得如來鉢此菩薩佛所憶念是見八地此菩薩是聞明法器修無業障忍如是趣無上道若得汙不淨鉢此菩薩是初地若得空淨鉢此菩薩是二地若得滿鉢味此菩薩是三地若得滿鉢華此菩薩是四地若得滿鉢果此菩薩是五地若得滿鉢食此菩薩是六地若得滿鉢香此菩薩是七地若得滿鉢華鬘香此菩薩是八地若得如來衣鉢此菩薩是九地若虛空中得如來鉢此菩薩是十地此菩薩應覺魔業除初業不勤修復次金剛摧菩薩夢中見一如來應靜處勤修空三昧此菩薩是八地雜業障應勤修淨心復次金剛摧菩薩若於夢中見如來多人衆中見如來身此應忍樂攝取多人此菩薩一切地處處見相應勤進修道若見居士雜姓人圍遶如來此菩薩是初地若見王者衆圍遶如來此菩薩是二地若見婆羅門圍遶如來此菩薩是三地若見王圍遶如來此菩薩是四

地若見龍圍遶如來此菩薩是五地若見四大天王圍遶如來此菩薩是六地若見帝釋圍遶如來此菩薩是七地若見梵天圍遶如來此菩薩是八地若見淨居天圍遶如來此菩薩是九地若見菩薩圍遶如來此菩薩是十地除魔業復次金剛摧菩薩夢中得如來蓋者此菩薩最後地處處見地解魔業雜業求利養疾趣向若見草葉蓋此菩薩是初地若見竹蓋此菩薩是二地若見樺皮蓋者此菩薩是三地若見大蓋者此菩薩是四地若見鐵疊蓋者此菩薩是五地若見銅蓋者此菩薩是六地若見金蓋者此菩薩是七地若見七寶蓋者此菩薩是八地若見鈴網蓋垂下者此菩薩是九地應覺六地魔業復次金剛摧菩薩夢中見如來革屣見一切十地此菩薩應勤修精進趣向此菩薩受記繫在受記界若向村間見革屣者此菩薩是初地若僧坊中見革屣者此菩薩是二地園觀中見革屣者此菩薩是三地若經行處見革屣者此菩薩是四地若房中見革屣者此菩薩是五地若坐禪中見革屣者此菩薩是六地若河水中見革屣者此菩薩是七地若山中見革屣者此菩薩是八地若空中見革屣者此菩薩是九地若神通見革屣者此菩薩是十地除魔業復次金剛摧菩薩夢中見如來座此菩薩是初地六地此菩薩應樂修寂靜少於業障未成就業無數座此菩薩是初地敷座此菩薩是二地顯現敷座此菩薩是三地若敷種種座坐此菩薩是四地畢竟敷座此菩薩是五地若善敷好座此菩薩是六地應

覺魔業復次金剛摧菩薩若夢中與如來食此菩薩是七地見初地相應勤修精進趣向道此菩薩少於業障若見如來入家中立施食者此菩薩是初地若在家中坐施食者此菩薩是二地若門外立施食者此菩薩是三地若市中施食者此菩薩是四地若城門中施食者此菩薩是五地若僧房中施食者此菩薩是六地若房中施食者此菩薩是七地除魔業復次金剛摧菩薩若於夢中自知施如來衣者此菩薩是六地初地此菩薩應勤修無相三昧趣向菩提若恭敬心施如來衣者此菩薩是初地若施如來白衣者此菩薩是二地若施染衣者此菩薩是三地若施如來雜色衣者此菩薩是四地若施如來金色衣者此菩薩是五地若施如來雜寶衣者此菩薩是六地若施如來色衣者此菩薩是七地若施如來天衣者此菩薩是八地復次金剛摧菩薩夢中自知施如來華此菩薩是六地處處相此人多業障善根難生若夢中施如來曼陀羅華此菩薩是初地若散華施者此菩薩是二地若種種雜色華施者此菩薩是三地若以華著如來上此菩薩是四地若自手以華著如來手中此菩薩是五地若以天華施如來此菩薩是六地除魔業除二種人初業多疑悔者復次金剛摧菩薩若菩薩夢中夢入山生疑心生謗當知多有業障多有病痛少於智慧此人應於一切衆生生無礙心以此心趣向菩提此菩薩是五地初地見此菩薩應七年中晝夜六時起清淨心初地明慧相當勤具安樂具供給二地第三地

供養三寶第四地應勤修甚深法忍第五地復次金剛摧菩薩若夢中自見裸形當知自無業障當知見初地若城中自見裸形是見第二地若阿練若處見裸身是見第三地若山中見裸形此見第四地當知魔業復次金剛摧菩薩若菩薩夢見自趣四維去此菩薩捨善知識是見初地少於智慧懈怠多憂多惱爲多人所笑多於病痛心多狂癲爲善根故求於出家復還入俗貧苦無有財物多病爲利養故謗毀法師謗法不信不解當還生正直心親近法師勤修一切施無礙心趣向菩提此菩薩乃至解於六地此菩薩以軟中上心除害過罪復次金剛摧菩薩夢中見趣向未曾見方此有魔業業障此菩薩三地處處見地應勤修淨根供養三寶淨初地若勤修空見第二地修法忍見第三地乃至住六地自知此菩薩見初地出人多於善根亦多不善根此捨命不生愁惱捨惡知識親近信解知法人無奸僞如是淨於業障彼以奸詐心盜法當親近善知識此菩薩自夢見在濁水中去是見初地若自見在濁水沫中行此是見二地若見涌沒水中行此是見第三地若涸水中行見第四地若夢在清水中行是見第五地復次金剛摧菩薩若夢中見雲雨此菩薩多魔業此菩薩是初地七地見此以自在力嬈說法師前出家爲利養故呵責法師若法師如法教誨常違反師語應勤修忍辱生信解心離於利養一向爲利他以此淨業障若見塵土雲雨此菩薩是初地若見黒雲此菩薩是二地若見亂雲此菩薩是三地

若見雷雲此菩薩是四地若見電雲驚怖此菩薩是五地若見雨雹此菩薩是六地魔業地地應知復次金剛摧菩薩夢中見地摇此菩薩是初地久行初業多初業多初業障多恐怖衆生應修無畏施衆生守護三業以此淨除業障彼若常見地摇是初業初地破城池燒人衆此菩薩二地若地久動是三地發眞實誓是四地魔業是五地六地勤修總持是七地大威德諸天悉來集會是八地諸龍來增益氣力是九地是梵天來是十地闍如來祕密語地摇動地地應覺知復次金剛摧菩薩夢中自見在鬪訟中是菩薩是四地初地若見上地是魔業乃至七地不勤修習攝取伏非法人先時爲利養故違説法人奸詐説法自活當學方便當善心修六波羅蜜以此淨除業障若被呵瞋生驚畏心是初地夢被刀斫是二地若被土塊杖是三地若被惡罵是四地魔不解不勤修復次金剛摧菩薩夢中見自病此菩薩是二地處處地見相世間出世間多作艱難欲多法施復還斷絶欲多財施復還斷絶應當供給修行法人修無礙心修不放逸慢修不自在慢以此淨除業障若見在餘處地病此覺魔業復次金剛摧菩薩夢中墮山無所依止先時於善心一向詐奸多不信解多於業障魔業增盛身心羸劣受法疾得尋復忘失生欲樂心中間放捨若見財封捨離若見佛法捨離捨離忍辱親近惡行不近善法於深信解人邊不生信解此菩薩是見二地初地若自見刀山中行是見初地若自知石山中墮是見二地住餘地

無業障無魔業應生信心於三月中晝三時夜三時懺悔應觀世間因緣法應修供養如是以除業障

大寶積經卷第十五

音釋

蝕實職切虧也日月虧曰蝕　坌蒲悶切塵坌也　樺胡化切木名　革屣屣所綺切皮履也　癲都年切狂病也　涸下各切水竭也

大寶積經卷第十六

西晉月氏三藏竺法護譯

淨居天子會第四之二

復次金剛摧菩薩夢中自見被縛將殺此菩薩魔業增盛非業障彼應修無礙定修於慈心以此淨除業障此菩薩是見六地初地若夢見被繫在死屍中是見五地若被縛至親里圍遶是六地是魔業不勤修初地羸劣爲無上道應修增上進復次金剛摧菩薩若夢中自知在刀中此菩薩是初地五地多惡知識多艱難應靜無忿怒無障礙心一向勤利他人以此淨除業障前曾在上位惱亂持戒人見人持種種刀自見在中此菩薩初地見若見人持一刀在中是第二地見捉杖在中是見三地若見捉石在中此見四地見在空手衆中住是五地除魔業復次金剛摧菩薩夢自見在空中此菩薩在信地得無生法忍此菩薩諸天所念應修好威儀應常修精進勸發衆生求無上道不應常住一處如是清淨此菩薩是初地七地見處處地若見虛空中行施此是初地若空中見仙人此見第二地若見沙門此見第三地若見龍第四地若見天第五地若見梵天是第六地若見菩薩如來是第七地除魔業復次金剛摧菩薩若夢中自見捉炬應勤修明慧此菩薩是初地五地此菩薩應不顧身命不觀飲食應行禪不生疑悔如是趣向住初地樂修對治住二地樂修禪住三地樂修慈住四地樂修悲住五地樂修捨住初地應修念佛爲明見住二地應修放解住三地應修閑住四地應修持

住五地應修空如是應得明復次金剛摧善薩若夢中見菩薩踰宮出此菩薩初地六地處處見增加精進得不退轉在菩提記界疾近無上道若見步出是見初地見乘牛車出是見二地見乘馬車出是見三地見乘象車出是見四地若見乘人車出是見五地若見乘空中車出是見六地除魔業復次金剛摧菩薩若夢中得經此菩薩是初地三地處處地見此人多諸因緣多諸謗毀數數多諸艱難應一心修悔過常修精進若夢得世俗典籍聲聞經法此是初地夢得檀相應經是見二地夢得甚深相應是見三地不勤修乃至七地若諸天與若菩薩與如來與法藏復次金剛摧菩薩夢中聞得法功德聲此菩薩是初地六地見處處地見前得佛總持此菩薩

少於業障魔業增盛應施於辯才不求人過如是清淨聞出香陀羅尼聲此菩薩是初地聞文字陀羅尼是第二地聞書寫陀羅尼是八地初地見處處地此不應愛著三界勤修獨處彼少於業障少於魔業煩惱增盛應聽種種法應修多觀如是相應有覺觀三昧是初住地無覺少觀是三住地無覺無觀是四住地梵處空處三昧是五住地現一身三昧是六住地大通三昧是七住地出生佛莊嚴三昧是第八住地復次金剛摧菩薩若夢中聞方廣經聲此菩薩是六地初地應修信解法決定忍此菩薩少於障緩趣無上道勤問持戒之相應尊重師長如是趣向菩提聞檀波羅蜜經聲是初地聞戒經聲是二地聞忍經聲是三地聞精進經聲是四地聞禪經聲

是五地聞般若波羅蜜聲是六地除不勤修人佛所持善心成就者復次金剛摧菩薩若夢中聞說法比丘字聲此菩薩是四地初地此應依止善知識此菩薩多諸艱難多諸疑悔少於智慧應修無礙心應方便勸一切衆生修無疑悔心如是清淨若見前所聞法師名此初地若聞不見法師名是第二地若聞他異世界法師名是第三地若聞一生補處菩薩若聞樂上地聲是第四地復次金剛摧菩薩若夢中得信辯此菩薩是初地三地此菩薩是辯器若遠離三法疾得明何等三見他得利心生嫉妬爲利養故奸詐親近如是三法當遠離然後趣向說少偈頌是初地能說種種偈是二地說甚深偈是三地多說上地偈復次金剛摧菩薩若菩薩夢中得經辯是初地八地見此有多功德因緣當勤依修戒當修勝供養供養淨行人不應修智慢如是夢中當受業障少受苦報彼出初地四辯說方等經是說二地說種種經是三地說前因緣是四地說三世是五地說波羅蜜是六地說甚深經是七地說一切決定是八地復次金剛摧菩薩若菩薩夢中聞陀羅尼聲彼是七地此菩薩受諸煩惱少業障應問智者修靜默處趣解脫如是趣向夢在村中是初地在房中是二地在僧房中是三地在阿練若處坐是四地若夢坐是五地若園觀中是六地夢在山頂是七地復次金剛摧菩薩若菩薩夢中聞他方世界未曾聞如來名此菩薩是受記初地八地憍慢自在故不趣向道多魔業爲供養故修不淨威儀然後趣向修

慢是初地夢戒慢是二地聞慢是三地方便慢是四地疑慢是五地智慢是六地所說慢是七地受持慢是八地復次金剛摧菩薩若夢中聞其世界其菩薩聲此菩薩是五地初地此菩薩爲菩薩所憶念少煩惱應離憍慢勸多人修智如是相應得陀羅尼是聞初地夢出家是聞二地夢苦行是三地夢道場降魔是四地夢覺道是五地聞見上多聞見不定羸劣善心是見初地住於疑心是二地退心放逸是三地增上放逸是四地多定是五地復次金剛摧菩薩夢在海中此菩薩精進是八地見處處地應修多聞精進慧解若夢中無所依止是初地若在海際是二地若在船乘是三地夢往去是四地夢上船是五地夢水中坐是六地在船中坐是七地夢船中

滿寶在上坐欲出海是八地復次金剛摧菩薩若夢中集寶此菩薩是初地三地見處處地此菩薩多逢苦惱應樂修淨業不求人短於說法者知恩如是趣向夢掘地中得寶初地雜上得寶是見二地雜草得寶是見三地是不勤進相是魔業若六地若四地不勤方便魔業業障復次金剛摧菩薩夢中有須彌山頂此人不退轉是見初地五地彼有少功德親近惡友因緣奸詐無信親近善知識令應修不奸詐多修信解如是趣向若夢在須彌山當知上六住夢住須彌山是七地夢四顧望是八地夢坐者是九地夢山動是十地此初地乃至見五地勤進修善心在善知識乎是魔業復次金剛摧菩薩夢中自見上山此菩薩是初地五地害一切煩惱業障於說

法人不生恭敬應修不諂曲淨除業障如是趣向菩提初地增長三時勤進二地勤修念佛三地修空四地修大悲五地修慧夢自上山是初地在山中是二地在山上是三地夢觀看是四地坐者是五地復次金剛摧菩薩若夢上山此菩薩見是七地初地此菩薩少於業障魔業增盛應捨一切所愛物供養智慧者於智慧人邊應自伏憍慢若夢度七大山乃至須彌山是七地復次金剛摧菩薩若夢中夢上樹此菩薩是初地四地處處地見應覺業障魔業應親近依止善知識得於慧明時時當決斷法義覺知如是趣向見樹枝葉具足陰涼是初地見香樹是二地見華樹是三地見果樹是四地是勤進相若不勤進是魔業若見高處樹枝葉華果具足除業報

復次金剛摧菩薩若夢中見龍象此菩薩是初地六地處處地見此菩薩行施不行慧困乏善根應當修信當修善念如是相應彼初地見不清淨龍象二地見白龍象三地見六牙白龍象四地見莊嚴龍象五地見捉幡蓋龍象六地見歡戲龍象是七地復次金剛摧菩薩自夢上龍象此菩薩是見初地七地一生當得如來應供有入法智多希望應修恭敬勸發菩薩離於幻偽奸詐應處處知足修適意施如是清淨夢上象是初地夢自著白衣上象是二地若夢染衣是三地若夢種種色衣是四地若夢香染衣具足莊嚴是五地若夢著冠是六地若夢捉莊嚴蓋是七地除魔業不勤進上地相見一切具足復次金剛摧菩薩若夢中上馬此菩薩是初地四地此

應修依止戒波羅蜜度彼魔業增盛少於業障當多修空慧勤修生信如是清淨自夢上住馬是初地夢上行馬是二地夢上走馬是三地上莊嚴馬第四地除上地魔業此菩薩增上慢魔業復次金剛摧菩薩若夢中作成實誓此菩薩一切地十地處處地見彼於業障多增盛魔業多諸方術行善修出生三昧應正修威儀不多積聚如是淨業障作成實施誓此是初地爲解繫縛是二地爲解病是三地爲城池是四地爲王是五地爲閻浮提是六地爲四天下是七地爲千世界是八地爲三千世界是九地日出時地遊雨天花是十地除魔業初地六地復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見藥樹是菩薩是見初地七地滿足成就受記法應修不望報施正直不求人過如是清淨夢見少果樹是初地若見多果樹是二地若見苦果樹是四地見藥樹是五地若見天樹是六地若見甘果樹是七地復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見花樹此菩薩是七地初地應作種種善根不親近四衆如是趣向見多花樹無香是初地見香花樹是二地夢見多香花樹是三地見雜花果樹是四地見無葉花樹是五地見天花樹是六地若見菩提樹是七地除在惡知識手慢緩不勤精進魔業上地一切成就見復次金剛摧菩薩若夢中見未曾有城此是六地初地此菩薩有業障此無生法忍先修堅固三昧空三昧無礙心極苦行如是清淨夢見初起城是初地見作竟城是二地見城中街市成就是三地見遊戲處成就是四地見池水成就

是六地除在惡知識手慢緩不精進魔業上地具足見復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見阿耨龍王池此是八地初地少衆煩惱彼疾出生明若無奸詐勤修進行不顧身命一切所須滿適他意如是清淨若見阿耨龍池岸際此是初地若見池中是二地若一切見是三地若手觸水是四地若洗是五地若岸際坐是六地若見阿耨龍王是七地若入龍宮增與氣力是八地除魔業九地復次金剛摧菩薩若菩薩夢見天子此菩薩上地五地見處處地彼少業障少魔業猶如微滴應三月勤修寂靜除業障得明淨如是人應念十方佛應修不愁惱彼若見四大天王衆是見六地見三十三天是七地見兜率天是八地見梵天衆是九地見淨居天是十地初地相應

一切見魔業成就善心見一切十地復次金剛摧菩薩若夢見龍此是見八地處處見當成就順忍雖勤精進數數廢稽勤修方便數復放捨彼所有財封當以供給法師乃至所愛之物悉以捨與然後趣向若山上見龍是見初地若曠野見是二地若池岸上見是三地若林中見是四地若人衆中見是五地若王城中見是六地若多人衆圍遶見是七地若空中見是八地除魔業業障初地六地復次金剛摧菩薩若夢自見向餘方閻浮提是初地六地若得忍彼少於障若不勤修不得於明若懈怠奸詐親近彼若生信如是清淨若不樂見閻浮提是初地若樂見是二地若見村落城邑可愛是三地若見園觀雜華是四地若見大衆喜樂是第五地若相娛樂是

六地除魔業復次金剛摧菩薩夢著白衣此菩薩是見八地初地此業障清淨魔業增盛彼生樂法心數復退減功德多諸艱難一切物不應慳惜如是清淨若自見一切所須一切敷具人所喜者不惜身命多聞修善根若著久故好衣是初地若見長領新衣是二地若見長領衣是三地若見打治衣是四地若見打治摩衣是五地若見染衣是六地若見象色衣是七地若見天衣是八地復次金剛摧菩薩若夢得寶鬘此是初地九地彼無業障無魔業當自責已過不責於他求修聞法不作鬪訟如是清淨若一種寶鬘是初地如是二種乃至七種寶鬘是七地若得轉輪王摩尼寶鬘是八地若見天寶鬘是九地除魔業是見初地起業相若戲笑懈怠親近戲笑懈怠不省録人應當覺知復次金剛摧菩薩若見頭著華鬘是八地初地此實有業障若初中後生定善心捨一切物不生愁惱如是清淨若得一色鬘是初地若得惡色鬘是二地若得種種色鬘是三地若得一切華鬘是四地若得龍華鬘是五地若得天華鬘是六地若得天種種華鬘是七地若得雜天人華鬘是八地復次金剛摧菩薩若夢取得亂華此菩薩是見六地初地此菩薩應勸化菩薩若有自在力勢不侵枉餘人若取有色無香華是初地若取有色香華是二地若取金色華是三地若種種色華是四地若取水陸華是五地若水陸種種雜華是見六地如是相勤修精進若魔業若上地若四地一切適意龍所持來復次金剛摧菩薩若夢中打鼓作

拔彼是九地見處處業障魔業增盛此應勤修多聞精進於一切衆生生平等心如是清淨若夢空中打鼓是初地若平地見是二地若村中見是三地若大城中見是四地若大衆中見是五地若屋上見是六地若山中見是七地若須彌山頂見是八地若虛空中見是九地除勤修智魔業復次金剛摧菩薩若夢中見日月蝕是菩薩初地六地毀滅善法多諸煩惱成就惡業應以一切物施不望業報如是清淨見日月初出是見初地二地見雲三地見聚雲四地見散雲五地見無塵霧六地見日月中時除魔業業障復次金剛摧菩薩夢中見不淨塗身是菩薩見初地三地於前身毀罵賢聖修惡行菩薩此菩薩應三年中晝夜三時勤修懺悔自後更不於餘人生輕慢心應多修信解如是清淨以青淤泥自塗身者是初地若塗半身是二地若處處被塗是三地乃至六地應覺魔業復次金剛摧菩薩若自夢見作王此菩薩一切十地見處處地有厚善根亦有厚艱難不應於他希望供養於他不起奸詐修質直施所有持戒與他共不自讚不毀於他如是以覺道若在村中恐怖者是初地若在僧房中是二地若在園觀中是三地若天祀中是四地若在大城中是五地若在山中是六地若作閻浮提王是七地若作轉輪王是八地若在海中是九地若在須彌山頂是十地除魔業不勤精進應念諸佛菩薩也復次金剛摧菩薩若夢王前若輔相前若大衆中是菩薩是八地見此雜煩惱彼應教化衆生應修供養自修清

淨如是清淨彼初地施雜衆煩惱二地戒三地聞四地定五地持六地通七地說法八地眷屬成就復次金剛摧菩薩若夢騎乘在園林中此菩薩是九地初地見此菩薩不知是世間利養飲食爲魔所牽縛少於業障應供給法師供養所須應習寂默如是趣向彼初地無智行二地無慧三地無決定智四地無禪智五地無無礙智七地無出生智八地無莊嚴智九地無願智復次金剛摧菩薩若見所未見有村落僧坊人衆此菩薩是初地六地彼多艱難應修念佛如是清淨修信心施修一切信解見如是行相者是初地若卒有所作是二地若莊嚴是三地若見莊嚴竟是四地若見四衆聚會是五地若見天衆是六地復次金剛摧菩薩若夢中得蓋是初地七地見佛所持多艱難不爲所屈彼於說法人不應起惡意如是清淨若見華蓋是初地若見瑠璃蓋是二地若見華及蓋是三地若見物蓋是四地若見畫塹蓋是五地若鈴網蓋是六地若見寶網蓋寶網垂覆是七地除魔業不勤精進復次金剛摧菩薩若菩薩自夢與多人說法此菩薩一切十地見彼地地應覺知魔業業障欲得決定辯當出推求於一切物不應愛著於求法人生清淨信心修六和敬戒如是清淨若夢說云何修行施此是初地云何十善法是二地云何聞是三地云何頭陀德是四地云何說空是五地云何說呵責習是六地云何說無染著是七地云何說莊嚴定是八地云何說莊嚴佛是九地云何說妙時是十地初地施財二地戒財三地

方便財四地具七財五地奉給財是六地決斷財七地決定財八地通無礙財九地行財十地得財彼初地善根增上二地戒增上三地方便增上四地所作增上五地十二因緣增上六地甚深忍增上七地壞智增上八地壞教化衆生增上九地調伏增上十地壞淨國土增上復次金剛摧菩薩若自夢見初立城郭此菩薩是八地受不退轉記應親近供養甚深信解人多決定疑悔法障彼應供養法師得除疑悔如是清淨彼中住初地疑道爲得佛爲不得佛是二地教化衆生智疑是三地出生定疑是四地應作智疑是五地道果疑是六地出生疑是七地遊戲疑是八地復次金剛摧菩薩若夢縛筏濁水中過彼是七地初地業障魔業增盛應生增上欲心堅固不壞和合相應無生明淨若智方便艱難是初地若欲修勤善身懈怠是二地若心非時是三地或時明是四地若少無畏是五地若教化艱難是六地若佛法艱難是七地復次金剛摧菩薩若自夢乘船此菩薩是六地若平等行六波羅蜜有艱難當行無依六波羅蜜如是清淨若夢作船未竟是初地作船竟是二地若夢二船並是三地若並縛二船是四地見大衆上船是五地見入船去是六地復次金剛摧菩薩若自夢見雲雷放電是菩薩五地初地彼魔業增上少於業障當多思善念捨所愛物集陀羅尼如是清淨若見雲雨電驚怖是初地若不驚怖是二地若憶念法是三地若住山頂憶念是四地若空中念是五地除魔業若上地龍來集會奉事所

作不生驚怖復次金剛摧菩薩若夢莊嚴得丿此菩薩是初地三地此魔業業障增盛彼應親近忍波羅蜜毗黎耶波羅蜜般若波羅蜜如是清淨若是垢膩刀是初地得無垢刀是二地得利刀是三地復次金剛摧菩薩若夢中得器物此菩薩是七地如是相應當修行彼不定有魔業業障應勤行四攝法如是清淨應淨除六地退法得增上七地復次金剛摧菩薩若自夢示衆生道此是一切十地相此如是初相應覺業障煩惱障應供養親近法師捨一切物勤修精進如是趣向若見乘在道轉動是初地示趣園觀道是二地示趣城道是三地示阿練若道是四地示山道是五地示趣海道是六地示天道是七地示聲聞道是八地示菩薩道是九地示佛道是十地說示道竟示地初地覺魔業覺煩惱業此前六地無過也復次金剛摧菩薩若夢中入園林中此菩薩八地初地彼夢中受魔業煩惱業夢驚怖悟已生愁苦此應當修空聽甚深法應當默然離於睡眠應親近決定說道法者如是清淨若自夢退失王位心生驚怖是初地夢破戒驚怖是二地夢法沒盡驚怖是三地夢法師無常驚怖是四地若夢爲火所燒驚怖是五地夢被驚怖是六地夢墮山驚怖是七地夢見世尊入涅槃驚怖是八地不勤進六地覺魔業復次金剛摧菩薩若夢中見五穀聚此菩薩是八地上地住初地第二地如是見不勤進見魔業不要談說前身曾供養諸佛多諸艱難不依一切世間不觀於捨守護三業如是清淨夢見聚穀是七

地夢聚三千大千世界穀是八地若夢五穀聚熟是九地若夢刈穀是十地復次金剛摧菩薩若夢中見治衆生病此菩薩是八地少於業障魔業增盛應修大悲勤勸化不生疑悔如是相應夢治小兒是初地若夢治女人是二地若夢治大人是三地若夢治熱病是四地若夢治白癩病是五地若夢治自殘病是六地若夢治乾痟病是七地若夢治鬼病是八地除魔業應修集忍行成就菩薩大悲善心復次金剛摧菩薩若自聞授菩提記此菩薩是見十地此受記魔業業障應覺知受十地記初地受道記二地受菩薩行記三地受忍記四地受願記五地受三昧記六地受慧記七地受方便記八地受出過聲聞辟支佛地一切智記九地受一生補處記十地受佛灌頂記彼修大悲般若波羅蜜善權方便親近如是趣向復次金剛摧菩薩若夢中覺道此菩薩是初地應覺大悲應勤修精進應信善心如是趣向覺知是八地動三千大千世界是九地夢放光諸天大聲歌頌喜笑是十地初地十地不勤進魔業如是相復次金剛摧菩薩若夢中得滿瓶此菩薩見一切十地當如是知若村中得是初地若門中得是二地若道中得是三地若樹下得是四地若住得是五地若坐得是六地若山頂頭得是七地若空中得是八地若食時得是九地若莊嚴乘騎若園觀是十地此地地魔業業障應覺如是清淨趣向爾時世尊而說偈言

如是相所得　決定無有疑　大士應如是

莫見他少短　人德難可量　大海可熾火

火中可生水　此一一有相　若退於菩提
終無有是處　若以於兩肩　頂戴於須彌
遊至於十方　恒河沙世界　如是之相貌
此事猶可作　如此菩提心　終無有退轉
大地可反覆　菩提心退轉　終無有是處
此中少功德　若有善心人　以向無上道
有四法無量　世間無智者　虛空界難知
如是衆生界　佛知菩提心　遇者應當知
諸菩薩所行　不應生輕毀　可以一小草
測量於大海　衆生之所行　不可得思議
假使大海水　盡融爲洋銅　爲已身命故
猶尚可飲盡　於諸菩薩行　終不可輕毀
如飲洋銅苦　其苦不可數　或有業障礙
或爲魔所亂　彼人受生處　終無有憂悔
若人爲樂故　於惡色愚癡　破戒可猒惡
不可恭敬者　如是等人所　不應生輕慢
衆生之所行　甚難可得知　猶如舍利弗
寂默入禪定　能於一心中　唯知五十心
猶如諸世尊　一念知無量　不應於諸佛
而生於疑心　猶如阿羅漢　不知自境界
況復當能知　衆生之境界　是故一切人
不應作是言　我能知衆生　心中之所念
我見染服人　須臾著白衣　如是念念間
念念有變異　況誰能復知　眞實者愚患
譬如阿闍世　殺害於己父　又於如來所
而生惡逆心　還於一念中　深悔過罪心
即能除罪報　脫於惡道苦　況有能自生
清淨善心者　此心或時縛　此心或時解
此身是無記　亦無有所知　云何令此身
而有於過惡　是身亦不應　親近於身色

亦復所不應　殺害他人身　譬如真淨金
墮於不淨中　本性常清淨　不淨不能損
彼人雖貪樂　行於世間法　彼人實功德
善心無損減　王子長者子　衆中作戲笑
一切諸大王　見者悉喜樂　此衆生中行
或在天人中　或食毒不死　或投火不燒
況於智覺者　世間愚癡人　不能奪癡行
緣覺及聲聞　不如施菩薩　清淨心福田
平等猶如佛　菩薩等如佛　見善心甚深
譬如恒河沙　諸佛世界中　滿中七寶施
若書持此經　欲比其功德　倍數無比喻
善得於大利　菩提心不失　若人爲財故
入於大海中　必當獲大利　若持一切經
能爲多人說　不聞於此經　不知衆生行
以是因緣故　應當知勝如　不自讚己德
不應謗毀他　善心行淨行　若欲速覺悟
第一菩提道　樂阿練若處　常護諸情根
勤修於精進　遠離於親里　修第一義慈
如是當速疾　得於菩提道

爾時世尊說此經時六萬天人得不退於阿耨多羅三藐三菩提十八那由他天人未發心者令發菩提之心聞此經故除捨八十劫生死之罪是故若欲不捨菩提者當受持此經讀誦通利善思念之勤於方便忍受歡喜奉行爾時衆中十千菩薩欲退菩提心生於疑悔欲還歸家不知障及魔業過聞說此經捨除罪過於世尊前生少信心於此世界當與彌勒菩薩一時成佛淨除二十劫魔業不起此坐住一生補處當生他方世界彌勒成佛時當一時成佛彼除二十劫魔業及煩惱

故若菩薩但聞此經尚能多作利益況受持讀誦顯說佛說此經已天人阿修羅歡喜奉行

大寶積經卷第十六

音釋

奸詐（奸古閑切詐也詐側駕切欺也）膩（女利切肥膩也）刈（牛制切割也）癩（落蓋切惡疾也）瘠（相邀切渴疾也）

大寶積經卷第十七

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無量壽如來會第五之一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱皆是諸大聲聞衆所知識其名曰尊者阿若憍陳如馬勝大名有賢無垢須跋陀羅善稱圓滿憍梵鉢提優樓頻蠡迦葉那提迦葉伽耶迦葉摩訶迦葉舍利弗大目揵連摩訶迦旃延摩訶劫賓那摩訶注那滿慈子阿尼樓馱離波多上首正住彼岸摩俱羅難陀有光善來羅睺羅阿難陀等而爲上首復有菩薩摩訶薩衆所謂普賢菩薩文殊師利菩薩彌勒菩薩及賢劫中諸菩薩摩訶薩衆前後圍遶又與賢護等十六丈夫衆俱所謂善思惟義菩薩慧辯才菩薩觀無住菩薩善華神通菩薩光幢菩薩智上菩薩寂根菩薩慧願菩薩香象菩薩寶幢菩薩等而爲上首咸共遵修普賢之道滿足菩薩一切行願安住一切功德法中到諸佛法究竟彼岸願於一切世界之中成等正覺又願生彼兜率陀天於彼壽終降生右脅見行七步放大光明普佛世界六種震動而自唱言我於一切世間最爲尊貴釋梵諸天咸來親奉又現習學書計曆數聲明技巧醫方養生符印及餘博戲擅美過人身處王宮厭諸欲境見老病死悟世非常捐捨國位踰城學道解諸瓔珞及迦尸迦被服袈裟六年苦行能於五濁剎中作斯示現順世間故浴尼連河行趣道場龍王迎讚諸菩薩衆右遶稱揚菩薩爾時受草自敷菩提樹下結跏趺坐又

現魔衆合圍將加危害菩薩以定慧力降伏魔怨成無上覺梵王勸請轉於法輪勇猛無畏佛音震吼擊法鼓吹法螺建大法幢然正法炬攝受正法及諸禪定雨大法雨澤潤含生震大法雷開悟一切諸佛刹土普照大光世界之中地皆震動魔宮摧毀驚怖波旬破煩惱賊隤諸見網遠離黑法生諸白法於信施食能受能消為調衆生宣揚妙理或現微笑放百千光昇灌頂階受菩提記或成佛道現入涅槃使無量有情皆得漏盡成熟菩薩無邊善根如是諸佛刹中皆能示現譬如幻師善知幻術而能示現男女等相於彼相中實無可得如是如是諸菩薩等善學無邊幻術功德故能示現變化相應能善了知變化之道故示諸佛土現大慈悲一切群生普皆饒益菩薩願行成就無疆無量義門通達平等一切善法具足修成諸佛刹中平等趣入常為諸佛勸進加威一切如來識知印可為教菩薩作阿闍梨常習相應無邊諸行通達一切法界所行能善了知有情及土亦常發趣供諸如來現種種身猶如影像善學因陀羅網能破魔網壞諸見網入有情網能超煩惱眷屬及魔侶魔人遠出聲聞辟支佛地入空無相無願法門而能安住方便善巧初不樂入二乘涅槃得無生無滅諸三摩地及得一切陀羅尼門廣大諸根辯才決定於菩薩藏法善能了知佛華三昧隨時悟入具一切種甚深禪定一切諸佛皆悉現前於一念中遍遊佛土周旋往返不異其時於難非難邊能了諸邊敷演實際差別善知得佛辯才住

普賢行善能分別衆生語言超過世間一切之法善知一切出世間法得資具自在波羅蜜多荷擔有情爲不請友能持一切如來法藏安住不斷一切佛種哀愍有情能開法眼閉諸惡趣開善趣門普觀有情能作父母兄弟之想又觀衆生如已身想證得一切讚歎功德波羅蜜多能善了知讚歎如來一切功德及餘稱讚諸功德法如是菩薩摩訶薩衆無量無邊皆來集會爾時尊者阿難從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言大德世尊身色諸根悉皆清淨威光赫奕如融金聚又如明鏡凝照光輝從昔已來初未曾見喜得瞻仰生希有心世尊今者入大寂定行如來行皆悉圓滿善能建立大丈夫行思惟去來現在諸佛世尊何故住斯念耶爾時佛告阿難汝今云何能知此義爲有諸天來告汝耶爲以見我及自知耶阿難白佛言世尊我見如來光瑞希有故發斯念非因天等佛告阿難善哉善哉汝今快問善能觀察微妙辯才能問如來如是之義汝爲一切如來應正等覺及安住大悲利益群生如優曇華希有大士出現世間故問斯義又爲哀愍利樂諸衆生故能問如來如是之義阿難如來應正等覺善能開示無量知見何以故如來知見無有障礙阿難如來應正等覺欲樂住世能於念頃住無量無數百千億那由他劫若復增過如上數量而如來身及以諸根無有增減何以故如來得三昧自在到於彼岸於一切法最勝自在是故阿難諦聽善思念之吾當爲汝分別解說阿難白佛言

唯然世尊願樂欲聞爾時佛告阿難往昔過阿僧祇無數大劫有佛出現號曰然燈於彼佛前極過數量有苦行佛出興于世苦行佛前復有如來號爲月面月面佛前過於數量有栴檀香佛於彼佛前有蘇迷盧積佛盧積佛前復有妙高劫佛如是展轉有離垢面佛不染汙佛龍天佛山聲王佛蘇迷盧積佛金藏佛照曜光佛光帝佛大地種性佛光明熾盛瑠璃金光佛月像佛開敷華莊嚴光佛妙海勝覺遊戲神通佛金剛光佛大阿伽陀香光佛捨離煩惱心佛寶增長佛勇猛積佛勝積佛持大功德法施神通佛映蔽日月光佛照曜瑠璃佛心覺華佛月光佛日光佛華纓珞色王開敷神通佛水月光佛破無明暗佛眞珠珊瑚蓋佛底沙佛勝華佛法慧吼佛有師子吼鵝鴈聲佛梵音龍吼佛如是等佛出現於世相去劫數皆過數量彼龍吼佛未出世前無央數劫有世主佛世主佛前無邊劫數有佛出世號世間自在王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊阿難彼佛法中有一比丘名曰法處有殊勝行願及念慧力增上其心堅固不動福智殊勝人相端嚴阿難彼法處比丘往詣世間自在王如來所偏袒右肩頂禮佛足向佛合掌以偈讚曰

如來無量無邊光　舉世無光可能喻
一切日月摩尼寶　佛之光威皆映蔽
世尊能演一音聲　有情各各隨類解
又能現一妙色身　普使衆生隨類見
戒定慧進及多聞　一切有情無與等

心流覺慧如大海　善能了知甚深法
惑盡過亡應受供　如是聖德唯世尊
佛有殊勝大威光　普照十方無量剎
我今稱讚諸功德　冀希福慧等如來
能救一切諸世間　生老病死衆苦惱
願當安住三摩地　演說施戒諸法門
忍辱精勤及定慧　庶當成佛濟群生
爲求無上大菩提　供養十方諸妙覺
百千俱胝那由他　極彼恒沙之數量
又願當獲大神光　倍照恒沙億佛剎
及以無邊勝進力　感得殊勝廣淨居
如是無等佛剎中　安處群生當利益
十方最勝之大士　彼皆當往生喜心
唯佛聖智能證知　我今希求堅固力
縱沉無間諸地獄　如是願心終不退
一切世間無礙智　應當了知如是心

復次阿難法處比丘讚佛德已白言世尊我今發阿耨多羅三藐三菩提心惟願如來爲我演說如是等法令於世間得無等等成大菩提具攝清淨莊嚴佛土佛告比丘汝應自攝清淨佛國法處白佛言世尊我無威力堪能攝受惟願如來說餘佛土清淨莊嚴我等聞已誓當圓滿爾時世尊爲其廣說二十一億清淨佛土具足莊嚴說是法時經千億歲阿難法處比丘於彼二十一億諸佛土中所有嚴淨之事悉皆攝受既攝受已滿足五劫思惟修習阿難白佛言世尊彼世間自在王如來壽量幾何世尊告曰彼佛壽量滿四十劫阿難彼二十一俱胝佛剎法處比丘所攝佛國超過於彼既攝受已往詣世間自在王

如來所頂禮雙足右遶七帀却住一面白言世尊我已攝受具足功德嚴淨佛土佛言今正是時汝應具說令衆歡喜亦令大衆皆當攝受圓滿佛土法處白言唯願世尊大慈留聽我今將說殊勝之願若我證得無上菩提國中有地獄餓鬼畜生趣者我終不取無上正覺若我成佛國中衆生有墮三惡趣者我終不取正覺若我成佛國中有情若不皆同眞金色者不取正覺若我成佛國中有情形貌差別有好醜者不取正覺若我成佛國中有情不得宿命乃至不知億那由他百千劫事者不取正覺若我成佛國中有情若無天眼乃至不見億那由他百千佛國土者不取正覺若我成佛國中有情不獲天耳乃至不聞億那由他百千踰繕那外佛說法者不取正覺若我成佛國中有情無他心智乃至不知億那由他百千佛國土中有情心行者不取正覺若我成佛國中有情不獲神通自在波羅蜜多於一念頃不能超過億那由他百千佛剎者不取正覺若我成佛國中有情起於少分我我所想者不取菩提若我成佛國中有情若不決定成等正覺證大涅槃者不取菩提若我成佛光明有限下至不照億那由他百千及筭數佛剎者不取菩提若我成佛壽量有限乃至俱胝那由他百千及筭數劫者不取菩提若我成佛國中聲聞無有知其數者假使三千大千世界滿中有情及諸緣覺於百千歲盡其智筭亦不能知若有知者不取正覺若我成佛國中有情壽量有限齊者不取菩提唯除願力而受生者若我成

佛國中衆生若有不善名者不取正覺若我成佛彼無量刹中無數諸佛不共咨嗟稱歎我國者不取正覺若我證得無上覺時餘佛刹中諸有情類聞我名已所有善根心心迴向願生我國乃至十念若不生者不取菩提唯除造無間惡業誹謗正法及諸聖人若我成佛於他刹土有諸衆生發菩提心及於我所起清淨念復以善根迴向願生極樂彼人臨命終時我與諸比丘衆現其人前若不爾者不取正覺若我成佛無量國中所有衆生聞說我名以己善根迴向極樂若不生者不取菩提若我成佛國中菩薩皆不成就三十二相者不取菩提若我成佛於彼國中所有菩薩於大菩提咸悉位階一生補處唯除大願諸菩薩等爲諸衆生被精進甲勤行利益修大涅槃遍諸佛國行菩薩行供養一切諸佛如來安立恒沙衆生住無上覺所修諸行復勝於前行普賢道而得出離若不爾者不取菩提若我成佛國中菩薩每於晨朝供養他方乃至無量億那由他百千諸佛以佛威力即以食前還到本國若不爾者不取菩提若我成佛於彼刹中諸菩薩衆所須種種供具於諸佛所植諸善根如是色類不圓滿者不取菩提若我當成佛時國中菩薩說諸法要不善順入一切智者不取菩提若我成佛彼國所生諸菩薩等若無那羅延堅固力者不取正覺若我成佛周遍國中諸莊嚴具無有衆生能總演說乃至有天眼者不能了知所有雜類形色光相若有能知及總宣說者不取菩提若我成佛國中具有無量色樹高

百千由旬諸菩薩中有善根劣者若不能了知不取正覺若我成佛國中衆生讀誦經典教授敷演若不獲得勝辯才者不取菩提若我成佛國中菩薩有不成就無邊辯才者不取菩提若我成佛國土光淨遍無與等徹照無量無數不可思議諸佛世界如明鏡中現其面像若不爾者不取菩提若我成佛國界之內地及虛空有無量種香復有百千億那由他數衆寶香爐香氣普熏遍虛空界其香殊勝超過人天珍奉如來及菩薩衆若不爾者不取菩提若我成佛周遍十方無量無數不可思議無等界衆生之輩蒙佛威光所照觸者身心安樂超過人天若不爾者不取正覺若我成佛無量不可思議無等界諸佛剎中菩薩之輩聞我名已若不證得離生獲陀羅尼者不取正覺若我成佛周遍無數不可思議無有等量諸佛國中所有女人聞我名已得清淨信發菩提心猒患女身若於來世不捨女人身者不取菩提若我成佛無量無數不可思議無等佛剎菩薩之衆聞我名已得離生法若不修行殊勝梵行乃至到於大菩提者不取正覺若我成佛周遍十方無有等量諸佛剎中所有菩薩聞我名已五體投地以清淨心修菩薩行若諸天人不禮敬者不取正覺若我成佛國中衆生所須衣服隨念即至如佛命善來比丘法服自然在體若不爾者不取菩提若我成佛諸衆生類纔生我國中若不皆獲資具心淨安樂如得漏盡諸比丘者不取菩提若我成佛國中群生隨心欲見諸佛淨國殊勝莊嚴於寶樹間悉皆

出現猶如明鏡見其面像若不爾者不取菩提若我成佛餘佛刹中所有衆生聞我名已乃至菩提諸根有闕德用非廣者不取菩提若我成佛餘佛刹中所有菩薩聞我名已若不皆善分別勝三摩地名字語言菩薩住彼三摩地中於一刹那言說之頃不能供養無量無數不可思議無等諸佛又不現證六三摩地者不取正覺若我成佛餘佛土中有諸菩薩聞我名已壽終之後若不得生豪貴家者不取正覺若我成佛餘佛刹中所有菩薩聞我名已若不應時修菩薩行清淨歡喜得平等住具諸善根者不取正覺若我成佛他方菩薩聞我名已皆得平等三摩地門住是定中常供無量無等諸佛乃至菩提終不退轉若不爾者不取正覺若我成佛國中菩薩隨其志願所欲聞法自然得聞若不爾者不取正覺若我證得無上菩提餘佛刹中所有菩薩聞我名已於阿耨多羅三藐三菩提有退轉者不取正覺若我成佛餘佛國中所有菩薩若聞我名應時不獲一二三忍於諸佛法不能現證不退轉者不取菩提爾時佛告阿難彼法處比丘於世間自在王如來前發此願已承佛威神而說頌曰

今對如來發弘誓　當證無上菩提曰
若不滿足諸上願　不取十力無等尊
心或不堪常行施　廣濟貧窮免諸苦
利益世間使安樂　不成救世之法王
我證菩提坐道場　名聞不遍十方界
無量無邊異佛刹　不取十力世中尊
方趣無上大菩提　出家爲求捨欲境

於彼念慧行無有　不作調御天人師
願獲如來無量光　普照十方諸佛土
能滅一切貪恚癡　亦斷世間諸惡趣
願得光開淨慧眼　於諸有中破冥暗
除滅諸難使無餘　安處天人大威者
修習本行已清淨　獲得無量勝威光
日月諸天摩尼火　所有光暉皆映蔽
最勝丈夫修行已　於彼貧窮爲伏藏
圓滿善法無等倫　於大衆中師子吼
往昔供養自然智　多劫勤修諸苦行
爲求最勝諸慧蘊　滿足本願天人尊
如來知見無所礙　一切有爲皆能了
願我當成無與等　最勝智者眞導師
我若當證大菩提　如斯弘誓實圓滿
願動三千大千界　天衆空中皆雨華
是時大地咸震動　天華鼓樂滿虛空
幷雨栴檀細末香　唱言未來當作佛

佛告阿難彼法處比丘於世間自在王如來及諸天人魔梵沙門婆羅門等前廣發如是大弘誓願皆已成就世間希有發是願已如實安住種種功德具足莊嚴威德廣大清淨佛土修習如是菩薩行時經於無量無數不可思議無有等等億那由他百千劫內初未曾起貪嗔及癡欲害恚想不起色聲香味觸想於諸衆生常樂愛敬猶如親屬其性溫和易可同處有來求者不逆其意善言勸諭無不從心資養所須取支身命少欲知足常樂虛閑稟識聰明而無矯妄其性調順無有暴惡於諸有情常懷慈忍心不詐諂亦無懈怠善言策進求諸白法普爲群生勇猛無退利

益世間大願圓滿奉事師長敬佛法僧於菩薩行常被甲冑志樂寂靜離諸染著爲令衆生常修白法於善法中而爲上首住空無相無願無作無生不起不滅無有憍慢而彼正士行菩薩道時常護語言不以語言害他及已常以語業利已及人若入王城及諸村落雖見諸色心無所染以清淨心不愛不恚菩薩爾時於檀波羅蜜起自行已又能令他行於惠施於尸波羅蜜乃至般若波羅蜜起前二行皆悉圓滿由成如是諸善根故所生之處有無量億那由他百千伏藏自然涌出復令無量無數不可思議無等無邊諸衆生類安住阿耨多羅三藐三菩提如是無邊諸菩薩衆起諸妙行供養奉事諸佛世尊乃至成佛皆不可以語言分別之所能知或作輪王帝釋蘇燄摩天兜率陀天善化天他化自在天大梵天王皆能奉事供養諸佛及能請佛轉於法輪若作閻浮提王及諸長者宰官婆羅門刹帝利等諸種姓中皆能尊重供養諸佛又能演說無量法門從此永棄世間成無上覺然彼菩薩能以上妙衣服卧具飲食醫藥盡形供養一切如來得安樂住如是種種圓滿善根非以語言能盡邊際口中常出栴檀妙香其香普熏無量無數乃至億那由他百千世界復從一切毛孔出過人天優鉢羅華上妙香氣隨所生處相好端嚴殊勝圓滿又得諸資具自在波羅蜜多一切服用周遍無乏所謂諸寶香華幢旛繒蓋上妙衣服飲食湯藥及諸伏藏珍玩所須皆從菩薩掌中自然流出身諸毛孔流出一切人天音樂由

是因緣能令無量無數不可思議諸衆生等安住阿耨多羅三藐三菩提阿難我今已説法處菩薩本所修行爾時阿難白佛言世尊彼法處菩薩成菩提者爲過去耶爲未來耶爲今現在他方世界耶佛告阿難西方去此十萬億佛刹彼有世界名曰極樂法處比丘在彼成佛號無量壽今現在說法無量菩薩及聲聞衆恭敬圍遶阿難彼佛光明普照佛刹無量無數不可思議我今略說光照東方如恒河沙等國土南西北方四維上下亦復如是唯除諸佛本願威神所加悉皆照燭是諸佛光或有加一尋者或有加一由旬乃至億那由他百千由旬光者或普照佛刹者阿難以是義故無量壽佛復有異名謂無量光無邊光無著光無礙光光照王端嚴光愛光喜光可觀光不思議光無等光不可稱量光映蔽日光映蔽月光掩奪日月光彼之光明清淨廣大普令衆生身心悅樂復令一切餘佛刹中天龍夜叉阿修羅等皆得歡悅阿難我今開示彼佛光明滿足一劫說不能盡復次阿難彼無量壽如來諸聲聞衆不可稱量知其邊際假使比丘滿億那由他百千數量皆如大目揵連神通自在於晨朝時周歷大千世界須臾之頃還至本處彼經億那由他百千歲數欲共計算無量壽佛初會之中諸聲聞衆盡其神力乃至滅度於百分中不知其一於千分百千分乃至鄔波尼殺曇分中亦不知其一阿難譬如大海深八萬四千由旬以目極觀不知邊際若有丈夫析一毛端爲五十分以其一分於大海中霑取一滴阿

難彼之水滴比於大海何者爲多阿難白言假使取千由旬水猶以爲少況以毛端一分而可方之佛告阿難假使比丘滿億那由他百千數量皆如大目揵連經百千億那由他歲皆共筭數彼無量壽如來初會聲聞所知數量如彼毛端一滴之水餘不測者猶如大海諸菩薩摩訶薩衆亦復如是非以筭計之所能知阿難彼佛壽命無量無邊不可知其劫數多少聲聞菩薩及諸天人壽量亦爾阿難白佛言世尊彼佛出世于今幾時能得如是無量壽命佛告阿難彼佛受生經今十劫復次阿難彼極樂界無量功德具足莊嚴國土豐稔天人熾盛志意和適常得安隱無有地獄畜生及琰魔王界有種種香周遍芬馥種種妙華亦皆充滿有七寶幢周布行列其寶幢上懸諸旛蓋及衆寶鈴具足百千諸妙雜色阿難彼如來國多諸寶樹或純黃金白銀瑠璃玻瓈赤珠碼碯玉樹唯一寶成不雜餘寶或以二寶乃至七寶莊嚴阿難彼金爲樹者以金爲根莖白銀爲葉及以華果白銀之樹銀爲根莖黃金爲葉及以華果碼碯之樹碼碯根莖美玉爲葉及以華果美玉樹者玉爲根莖七寶爲葉及諸華果或有金樹黃金爲根白銀爲莖瑠璃爲枝玻瓈爲條赤珠爲葉碼碯爲華美玉爲果或有銀樹以銀爲根黃金爲莖餘枝果等飾同金樹瑠璃樹者瑠璃爲根黃金爲莖白銀爲枝玻瓈爲條赤珠爲葉碼碯爲華美玉爲果玻瓈眞珠碼碯等樹諸寶轉飾皆若瑠璃復有玉樹玉爲其根黃金爲莖白銀爲枝瑠璃爲條玻瓈爲葉

赤珠爲華碼碯爲果復有無量摩尼珠等寶莊嚴樹周遍其國是諸寶樹光輝赫弈世無能比以七寶羅網而覆其上其網柔輭如兜羅綿復次阿難無量壽佛有菩提樹高十六億由旬枝葉垂布八億由旬樹本隆起高五千由旬周圓亦爾其條葉華果常有無量百千種種妙色及諸珍寶殊勝莊嚴謂月光摩尼寶釋迦毗楞伽寶心王摩尼寶海乘流注摩尼寶光暉遍照超過人天於其樹上有諸金鎖垂寶瓔珞周遍莊嚴謂盧遮迦寶末瑳寶及赤白青色真珠等寶以爲瓔珞有師子雲聚寶等以爲其鎖飾諸寶柱又以純金真珠雜寶鈴鐸以爲其網莊嚴寶鎖彌覆其上以玻瓈萬字半月寶等互相映飾微風吹動出種種聲令千世界諸衆生等隨樂差別於甚深法證無生忍阿難彼千世界諸有情等聞此音已住不退轉無上菩提及無量無數有情得無生法忍復次阿難若有衆生見菩提樹聞聲嗅香嘗其果味觸其光影念樹功德由此因緣乃至涅槃五根無患心無散亂皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復由見彼菩提樹故獲三種忍何等爲三一者隨聲忍二者隨順忍三者無生法忍此皆無量壽佛本願威神見所加及往修靜慮無比喻故無缺減故善修習故善攝受故善成就故

大寶積經卷第十七

音釋

優樓頻螺 梵語也此云木瓜林螺盧戈切
脅 虛業切腋下也
隳 許規切壞也
赫奕 赫呼格切奕羊益切赫奕謂光明盛貌
踰繕那 梵語也亦名由旬此云限量如此方一驛地或四十里六十里八十里也踰音俞繕時戰切
矯 居夭切詐也

大寶積經卷第十八

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無量壽會第五之二

復次阿難彼極樂界無諸黑山鐵圍山大鐵圍山妙高山等阿難白佛言世尊其四天王天三十三天既無諸山依何而住佛告阿難於汝意云何妙高已上有夜摩天乃至他化自在天及色界諸天等依何而住阿難白佛言世尊不可思議業力所致佛語阿難不思議業汝可知耶答言不也佛告阿難諸佛及衆生善根業力汝可知耶答言不也世尊我今於此法中實無所惑為破未來疑網故發斯問佛告阿難彼極樂界其地無海而有諸河河之狹者滿十由旬水之淺者十二由旬如是諸河深廣之量或二十三十乃至百數或有極深廣者至千由旬其水清冷具八功德濬流恒激出微妙音譬若諸天百千妓樂安樂世界其聲普聞有諸名華沿流而下和風微動出種種香居兩岸邊多栴檀樹脩條密葉交覆於河結實開華芳輝可玩群生遊樂隨意往來或有涉河濯流嬉戲感諸天水善順物宜深淺寒溫曲從人好阿難大河之下地布金沙有諸天香世無能喻隨風散馥雜水流芬天曼陀羅華優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華芬陀利華彌覆其上復次阿難彼國人衆或時遊覽同萃河濱有不願聞激流之響雖獲天耳終竟不聞或有願聞即時領悟百千萬種喜愛之聲所謂佛法僧聲止息之聲無性聲波羅蜜聲十力四無所畏聲神通聲無作聲無生無滅聲寂靜聲邊寂靜聲

極寂靜聲大慈大悲聲無生法忍聲灌頂受位聲得聞如是種種聲已復得廣大愛樂歡悅而與觀察相應猒離相應滅壞相應寂靜相應邊寂靜相應極寂靜相應義味相應佛法僧相應力無畏相應神通相應止息相應菩提相應聲聞相應涅槃相應復次阿難彼極樂世界不聞諸惡趣名邊無障礙煩惱覆蔽名無有地獄琰摩畜生名邊無八難名亦無苦受不苦不樂受名尚無假設何況實苦是故彼國名為極樂阿難我今略說極樂因緣若廣說者窮劫不盡復次阿難彼極樂世界所有衆生或已生或現生或當生皆得如是諸妙色身形貌端正神通自在福力具足受用種種宮殿園林衣服飲食香華瓔珞隨意所須悉皆如念譬如他化自在諸天復次阿難彼佛國中有微細食諸有情類嘗無噉者如第六天隨所思念如是飲食即同食已色力增長而無便穢復有無量如意妙香塗香末香其香普熏彼佛國界及散華幢旛亦皆遍滿其有欲聞香者隨願即聞或不樂者終無所受復有無量上妙衣服寶冠環釧耳璫瓔珞華鬘帶鎖諸寶莊嚴無量光明百千妙色悉皆具足自然在身復有金銀真珠妙寶之網懸諸寶鈴周遍嚴飾若諸有情所須宮殿樓閣等隨所樂欲高下長短廣狹方圓及諸床座妙衣敷上以種種寶而嚴飾之於衆生前自然出現人皆自謂各處其宮復次阿難極樂國土所有衆生無差別相順餘方俗有天人名阿難譬如下賤半挓迦人對於輪王則無可喻威光德望悉皆無有又如帝

釋方第六天威光等類皆所不及園苑宮殿
衣服雜飾尊貴自在階位神通及以變化不
可爲比唯受法樂則無差別阿難應知彼國
有情猶如他化自在天王阿難彼極樂界於
晨朝時周遍四方和風微動不逆不亂吹諸
雜華種種香氣其香普熏周遍國界一切有
情爲風觸身安和調適猶如比丘得滅盡定
其風吹動七寶樹林華飄成聚高七人量種
種色光照曜佛土譬如有人以華布地手按
令平隨雜色華間錯分布彼諸華聚亦復如
是其華微妙廣大柔軟如兜羅綿若諸有情
足蹈彼華没深四指隨其舉足還復如初過
晨朝已其華自然没入於地舊華既没大地
清淨更雨新華還復周遍如是中時晡時初
中後夜飄華成聚亦復如是阿難一切廣大

珍奇之寶無有不生極樂界者阿難彼佛國
中有七寶蓮華一一蓮華有無量百千億葉
其葉有無量百千珍奇異色以百千摩尼妙
寶莊嚴覆以寶網轉相映飾阿難彼蓮華量
或半由旬或一二三四乃至百千由旬者是
一一華出三十六億那由他百千光明一一
光中出三十六億那由他百千諸佛身如金
色具三十二大丈夫相八十隨好殊勝莊嚴
放百千光普照世界是諸佛等現往東方爲
衆說法皆爲安立無量有情於佛法中南西
北方四維上下亦復如是復次阿難極樂世
界無有昏闇亦無火光涌泉陂湖彼皆非有
亦無住著家室林苑之名及表示之像幼童
色類亦無日月晝夜之像於一切處標式既
無亦無名號唯除如來所加威者阿難彼國

衆生若當生者皆悉究竟無上菩提到涅槃處何以故若邪定聚及不定聚不能了知建立彼因故阿難東方如恒沙界一一界中如恒沙佛彼諸佛等各各稱歎阿彌陀佛無量功德南西北方四維上下諸佛稱讚亦復如是何以故他方佛國所有衆生聞無量壽如來名號乃至能發一念淨信歡喜愛樂所有善根迴向願生無量壽國者隨願皆生得不退轉乃至無上正等菩提除五無間誹謗正法及謗聖者阿難若有衆生於他佛刹發菩提心專念無量壽佛及恒種植衆多善根發心迴向願生彼國是人臨命終時無量壽佛與比丘衆前後圍遶現其人前即隨如來往生彼國得不退轉當證無上正等菩提是故阿難若有善男子善女人願生極樂世界欲見無量壽佛者應發無上菩提心復當專念極樂國土積集善根應持迴向由此見佛生彼國中得不退轉乃至無上菩提阿難若他國衆生發菩提心雖不專念無量壽佛亦非恒種衆多善根隨已修行諸善功德迴向彼佛願欲往生此人臨命終時無量壽佛即遣化身與比丘衆前後圍遶其所化佛光明相好與眞無異現其人前攝受導引即隨化佛往生其國得不退轉無上菩提阿難若有衆生住大乘者以清淨心向無量壽如來乃至十念念無量壽佛願生其國聞甚深法即生信解心無疑惑乃至獲得一念淨心發一念心念無量壽佛此人臨命終時如在夢中見無量壽佛定生彼國得不退轉無上菩提阿難以此義利故無量無數不可思議無有等

等無邊世界諸佛如來皆共稱讚無量壽佛所有功德佛告阿難東方如恒河沙界一一界中有如恒沙菩薩爲欲瞻禮供養無量壽佛及諸聖衆來詣佛所南西北方四維上下亦復如是爾時世尊而說頌曰

東方諸佛刹　數如恒河沙　如是佛土中
恒沙菩薩衆　皆現神通來　禮無量壽佛
三方諸聖衆　禮覲亦同歸　彼於沙界中
道光諸辯論　住深禪定樂　四無所畏心
各賫衆妙華　名香皆可悅　幷奏諸天樂
百千和雅音　以獻天人師　名聞十方者
究竟威神力　善學諸法門　種種供養中
勤修無懈怠　功德智慧景　能破諸幽冥
咸以尊重心　奉諸珍妙供　彼觀殊勝刹
菩薩衆無邊　願速成菩提　淨界如安樂
世尊知欲樂　廣大不思議　微笑見金容
告成如所願　了諸法如幻　佛國猶夢響
恒發誓莊嚴　當成微妙土　菩薩以願力
修勝菩提行　知土如影像　發諸弘誓心
若求遍清淨　殊勝無邊刹　聞佛聖德名
願生安樂國　若有諸菩薩　志求清淨土
了知法無我　願生安樂國

復次阿難極樂世界所有菩薩於無上菩提皆悉安住一生補處唯除大願能師子吼擐大甲冑摩訶薩衆爲度群生修大涅槃者復次阿難彼佛刹中諸聲聞衆皆有身光能照一尋菩薩光照極百千尋除二菩薩光明常照三千大千世界阿難白佛言世尊彼二菩薩名爲何等佛告阿難汝今諦聽彼二菩薩一名觀自在二名大勢至阿難此二菩薩從

娑婆世界捨壽量已往生彼國阿難彼極樂界所生菩薩皆具三十二相膚體柔軟諸根聰利智慧善巧於差別法無不了知禪定神通善能遊戲皆非薄德鈍根之流彼菩薩中有得初忍或第二忍者無量無邊或有證得無生法忍阿難彼國菩薩乃至菩提不墮惡趣生生之處能了宿命唯除五濁剎中出現於世阿難彼國菩薩皆於晨朝供養他方無量百千諸佛隨所希求種種華鬘塗香末香幢旛繒蓋及諸音樂以佛神力皆現手中供養諸佛如是供具廣大甚多無數無邊不可思議若復樂求種種名華華有無量百千光色皆現手中奉散諸佛阿難其所散華即於空中變成華蓋蓋之小者滿十由旬若不更以新華重散前所散華終不墮落阿難或有華蓋滿二十由旬如是三十四十乃至千由旬或等四洲或遍小千中千乃至三千大千世界此諸菩薩生希有心得大喜愛於晨朝時奉事供養尊重讚歎無量百千億那由他佛及種諸善根已即於晨朝還到本國此皆由無量壽佛本願加威及曾供養如來善根相續無缺減故善修習故善攝取故善成就故復次阿難彼極樂界諸菩薩衆所說語言與一切智相應於所受用皆無攝取遍遊佛剎無愛無厭亦無希求不希求想無自想無煩惱想無我想無鬬諍相違怨瞋之想何以故彼諸菩薩於一切衆生有大慈悲利益心故有柔軟無障礙心不濁心無忿恨心有平等調伏寂靜之心忍心忍調伏心有等引澄淨無散亂心無覆蔽心淨心極淨心照曜心

無塵心大威德心善心廣大心無比心甚深
心愛法心喜心法善意心捨離一切執著心
斷一切衆生煩惱心閉一切惡趣心故行智
慧行已成就無量功德於禪定覺分善能演
說而常遊戲無上菩提勤修敷演肉眼發生
能有簡擇天眼出現鑒諸佛土法眼清淨能
離諸著慧眼通達到於彼岸佛眼成就覺悟
開示生無礙慧爲他廣說於三界中平等勤
修既自調伏亦能調伏一切有情能令獲得
勝奢摩他於一切法證無所得善能說法言
辭巧妙勤修供養一切諸佛摧伏有情一切
煩惱爲諸如來之所悅可而能如是如是思
惟作是思惟時能集能見一切諸法皆無所
得以方便智修行滅法善知取捨理非理趣
於理趣非理趣中皆得善巧於世語言心不
愛樂出世經典誠信勤修善巧尋求一切諸
法求一切法增長了知知法本無實不可得
於所行處亦無取捨解脫老病住諸功德從
本已來安住神通勤修深法於甚深法而無
退轉於難解法悉能通達得一乘道無有疑
惑於佛教法不由他悟其智宏深譬之巨海
菩提高廣喻若須彌自身威光超於日月凡
所思擇與慧相應猶如雪山其心潔白光明
普照無邊功德燒煩惱薪方之於火不爲善
惡之所動搖心靜常安猶如大地洗滌煩惑
如清淨水心無所主猶如火不著世間猶如
風養諸有情猶如地觀諸世界如虛空荷載
衆生猶如良乘不染世法譬之蓮華遠暢法
音猶如雷震雨一切法方之大雨光蔽賢聖
猶彼大仙善能調伏如大龍象勇猛無畏如

師子王覆護衆生如尼拘陀樹他論不動如鐵圍山修慈無量如彼恒河諸善法王能爲前導如大梵天無所聚積猶如飛鳥摧伏他論如金翅王難遇希有如優曇華最勝丈夫其心正直無有懈怠能善修行於諸見中善巧決定柔和忍辱無嫉妬心論法無猒求法不倦常勤演說利益衆生戒若瑠璃內外明潔善閑諸法而爲勝寶其所說言令衆悅伏以智慧力建大法幢吹大法螺擊大法鼓常樂勤修建諸法表由智慧光心無疑惑遠衆過失亦無損害以淳淨心離諸穢染常行惠施永捨慳貪禀性溫和常懷慙恥其心寂定智慧明察作世間燈破衆生暗堪受供養殊勝福田爲大導師周濟群物遠離憎愛心淨無憂勇進無怖爲大法將了知地獄調伏自他利益有情拔諸毒箭爲世間解爲世間師引導群生捨諸愛著永離三垢遊戲神通因力緣力願力發起力世俗力出生力善根力三摩地力聞力捨力戒力忍力精進力定力慧力奢摩他力毗鉢舍那力神通力念力覺力摧伏一切大魔軍力弃他論法力能破一切煩惱怨力及殊勝大力威福具足相好端嚴智慧辯才善根圓滿目淨修廣人所愛樂其身清潔遠離貢高以尊重心奉事諸佛於諸佛所植衆善本拔除憍慢離貪瞋癡殊勝吉祥應供中最佳勝智境赫弈慧光心生歡喜雄猛無畏福智具足無有滯限但說所聞開示群物隨所聞法皆能解了於菩提分法勇猛勤修空無相願而常安住及不生不滅諸三摩地行遍道場遠二乘境阿難我今略

說彼極樂界所生菩薩摩訶薩衆眞實功德悉皆如是阿難假令我身住壽百千億那由他劫以無礙辯欲具稱揚彼諸菩薩摩訶薩等眞實功德不可窮盡阿難彼諸菩薩摩訶薩等盡其壽量亦不能知爾時世尊告阿難言此是無量壽佛極樂世界汝應從座而起合掌恭敬五體投地爲佛作禮彼佛名稱遍滿十方彼一一方恒沙諸佛皆共稱讚無礙無斷是時阿難即從座起偏袒右肩西面合掌五體投地白佛言世尊我今欲見極樂世界無量壽如來幷供養奉事無量百千億那由他佛及菩薩衆種諸善根時無量壽佛即於掌中放大光明遍照百千俱胝那由他剎彼諸佛剎所有大小諸山黑山寶山須彌盧山迷盧山大迷盧山目眞鄰陀山摩訶目眞鄰陀山鐵圍山大鐵圍山叢薄園林及諸宮殿天人等物以佛光明皆悉照見譬如有人以淨天眼觀一尋地見諸所有又如日光出現萬物斯覩彼諸國中比丘比丘尼優婆塞優婆夷悉見無量壽如來如須彌山王照諸佛剎時諸佛國皆悉明現如處一尋以無量壽如來殊勝光明極清淨故見彼高座及諸聲聞菩薩等衆譬如大地洪水盈滿樹林山河皆沒不現唯有大水如是阿難彼佛剎中無有他論及異形類唯除一切大聲聞衆一尋光明及彼菩薩摩訶薩踰繕那等百千尋光彼無量壽如來應正等覺光明映蔽一切聲聞及諸菩薩令諸有情悉皆得見彼極樂界菩薩聲聞人天衆等一切皆覩娑婆世界釋迦如來及比丘衆圍遶說法爾時佛告彌

勒菩薩言汝頗見具足清淨威德莊嚴佛剎及見空中樹林園苑涌泉池沼不耶汝見大地乃至色究竟天於虛空中散華樹林以爲莊嚴復有衆鳥住虛空界出種種音猶如佛聲普聞世界是諸衆鳥皆是化作非實畜生汝見是耶彌勒白佛言唯然已見佛復告彌勒菩薩言汝見此諸衆生入踰繕那百千宮殿已遊行虛空無著無礙遍諸剎土供養諸佛及見彼有情於晝夜分念佛相續不耶彌勒白言唯然盡見佛復告言汝見他化自在天與極樂諸人受用資具有差別不彌勒白言我不見彼有少差別佛告彌勒汝見極樂世界人住胎不彌勒白言世尊譬如三十三天夜摩天等入百由旬若五百由旬宮殿之內遊戲歡樂我見極樂世界人住胎者如夜摩天處於宮殿又見衆生於蓮華內結加趺坐自然化生時彌勒菩薩復白佛言世尊何因緣故彼國衆生有胎生者化生者佛告彌勒若有衆生墮於疑悔積集善根希求佛智普遍智不思議智無等智威德智廣大智於自善根不能生信以此因緣於五百歲住宮殿中不見佛不聞法不見菩薩及聲聞衆若有衆生斷除疑悔積集善根希求佛智乃至廣大智信已善根此人於蓮華內結加趺坐忽然化生瞬息而出譬如他國有人來至而此菩薩亦復如是餘國發心來生極樂見無量壽佛奉事供養及諸菩薩聲聞之衆阿逸多汝觀殊勝智者彼因廣慧力故受彼化生於蓮華中結加趺坐汝觀下劣之輩於五百歲中不見佛不聞法不見菩薩及聲聞衆不

知菩薩威儀法則不能修習諸功德故無因奉事無量壽佛是諸人等皆爲昔緣疑悔所致譬如刹帝利王其子犯法幽之内宫處以華觀層樓綺殿妙飾奇珍寶帳金牀重敷茵褥名花布地燒大寶香服御所資悉皆豐備而以閻浮金鎖繫其兩足佛告彌勒於意云何彼王子心寧樂此不答言不也世尊彼幽縶時常思解脱求諸親識居士宰官長者近臣王之太子雖希出離終不從心乃至刹帝利王心生歡喜方得解脱佛告彌勒如是如是若有墮於疑悔種諸善根希求佛智乃至廣大智於自善根不能生信由聞佛名起信心故雖生彼國於蓮華中不得出現彼等衆生處華胎中猶如園苑宫殿之想何以故彼中清淨無諸穢惡一切無有不可樂者然彼衆生於五百歲不見佛不聞法不見菩薩及聲聞衆不得供養奉事諸佛不得問於菩薩法藏遠離一切殊勝善根彼等於中不生欣樂不能出現修習善法往昔世中過失盡已然後乃出彼於出時心迷上下四方之所若五百歲無疑惑者即當供養無量百千俱胝那由他佛并種無量無邊善根汝阿逸多當知疑惑與諸菩薩爲大損害爾時彌勒菩薩白佛言世尊於此國界不退菩薩當生極樂國者其數幾何佛告彌勒此佛土中有七十二億菩薩彼於無量億那由他百千佛所種諸善根成不退轉當生彼國況餘菩薩由少善根生彼國者不可稱計阿逸多從難忍如來佛國有十八億不退菩薩當生極樂世界東北方寶藏佛國中有九十億不退菩薩當

生彼土從無量聲如來國中有二十二億不退菩薩當生彼土從光明如來國中有三十二億不退菩薩當生彼土從龍天如來國中有十四億不退菩薩當生彼土從勝天力如來國中有十二千不退菩薩當生彼土從師子如來國中有五百不退菩薩當生彼土從離塵如來國中有八十一億不退菩薩當生彼土從世天如來國中有六十億不退菩薩當生彼土從勝積如來國中有六十億不退菩薩當生彼土從人王如來國中有十俱胝不退菩薩當生彼土從勝華如來國中有五百菩薩具大精進發趣一乘於七日中能令衆生離百千億那由他劫生死流轉彼等亦當生極樂界從發起精進如來國中有六十九億不退菩薩當生彼土到彼國已供養禮

拜無量壽如來及菩薩衆阿逸多我若具說諸方菩薩生極樂界若已到今到當到爲供養禮拜瞻仰無量壽佛等者但說其名窮劫不盡阿逸多汝觀彼諸菩薩摩訶薩善獲利益若有聞彼佛名能生一念喜愛之心當獲如上所說功德心無下劣亦不貢高成就善根悉皆增上阿逸多是故告汝及天人世間阿修羅等今此法門付囑於汝應當愛樂修習乃至經一晝夜受持讀誦生希望心於大衆中爲他開示當令書寫執此經卷於此經中生導師想阿逸多是故菩薩摩訶薩欲令無量諸衆生等速疾安住不退轉於阿耨多羅三藐三菩提及欲見彼廣大莊嚴攝受殊勝佛刹圓滿功德者應當起精進力聽此法門假使經過大千世界滿中猛火爲求法故

不生退屈諂僞之心讀誦受持書寫經卷乃至於須臾頃爲他開示勸令聽聞不生憂惱設入大火不應疑悔何以故彼無量億諸菩薩等皆悉求此微妙法門尊重聽聞不生違背是故汝等應求此法阿逸多彼諸衆生獲大善利若於來世乃至正法滅時當有衆生植諸善本已曾供養無量諸佛由彼如來加威力故能得如是廣大法門一切如來稱讚悅可若於彼法攝取受持當獲廣大一切智智隨意所樂種諸善根若善男子善女人等於彼法中廣大勝解之者當能聽聞獲大歡喜受持讀誦廣爲他說常樂修行阿逸多無量億數諸菩薩等求請此法不曾猒背是故汝等諸善男子及善女人於今來世能於是法若已求現求當求者皆獲善利阿逸多如來所應作者皆已作之汝等應當安住無疑種諸善本應常修學使無疑滯不入一切種類珍寶成就牢獄阿逸多如是等類大威德者能生廣大佛法異門由於此法不聽聞故有一億菩薩退轉阿耨多羅三藐三菩提阿逸多佛出世難離八難身亦爲難得諸佛如來無上之法十力無畏無礙無著甚深之法及波羅蜜等菩薩之法能說法人亦難開示阿逸多善說法人非易可遇堅固深信時亦難遭是故我今如理宣說汝等修習應如教住汝阿逸多我以此法門及諸佛法囑累於汝汝當修行無令滅沒如是廣大微妙法門一切諸佛之所稱讚勿違佛教而棄捨之當令汝等獲不善利淪沒長夜備衆危苦是故我今爲大囑累當令是法久住不滅應勤修

行隨順我教爾時世尊而說頌曰

若於福德初未修　終不聞斯微妙法
勇猛能成諸善利　當聞如是甚深經
彼人曾見諸世尊　能作大光拯濁世
多聞總持如巨海　彼獲聖賢喜愛心
懈怠邪見下劣人　不信如來斯正法
若曾於佛植衆善　救世之行彼能修
譬如盲人恒處闇　不能開導於他路
聲聞於佛智亦然　況餘有情而悟解
如來功德佛自知　唯有世尊能開示
天龍夜叉所不及　二乘自絕於名言
若諸有情當作佛　行超普賢登彼岸
敷演一佛之功德　時踰多劫不思議
於是中間身滅度　佛之勝慧莫能量
是故具足於信聞　及諸善友之攝受
得聞如是深妙法　當獲愛重諸聖尊
如來勝智遍虛空　所說義言唯佛悟
是故博聞諸智士　應信我教如實言
人趣之身得甚難　如來出世遇亦難
信慧多時方乃獲　是故修者應精進
如是妙法已聽聞　常念諸佛而生喜
彼人往昔眞吾友　善能樂欲佛菩提

爾時世尊說是經已天人世間有萬二千那由他億衆生遠離塵垢得法眼淨二十億衆生得阿那含果六千八百比丘諸漏已盡心得解脫四十億菩薩於無上菩提住不退轉被大甲冑當成正覺有二十五億衆生得不退忍有四萬億那由他百千衆生於無上菩提未曾發意今始初發種諸善根願生極樂世界見阿彌陀佛皆當往生彼如來土各於

異方次第成佛同名妙音有八萬億那由他衆生得授記法忍成無上菩提彼無量壽佛昔行菩薩道時成熟有情悉皆當生極樂世界憶念疇昔所發思願皆得成滿爾時三千大千世界六種震動并現種種希有神變放大光明普照世界無量億那由他百千天人同時音樂不鼓自鳴雨天曼陀羅華沒至于膝乃至阿迦膩吒天皆作種種殊妙供養佛說經已彌勒菩薩等及尊者阿難一切大衆聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第十八

音釋

濬 須閏切深通川也

迦 梵語也此云變謂今生變作故也

環釧 環擐頑切指鐶也釧尺絹切臂鐶也

擐 胡慣切貫也

半挓 挓知格切

縶 陟立切絆也

大寶積經卷第十九

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

不動如來會第六之一

授記莊嚴品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢衆所知識諸漏已盡無復煩惱心慧解脱自在無礙猶如大龍所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正教通達到於彼岸唯有阿難住於學地爾時尊者舍利弗從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊云何往昔諸菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提修行遍清淨行被精進甲功德莊嚴是諸菩薩由被甲故於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉世尊如是行願及以發心惟尊大慈開示演說世尊彼諸菩薩摩訶薩爲利益安樂天人世間精勤修習遍清淨行被精進甲由是利益安樂一切衆生及爲現在未來菩薩當作佛法光明讃揚功德證獲善根故使諸菩薩聞此法已於眞如法性精勤修學當得阿耨多羅三藐三菩提佛言善哉善哉舍利弗汝能問過去未來菩薩摩訶薩淨行光明廣大甲冑闡揚功德爲攝受未來菩薩摩訶薩故諦聽諦聽如理思惟當爲汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗從是東方過千世界彼有佛刹名曰妙喜昔廣目如來應正等覺出現於彼與諸菩薩摩訶薩說微妙法從六波羅蜜爲首舍利弗彼時有一比丘從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌白言世尊如佛所說菩薩法教志願修行

佛言善男子汝今當知菩薩教法難可修習何以故菩薩於諸衆生不生瞋害心故時彼比丘白佛言世尊我從今日發阿耨多羅三藐三菩提心以無諂無誑實語不異語求一切智智乃至未得無上菩提若於衆生起瞋害心者則爲違背無量無數無邊世界中現在說法諸佛如來世尊我今發此一切智心如是迴向於其中間若發聲聞獨覺心者則爲欺誑一切諸佛世尊我今發此一切智心如是迴向乃至未得無上菩提若於衆生起愛欲瞋癡之心或與惛沉貢高惡作相應則爲欺誑一切諸佛世尊我今發此一切智心安住迴向乃至未得無上菩提若生疑惑心如是或起殺害不與取心或起邪見及非梵行妄語兩舌麤語相應或與損害相應則爲欺誑一切諸佛舍利弗時有異比丘作如是念此菩薩摩訶薩由初發心被精進甲於一切衆生不爲瞋等之所搖動舍利弗時彼菩薩因此念故妙喜國中號爲不動時廣目如來應正等覺見彼菩薩得不動名隨喜歎善四大天王釋梵世主聞彼名已亦皆隨喜舍利弗彼不動菩薩摩訶薩於彼佛前作如是言世尊我今發此一切智心如是迴向阿耨多羅三藐三菩提乃至未證無上正覺所修行業或違此言者則爲欺誑無量無數世界諸佛如來安住說法者世尊我今發此大心如是迴向乃至未證菩提若於一一語言不與念佛及一切智相應則爲欺誑一切諸佛世尊我今如是發心迴向乃至未證無上菩提生生在家不出家者則爲違背一切諸佛

世尊我今發此一切智心乃至未得無上菩提生生出家若不乞食不一坐食不節減食再食不食不持三衣不著糞掃衣不隨所而坐不常坐不住阿蘭若不安止樹下不露坐不住塚間則爲欺誑一切諸佛世尊我今發此大菩提心如是迴向乃至未得一切智智若不成就無礙辯才說諸妙法則爲欺誑無數諸佛世尊我今如是發心乃至未得無上菩提若不住三威儀或立或坐或復經行則爲欺誑無量諸佛世尊我今發如上心乃至未得一切智智或於衆生犯根本罪或作妄語及餘世俗憒鬧之言或起摧伏他論相應之心則爲欺誑無數諸佛世尊我今發此一切智心安住迴向阿耨多羅三藐三菩提或與婦人說法若不起無常苦空無我之想而取彼相及露齒而笑則爲欺誑一切諸佛世尊若我發此一切智心安住迴向阿耨多羅三藐三菩提於說法時顧指輕躁或見餘菩薩不生大師之想則爲欺誑無數諸佛世尊我今發此一切智心乃至阿耨多羅三藐三菩提若坐聽法及禮外道沙門婆羅門唯除諸佛沙門弟子則爲欺誑一切諸佛世尊我今發此大心至無上覺若行財法施時情有彼此應供養所生簡異心則爲欺誑一切諸佛世尊我今發一切智心乃至無上菩提若見諸罪人將被刑罰不捨身命而救護彼則爲欺誑一切諸佛舍利弗時彼菩薩修此大行乃至未證無上菩提無一衆生將被刑罰不救護者舍利弗爾時有一比丘作如是念如來於此行者當爲作證彼天人阿修羅等

亦爲證見舍利弗時廣目如來應正等覺知彼比丘心之所念告言如是如是如來應正等覺之所證見彼諸世間天人阿修羅等亦爲證見比丘若復有菩薩摩訶薩被如是等大精進甲趣向阿耨多羅三藐三菩提彼皆當成無上正覺舍利弗時不動菩薩摩訶薩白佛言世尊我今發此一切智心乃至未證無上菩提於其中間若比丘比丘尼優婆塞優婆夷有諸罪釁若說其所犯則爲違背諸佛如來世尊我修是行願成無上正等菩提使我剎中廣大清淨諸聲聞衆悉無過失世尊若我發此一切智心若未證得無上菩提乃至夢中若生欲想而有所泄則爲違背諸佛如來世尊我修是行證無上覺使彼國中出家菩薩彼於夢間亦無漏泄世尊若我發此一切智心乃至證得無上菩提我佛剎中若諸女人有女過失如餘土者終不取正覺若取正覺則爲欺誑一切諸佛舍利弗若菩薩以此大願種子成就者念隨出生如是諸法能爲衆生說種種教舍利弗時有比丘白不動菩薩言大士若此誠心不退至言無妄者願以足指揺動大地時不動菩薩以佛威神及本願善根力故令彼大地六種揺動所謂動大動遍動揺大揺遍揺舍利弗彼不動菩薩摩訶薩如昔所願今已成辦是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者應學不動菩薩摩訶薩若有菩薩善修其行當獲如彼佛剎及能速證阿耨多羅三藐三菩提爾時舍利弗白佛言世尊不動菩薩初發心時幾何天子而來集會佛告舍利弗彼時三

千大千世界所有四大天王及與帝釋魔王娑婆世界主梵天王等皆歡喜合掌作如是言今此所聞彼功德甲我等昔未曾聞世尊彼不動菩薩當成佛時於彼剎中所有衆生不以下劣善根而得成就舍利弗白佛言世尊如佛所說不動菩薩被甲功德諸餘菩薩所未曾有佛告舍利弗如是如是諸餘菩薩被大甲冑發趣無上菩提無有如不動菩薩摩訶薩者舍利弗彼不動菩薩成就功德於賢劫中一切菩薩皆悉無有舍利弗爾時廣目如來授不動菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記言善男子汝於來世當得作佛號曰不動如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊如然燈佛與我授記舍利弗不動菩薩得授記時有大光明普照世界是時大地六種震動如我往昔證一切智時此大千界六種震動復次舍利弗彼時三千大千世界所有卉木藂林皆向菩薩傾靡亦如我昔證菩提時一切草木傾向於我復次舍利弗不動菩薩蒙佛記時彼大千界所有天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆悉合掌頂禮菩薩如我於此證大菩提娑婆世界所有天龍等皆悉合掌頂禮於我復次舍利弗彼不動菩薩摩訶薩得授記時彼世界中所有女人懷孕皆得安和分釋無諸苦難盲者得視聾者能聞如我成佛時等無有異復次舍利弗彼不動菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提及廣目如來應正等覺授菩提記於彼二時一切衆生無橫死者亦如我證一切智時無有

異也復次舍利弗彼不動菩薩得授記時有
悅意香普熏世界亦如我昔證大菩提妙香
遍聞適意無異爾時舍利弗白佛言世尊彼
不動菩薩摩訶薩成就如是廣大功德佛告
舍利弗言彼不動菩薩蒙佛授記非唯有此
功德又能到無邊功德彼岸復次舍利弗彼
不動菩薩由廣目如來與授佛記彼時天人
世間阿修羅等心皆悅慶柔順調善亦如我
證無上菩提諸天人等皆同歡喜復次舍利
弗彼不動菩薩獲授記時有大夜叉手持金
剛侍衛菩薩如我無異復次舍利弗不動菩
薩蒙佛記時諸天及人散諸名華塗香末香
於菩薩上亦如我證大菩提時散諸香華復
次舍利弗彼不動菩薩得授記時有諸天人
各二十億皆發阿耨多羅三藐三菩提心得

廣目如來授佛菩提記復次舍利弗彼不動
菩薩蒙佛記時優鉢羅華波頭摩華芬陀利
華遍滿大地亦如我道場諸華遍覆復次舍
利弗彼不動菩薩得授記時有無量諸天在
虛空中散諸天衣覆菩薩上咸作是言願此
菩薩速證無上正等菩提亦如我昔得一切
智諸天散衣無有異也復次舍利弗彼世間
天人阿修羅等見不動菩薩得授阿耨多羅
三藐三菩提記皆大歡喜甚於世間父母生
子猶如我證一切智時諸天人等皆大歡悅
復次舍利弗彼三千大千世界所有天人以
佛神力皆聞不動菩薩授菩提記各施種種
上服名衣珍奇美膳譬如比丘加提月滿一
切諸人悉皆供養舍利弗彼不動菩薩得授
記時欲界衆生持諸上味并奏天樂而以供

養舍利弗彼不動菩薩摩訶薩得授記已有如是等功德成就時尊者舍利弗白佛言世尊如來應正等覺甚爲希有善說諸佛境界不可思議如是禪定境界及諸龍境界不可思議諸業果報不可思議世尊彼不動菩薩住初發心攝受如是殊勝功德得如來記又成此等不可思議諸大功德佛告舍利弗如是如是如汝所說爾時尊者阿難白舍利弗言大德彼初發心菩薩被精進甲冑世尊略說少分功德猶故未盡舍利弗言如是如是如來略說何以故彼菩薩住初發心被精進甲成就不可思議無量功德時舍利弗復白佛言世尊今已略讚不動菩薩被甲精進殊勝功德惟願世尊爲攝受現在未來諸菩薩故廣爲宣說佛告舍利弗不動菩薩住初發心被精進甲如是功德不可思議吾今爲汝說其少分諦聽諦聽善思念之舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛言彼不動菩薩發如是願假使虛空而有變異我之弘誓終無退轉由此願故不動菩薩所有功德皆速成就舍利弗我不見有於賢劫中諸菩薩輩被精進甲如不動菩薩者舍利弗寶幢菩薩所修之行比於不動菩薩於少分中乃至歌羅分亦不及一舍利弗不動菩薩所被精進甲冑無量千菩薩悉無與等舍利弗不動菩薩摩訶薩以此堅固誓願證得阿耨多羅三藐三菩提今現住於妙喜世界號爲不動如來應正等覺復次舍利弗彼不動如來往昔行菩薩行時諸有乞求頭目髓腦手足支節不逆其意悉皆施與舍利弗彼不動如來從初發心

乃至未證無上菩提由此因緣無風黃痰及頭痛等和合諸病舍利弗彼不動如來往昔行菩薩道時得如是等未曾有法舍利弗彼由往昔於生生處供養奉事諸佛如來於彼佛所常修梵行由是因緣生生之處還復本名號爲不動從一佛剎至一佛剎生有佛世常見如來舍利弗譬如剎利灌頂大王於世間中得勝自在從一宮殿至一宮殿足不履地受五欲樂彼不動菩薩往昔行菩薩行時生生之處常修梵行供養諸佛隨所說法示教利喜皆與波羅蜜相應少與聲聞地相應能令諸菩薩趣入安住阿耨多羅三藐三菩提由此發心於無上菩提故獲此廣大功德利益又以法施善根迴向菩提發如是願我成佛時於彼剎中一切菩薩以佛威力聞我說法受持讀誦及能歷事諸佛如來從一佛剎至一佛剎乃至未證無上菩提常不遠離諸佛世尊譬如於我唯除至兜率天宮補處之位何以故諸菩薩摩訶薩法爾如是若從兜率天中降神母胎右脅生時大地震動舍利弗最後身菩薩摩訶薩有如是瑞相舍利弗譬如比丘具諸神足入宮殿內猶處虛空住諸威儀皆無障礙彼後身菩薩亦復如是雖在母胎而住虛空一切胎垢不淨不能汙染臭穢之氣彼亦不聞舍利弗彼不動如來往昔行菩薩道發如是願若我當證無上菩提於彼佛剎行菩薩乘及聲聞乘者皆斷諸魔業諸衆生類於一切種於一切時令諸魔衆不得其便亦猶於我行菩薩行時斷一切魔業而彼諸菩薩乃至未成諸大功德常勤

攝受修菩提行舍利弗彼不動如來應正等覺往昔行菩薩行演說諸法及聽聞時身之與心不生疲倦何以故彼初發心修菩薩行時得法身威力故舍利弗不動如來應正等覺往昔行菩薩行時作如是願我佛剎中所有菩薩摩訶薩皆得法身圓滿如我無異

佛剎功德莊嚴品第二

爾時舍利弗白佛言世尊如佛已說不動如來修菩薩行時所有功德復願世尊開示廣說不動如來見今剎土功德嚴勝何以故使諸補特伽羅行菩薩乘者聞彼功德生愛樂心欲見彼佛禮拜供養住聲聞地補特伽羅證無學者聞彼剎土功德莊嚴亦希瞻禮供養奉事佛告舍利弗善哉善哉汝今乃能問如是義諦聽諦聽善思念之今當為汝分別解說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗彼不動如來應正等覺證一切智時放大光明普照三千大千世界是時大地六種震動彼世界中所有衆生知不動如來證無上覺經七晝夜無有食想無飢渴想亦無疲倦宴處睡眠之想唯有安樂歡喜愛樂善心而於彼時世界之中所有衆生及以欲界天無有婬欲何以故由彼如來本願力故彼諸衆生現世攝受此諸功德舍利弗不動如來應正等覺證一切智時彼世界中所有衆生皆至誠合掌向不動如來由渴仰如來故能於現世攝受如是無量功德復次舍利弗彼佛世界功德莊嚴無量佛國悉無與等舍利弗由彼如來修菩薩行時發斯弘誓願此佛剎殊勝莊嚴如我於今本願成就舍利弗彼

不動如來應正等覺證無上菩提時於其剎那或須臾頃三千世界所有衆生若有天眼若無天眼彼皆得見不動如來舍利弗此亦如來本願成就令諸有情獲此功德復次舍利弗不動如來坐菩提道場證無上覺時天魔波旬不生障礙之想復有無數百千諸天以諸香華及天妓樂供養如來各持細末栴檀而散佛上是諸香末及彼華鬘於虛空中合而成蓋舍利弗此皆不動如來本願之力令得成滿復次舍利弗彼佛得菩提時大光普遍三千世界日月諸天光悉不現此亦不動如來昔願圓滿今獲斯瑞時舍利弗白佛言世尊彼不動如來昔行菩薩道誠有廣大精進甲冑能發如是弘誓之心由彼往修菩薩行願能令無數百千衆生植諸善本於無上菩提又以善根迴向阿耨多羅三藐三菩提清淨佛剎如是如是迴向願力悉皆圓滿復次舍利弗彼佛剎中有菩提樹成以七寶高一由旬樹身周圍半拘盧舍條葉垂蔭周一由旬下有基陛周四由旬佛坐其上證菩提道道樹四邊有多羅樹及蘇漫那樹周遍行列微風吹動出和雅音世間音樂所不能及復次舍利弗彼佛剎中無三惡趣何等爲三所謂地獄畜生閻摩王界一切衆生成就十善地平如掌而作金色無有溝坑荊棘瓦礫其地柔輭如兜羅綿足所履時其地即下隨舉其足還復如初舍利弗彼佛剎中無三種病云何爲三謂風黃痰所起之病舍利弗彼佛土中一切有情無虛妄語亦無醜陋身無臭穢於貪瞋癡皆悉微薄亦無牢獄囚繫

衆生舍利弗彼佛刹中無有外道異學之衆所生諸樹常有華果復有奇樹時號劫波上出名衣皆備五色光華鮮潔異氣芬芳於一切時常無變易譬如天華種種芬馥彼衣香氣亦復如是諸服用者身所出香與衣無異譬如此界富樂之人名衣自豐服用如意舍利弗彼土衆生所須飲食如三十三天應念而至無有便利穢惡不淨舍利弗彼國所居宫殿樓閣皆以七寶而嚴飾之於其四邊多諸池沼八功德水受用隨心園觀又多悉皆清淨諸衆生輩多以法樂而居舍利弗彼刹人倫無有嫉妬一切女人超諸女寶獲天功德此無能比假令況之百分不及一千分不及一百千分不及一百千倶胝那由他筭數譬喻乃至鄔波尼殺曇分亦不及一舍利弗彼刹諸人隨其業報感諸牀座皆七寶成嚴麗具足其所偃息以兜羅綿枕此皆由不動如來往昔願力成就如是種種嚴好舍利弗彼刹諸人所資飲食色香味等不異諸天譬如欝單越人無別王者彼妙喜國亦復如是唯有不動如來以爲法主又如三十三天奉事帝釋彼諸人等咸事如來舍利弗汝應知彼不動佛刹功德莊嚴舍利弗彼土衆生心無放逸何以故亦由不動如來本願力故時一比丘聞佛讚揚不動如來佛刹功德心生貪著而白佛言世尊我今願生不動佛刹佛告比丘汝之愚迷豈得生彼何以故不以愛著之心而得往生唯有植諸善本修諸梵行得生彼故復次舍利弗彼土衆生隨其所樂有清淨池應念而現八功德水充滿其中飲

潄洗沐皆適人意有不樂者即便不見舍利弗彼佛刹中香風和暢悅可衆心而彼香風爲諸天人作諸香事曲從人心有至不至舍利弗此皆不動如來本願力故功德莊嚴復次舍利弗彼佛刹中女人衣服及莊嚴具從樹而生隨意受用彼國女人無女過失不如此界諸女等心多嫉妬兩舌惡口又彼懷孕之時至於誕育母子安適亦無穢汙何以故此皆不動如來本願力故舍利弗彼佛刹中有如是等安隱快樂舍利弗彼不動如來應正等覺佛刹土中無有市易商賈亦無田業農作常得快樂舍利弗彼佛刹中歌詠遊戲無有婬欲相應彼諸人等唯受法樂舍利弗彼佛刹中所有蘇漫那樹及多羅樹而爲行列微風吹動出和雅音假使天人音樂不如

彼樹舍利弗若菩薩摩訶薩欲攝佛土者應當攝受如是功德及淨修佛國如不動如來行菩薩行攝受佛刹功德莊嚴舍利弗彼佛土中無諸黑闇雖有日月不現暉光何以故不動如來常有光明普照佛刹故舍利弗譬如高大樓閣客閉戶牖以摩尼寶置於室中其內有情雖經晝夜常覩光輝彼佛刹中諸衆生類見如來光亦復如是舍利弗大樓閣者北方妙喜世界摩尼寶者此喻不動如來摩尼寶光者喻佛光明閣中有情譬妙國土諸群生等舍利弗不動如來隨所行住有千葉蓮華自然承足是華金色世無可喻舍利弗此亦不動如來應正等覺殊勝願力之所成就時舍利弗復白佛言世尊彼不動如來若入室中金色蓮華爲承足不佛告舍利弗

言斯事微淺何勤致問彼佛世尊若入村坊舍宅其千葉華即隨而現若有善男子善女人作如是念若如來降尊入此室者足下蓮華應聚一處隨其所念華則爲聚若復有人願華住空即如彼念在空中住由彼如來威神力故舍利弗彼承足蓮華與諸人等爲塔供養舍利弗彼佛世尊爲演法故遍遊三千大千世界隨所行處其華即現又彼如來隨所化現他方剎土其金色華亦現於彼以佛威力故三千大千世界皆以金色千葉蓮華莊嚴其上

聲聞衆品第三

復次舍利弗彼不動如來於說法時能善調伏無量衆生皆令見證阿羅漢果安住靜慮八解脫者其數甚多舍利弗彼不動如來應正等覺有無量無數諸聲聞衆我不見若筭師筭師弟子有能筭數彼聲聞衆爾許頻波羅殑伽羅波頭摩阿羅吒若干阿頻婆阿部多舍利弗如此筭數無有能知彼聲聞衆定其數量若干名者舍利弗如我此剎諸善男子獲預流果斯陀含果阿那含果則無其數於彼剎中證阿羅漢亦復如是舍利弗譬如懈怠預流果人七返受生爲其說法方獲勝果我說名爲七返生人舍利弗若有於不動如來初說法時獲預流果第二說法證斯陀含第三說法證阿那含第四說法證阿羅漢者此諸人等非一生定得盡諸漏名懶墮人舍利弗彼佛剎中得預流者於此現身而得漏盡非如此界經七返生斯陀含者即於現生能盡苦際非如此界經一往來名斯陀含

阿那含者彼於現身成阿羅漢非如此界往上地生不還來此名阿那含舍利弗不動如來於彼剎中說諸聲聞行位差別乃至安立如是聖果若善男子善女人能了此法不住諸識及於學地而身殁亡住無學地方取滅度舍利弗無學地者是阿羅漢地假名建立言無學者是阿羅漢假名建立舍利弗彼不動如來諸聲聞衆清淨具足安住堅固舍利弗此是不動如來諸聲聞衆假名建立所謂大阿羅漢諸漏已盡所作已辦棄捨重擔逮得己利盡諸有結正教解脱是諸羅漢多住靜慮八解脱中舍利弗彼不動如來有如是等諸聲聞衆具足功德之所莊嚴復次舍利弗彼佛剎中以金銀瑠璃三寶爲階從閻浮提至忉利天舍利弗三十三天若欲樂見不動如來禮拜供養彼諸天衆從寶階下至於佛所時彼諸天見閻浮提人富盛具足便生愛樂作如是言我等諸天有天福報彼閻浮提人有人福報我今所見殊勝之福與我無異然閻浮提復有勝福過於天者謂不動如來演說正法是故天衆常樂人間舍利弗閻浮提人若陞天者了無愛樂何以故不動如來在於人間常演正法饒益我等然我之福報不異諸天是故三十三天所不能及舍利弗彼界人天以佛神力互得相見譬如此界閻浮提人見諸星月舍利弗彼諸人衆仰覩上界諸天宮殿亦復如是舍利弗此亦是不動如來本修菩薩行時願力成就舍利弗彼佛說法之聲普遍三千大千世界聽法四衆間無空缺舍利弗彼聲聞衆唯希法食無餘

食想於聽法時一心寂靜若坐若立身心無倦舍利弗不動如來住虛空中爲衆說法彼聲聞衆若得神通及不得者以佛威力皆住虛空以三威儀而聽法要何等爲三謂行住坐是聲聞輩若欲涅槃結加趺坐而便滅度爾時大地爲之震動既滅度已一切天人皆來供養或有阿羅漢將欲滅度身中出火而自闍維或有自然化滅無遺舍利或有於滅度時遊行空中如五色雲須臾消散滅無遺迹或住虛空如降時雨至地消盡舍利弗此亦不動如來應正等覺本修菩薩行時作如是願若我得證無上菩提諸聲聞衆以三威儀而取滅度復次舍利弗彼佛國中諸聲聞衆多獲四無所畏得四神足者復多於此舍利弗彼刹土中諸聲聞衆成就如是具足功德時舍利弗白佛言世尊彼不動如來應正等覺諸聲聞衆功德熾盛廣大成就

大寶積經卷第十九

音釋

憒閙 憒古對切心亂也閙女教切不靜也 釁 許覲切隙罅也 補特伽羅 梵語也或云福伽羅或云富特伽羅此云數取趣謂數數往來諸趣也伽求迦切

大寶積經卷第二十

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

不動如來會第六之二

菩薩衆品第四

爾時尊者舍利弗作如是念世尊今者已說聲聞功德復願說諸菩薩具足功德何以故一切功德從此出生爾時世尊知其所念告舍利弗彼佛刹中有無量百千億諸菩薩衆皆來集會所有出家菩薩以佛神力隨所聽聞皆能領悟受持讀誦舍利弗我於此界說法至少比不動如來所說法藏百分千分百千分億百千分筭分數分迦羅分鄔波尼殺曇分亦所不及舍利弗此皆不動如來應正等覺修菩薩行時發如是願願我成佛彼刹土中所有菩薩以我威力隨所聽聞皆能領悟受持讀誦舍利弗是諸菩薩由彼如來本願神力於佛所聞悉能領受諷誦通利復次舍利弗若彼菩薩自心欲樂往異佛土擧心便至形服言音善同方俗於彼如來禮拜供養聽聞正法善爲問難能事已周還歸佛所舍利弗此賢劫中有九百九十六佛當出於世若有菩薩樂見此如來者應願生彼不動佛刹舍利弗若善男子善女人從此佛刹及餘佛刹於命終後若已生若今生若當生不動如來佛刹等者必不信住諸聲聞地何以故彼行佛道常遇如來天魔波旬不得其便於二乘地永斷相續必定當得無上菩提常在如來諸大集會舍利弗汝應當知若住不動如來清淨佛刹者彼諸衆生終不退墮不可引攝亦不退還住無上菩提有大勢力不

可搖動永無退轉舍利弗若有善男子善女人於此世界或他世界若命終後生於彼土即於生時得如是念我已入如來室住無畏城舍利弗彼諸菩薩所有言議皆與般若波羅蜜相應互相尊敬起導師想復次舍利弗彼佛剎中諸菩薩衆在家者少出家者多皆以佛神力隨所聽聞即能領悟受持諷誦舍利弗若在家菩薩摩訶薩雖不繫念於法會中隨在方所若坐若立以佛神力皆能聽聞領悟受持讀誦通利彼出家菩薩亦復如是諸在異方乃至諷誦無別是諸菩薩捨身受身於所聞經終不忘失於諸佛土隨願受生舍利弗彼亦是不動如來本願功德之所莊嚴舍利弗若菩薩於一生中欲見無量百千億那由他諸佛者應當願生不動如來之所若菩薩於彼生已即見無量諸佛種諸善根復能爲無數百千衆生演說法要令諸衆生增長善根舍利弗此賢劫中諸佛世尊當出於世若諸菩薩以衣服飲食臥具醫藥種種資具供養如來便即出家旣出家已於諸佛所淨修梵行以此善根方餘菩薩於不動如來之所於一生中與波羅蜜相應所有福聚百分不及一千分不及一筭分迦羅分數分喻分鄔波尼殺曇分亦不能及舍利弗此亦不動如來清淨佛剎功德莊嚴舍利弗若有菩薩從此世界或餘世界於壽終後若已生現生當生不動如來佛剎者一切皆得不退轉位何以故彼佛剎中天魔波旬不爲障礙亦無魔業之所嬈亂舍利弗譬如毒蛇神呪所伏不能爲害一切諸蟲見彼毒蛇亦無憂

懼然此毒蛇雖無毒害由本業故受此蛇身故名毒蛇舍利弗彼魔波旬亦復如是由不動如來往修菩薩行時本願善根如是迴向願我當證無上菩提調伏諸魔不爲障惱彼諸菩薩聲聞凡夫乃至三千大千世界亦不爲障惱然由先業所感受此魔身生彼天中而自悔責無始故業獲此身名雖得自在常生猒患於彼如來說法之時諸魔眷屬常預聽聞聞已心淨於聲聞衆而生愛樂云何當得住於寂靜少欲知足彼諸魔衆常起出家之心而無障礙之想故彼國中聲聞菩薩及凡夫衆皆由彼佛往昔精勤弘誓威力得安樂住舍利弗此亦不動佛刹殊勝莊嚴時舍利弗白佛言世尊若有善男子善女人以七寶滿三千大千世界持用布施願生彼國由茲行願此善男子善女人終不退墮聲聞辟支佛地從一佛刹至一佛刹歷事供養諸佛如來於諸佛所聽聞正法雖未證得無上菩提而能見彼無量百千乃至億那由他百千諸佛於諸佛所種諸善根世尊若善男子善女人由此方便以七寶滿三千大千世界持用布施由茲善根往生彼國佛告舍利弗如是如是彼善生善往如是諸菩薩摩訶薩滿彼刹中舍利弗譬如金鑛精加鑄鍊除去砂礫唯有真金造諸飾好嚴身之具舍利弗彼佛刹中菩薩摩訶薩住於真實亦復如是然彼菩薩摩訶薩清淨集會汝今應知復次舍利弗彼佛刹中所有菩薩若已生若現生若當生如是菩薩皆行一行所謂住如來行舍利弗云何如來行所謂超過聲聞辟支佛地

言行一行者是彼假名是故舍利弗若菩薩摩訶薩樂行一行者應當願生彼佛刹土舍利弗我所授記得不退轉菩薩摩訶薩此輩應生不動佛所舍利弗是諸菩薩生彼佛刹者我不捨離譬如刹利灌頂大王有敵國來欲侵財位王旣聞已作是思惟我之妃后愛子不堪禦敵及諸財寶收入宫城不爲怨敵之所侵害王之國祚安靜無虞威震强敵不憂災難舍利弗我不捨離諸菩薩者亦復如是如彼王之寶物愛子妃后修菩薩行者應如是知彼佛刹中無有畏懼猶如宫城彼敵王者即魔波旬於菩薩行人難爲障礙如彼灌頂大王不被怨敵之所侵擾如來亦復如是不爲天魔之所擾惱舍利弗譬如有人畏於債主遠適邊國不爲債主及於他人之所陵奪何以故由路遠險絶債主家人不能達彼彼諸菩薩生妙喜國者波旬路絶亦復如是舍利弗此三千大千世界天魔波旬常爲菩薩聲聞作諸障礙妙喜刹中諸天魔衆不爲魔業彼諸菩薩若已生現生當生常無恐怖何以故由彼如來本行菩薩道時所有善根如是迴向我證無上正等覺時彼天魔衆不爲障惱及作魔事舍利弗譬如丈夫善服毒藥能使消化方爲食事無有諸毒彼刹天魔亦復如是常加利益不爲損害舍利弗彼佛刹土成就如是無量功德爾時舍利弗作是思惟我今欲見彼佛世界不動如來應正等覺及聲聞衆爾時世尊知舍利弗心之所念則以神力不起于座皆令得見告舍利弗言汝今見不答言已見佛告舍利弗汝見彼

諸天人微有勝劣殊異相不答言不見何以故我見妙喜國人衣服飲食及諸珍玩皆是諸天樂具彼不動如來處衆說法猶若金山光明赫弈諸聲聞衆無量無邊譬如有人遊於大海中流四望涯際莫知覩彼聲聞亦復如是是諸聲聞隨所聽法身心不動如入禪定匪如此界入定之人時或搖動世尊若善男子善女人以七寶滿三千大千世界持用布施由玆善根彼諸菩薩善得往生妙喜世界何以故彼亦如是得不退轉世尊譬如王使遠適他國執持符印經途來往關防主司莫能為礙何以故以王印力人無遮止彼諸菩薩摩訶薩亦復如是或從此界若他世界壽命終後於彼佛刹若已生若現生若當生皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提從一佛刹至一佛刹常不遠離諸佛世尊皆當速證無上菩提時舍利弗復白佛言世尊彼界所生菩薩摩訶薩與此世界預流果人無有差別何以故如預流果人不墮惡趣彼界菩薩若已生現生當生生亦皆斷諸惡趣及聲聞辟支佛地乃至未證無上菩提從一佛刹至一佛刹不離諸佛及聲聞衆佛告舍利弗如是如是是諸菩薩摩訶薩受生彼國不墮聲聞辟支佛地乃至未證無上菩提從一佛土至一佛土常得現前供養諸佛及當證得佛菩提果舍利弗譬如預流果人決定當得聲聞菩提終不墮惡趣是諸菩薩亦復如是或從此世及以他世命終之後受生彼刹彼皆決定當證阿耨多羅三藐三菩提從一佛刹至一佛刹於諸佛所常不遠離阿耨多羅三

藐三菩提時舍利弗復白佛言世尊於此世界所有一來向及一來果乃至住阿羅漢向及羅漢果與彼佛刹所生菩薩摩訶薩等無有異佛告舍利弗汝勿作此言何以故於此佛刹菩薩摩訶薩佛授記者與彼所生菩薩等無有異復次舍利弗於此世界坐道場菩薩與彼所生菩薩等無有異何以故彼諸菩薩行如來行不爲天魔之所得便於二乘地永斷相續從一佛刹至一佛刹常能供養一切如來乃至證得無上正覺爾時阿難作如是念我今應察長老須菩提辯才之力作是念已白須菩提言我等應觀不動如來及聲聞衆兼彼佛土時須菩提告阿難言汝欲見彼如來者今應且觀上方爾時阿難觀上方已白須菩提言我極觀上方皆空寂靜須菩提言彼不動如來諸聲聞衆及彼佛土亦復如是如見上方爾時舍利弗白佛言世尊如佛所說此世獲記菩薩與彼所生菩薩等無有異世尊我今不知以何爲等佛告舍利弗以法界等故得無有異

涅槃功德莊嚴品第五

爾時尊者舍利弗復作是念世尊已說不動如來應正等覺修菩薩道功德無邊又說彼土及聲聞菩薩殊勝德業廣大莊嚴復願世尊於茲開示彼佛滅度化迹如何爾時世尊知舍利弗心之所念告言舍利弗不動如來般涅槃日化身分布一切世界於地獄中說諸妙法以法調伏無量有情皆當證得阿羅漢果然此時獲果方滅度前證無學人轉增其數即於此日授香象菩薩摩訶薩記云汝

於我滅度後當得作佛號曰金蓮如來應正等覺復次舍利弗彼金蓮如來佛刹功德聲聞衆數與不動如來等無有異復次舍利弗不動如是入般涅槃是時大地普皆震動一切三千大千世界震吼發聲其聲上徹乃至阿迦尼吒天諸天聞已即知彼佛入於涅槃復次舍利弗彼佛刹中所有叢林及諸藥草皆悉傾向不動如來涅槃之處是時天人悉以華鬘雜香及諸衣服而散佛上所散香華周帀圍遶高一由旬復次舍利弗彼涅槃時三千大千世界所有天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆向不動如來合掌作禮他方諸天以佛神力悉皆得見入般涅槃是諸天人經七晝夜心懷悲惱不受人天嬉戲娛樂亦無欲想互相謂言不動如來爲世光明作衆生眼今取滅度一何速哉舍利弗若菩薩摩訶薩從此世界或餘世界於命終後生彼佛刹若現生彼皆得授阿耨多羅三藐三菩提記非可以百數而數彼以千數及百千數舍利弗是百千菩薩摩訶薩數者應知入如來數皆入佛數皆入佛數入一切智性數若有菩薩摩訶薩當生彼刹者亦皆得入如來等數舍利弗除彼不退菩薩摩訶薩所餘菩薩於此世界若不聞稱讚不動如來功德法門者皆爲惡魔之所攝受復次舍利弗不動如來般涅槃後乃至正法住世彼佛刹中所生菩薩摩訶薩亦當入其數所以者何由彼如來本願力故是諸菩薩若於後時受生彼者應當讀誦百八法門讀誦茲已方能受持彼一切法不動如來之所

安立一百八法門本性我滅度後若有菩薩摩訶薩當生彼剎者亦當讀誦一百八法門及能受持一切法門舍利弗不動如來應正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩佛雖滅度其說法聲及莊嚴功德與佛在世等無有異復次舍利弗彼不動如來應正等覺從身出火而自闍維舍利遺形皆作金色譬如低彌羅樹隨分斷處皆有卍字之文如來舍利亦復如是復次舍利弗不動如來所有舍利分分周圓表裏皆有吉祥之相(相表之文其狀如下)卍舍利弗譬如補羅迦樹隨解之處中表皆有吉祥之文彼佛舍利亦復如是舍利弗彼國衆生爲供舍利起七寶塔遍滿三千大千世界又以金色千葉蓮華而爲供養其大千世界即以塔華而爲嚴飾復次舍利弗若諸菩薩於不動佛國將滅度者臨壽終時曾不失念而見如是種種瑞相或有菩薩見當生土無有如來自方作佛或見彼有佛當即奉事或見菩薩入於母胎或見菩薩被大甲冑或見捨家趣於非家或見坐於道場降伏魔軍或見菩薩證一切智智或見菩薩於某世界成等正覺轉於法輪或有菩薩住虛空中自身漸滅不遺少分譬然濕草煙氣上騰漸以消散至于滅盡舍利弗是諸菩薩既滅度已一切天人備修供養復次舍利弗不動如來以大涅槃般涅槃已正法住世經百千劫時舍利弗白佛言世尊不動如來正法所住是何等劫佛告舍利弗二十小劫以爲一劫彼住如是百千劫數舍利弗正法滅已有大光明照十方界地皆震動發大音聲然彼非天魔之

所能壞亦非如來及聲聞衆而自沉隱但由彼時人少有聽聞多無欲樂能說法者皆悉遠之既於正法寡聞轉增不信不信增長則無精勤知法比丘自當退靜觀無樂欲不復弘宣彼佛微言漸當隱没

往生因緣品第六

爾時尊者舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩以何因緣善根之力於彼佛剎而得受生佛告舍利弗若菩薩摩訶薩欲生妙喜世界者應學不動如來往昔行菩薩行發弘誓心願生其國如是行願能作因緣生彼佛剎復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時以此相應善根迴向無上菩提願與不動如來共相會遇舍利弗以此因緣當生彼界如是菩薩摩訶薩行尸波羅蜜乃至般若波羅蜜亦復如是復次舍利弗不動如來光明普照三千大千佛之剎土願於來世當見此光證無上覺因見光已成大菩提復以身光徧滿世界舍利弗菩薩以是因緣當生彼土復次舍利弗彼不動如來應正等覺諸聲聞衆無量無邊願我當見見已起如是行證佛菩提證菩提時亦有如是無量無數諸聲聞衆舍利弗以是因緣故菩薩摩訶薩於彼佛剎而得受生復次舍利弗彼佛剎中菩薩摩訶薩無量無邊我當欲見此諸菩薩行禪定行願當隨學與諸菩薩處處結集同學同乘同俱究竟願當會遇欲求圓滿大慈悲者欲求菩提及沙門者捨離二乘心者安住真實空性者於佛如來一切智性及法僧名號念住相續者舍利弗若善男子善女人聞是色類菩薩名

者於彼佛刹當得受生何況與般若波羅蜜相應善根迴向不動如來應正等覺舍利弗以是因緣是人於彼佛土決定當生復次舍利弗若菩薩摩訶薩願生彼佛刹者於東方無量世界諸佛如來說微妙法及聲聞衆應以其像隨念在前願我當證菩提說微妙法及聲聞衆皆如彼佛舍利弗是諸菩薩應修三種隨念善根願與一切衆生平等共習以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如是菩薩迴向善根無有限量假使一切衆生各持一器量等虛空作如是言丈夫彼之善根分與於我舍利弗此諸善根若有色相給與衆生皆滿其器各各持去而彼善根亦無窮盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提無有限量不可移轉故舍利弗彼三隨念所成迴向一切種智以此善根三寶隨轉舍利弗若有菩薩成此善根應知不墮一切惡趣而能摧伏波旬及諸魔衆於彼佛刹隨樂受生乃至南西北方四維上下亦復如是皆得隨願受生是故菩薩摩訶薩於此隨念善根應當積集彼積集已應迴向不動如來故於彼刹當得受生復次舍利弗不動如來佛刹功德廣大莊嚴於無量佛刹中彼皆無有是故菩薩摩訶薩應當發如是心我以此善根願當見彼土彼土莊嚴願當攝受亦願當見彼諸菩薩舍利弗以此因緣菩薩當生彼國舍利弗菩薩摩訶薩願生彼佛刹者應發增上樂欲之心舍利弗若善男子善女人發增上心我皆與記於彼佛刹而得受生舍利弗譬如有城無有樓閣園林池沼亦無象馬遊行之

處彼城之王雖有力安處而城無樓閣諸功德故則非莊嚴舍利弗我此佛刹亦復如是無彼功德故則非嚴飾舍利弗我此刹中若有如是功德莊嚴則如不動如來佛刹嚴勝舍利弗若菩薩摩訶薩願當攝受清淨佛刹者應如不動如來往修菩薩行植衆德本嚴淨佛刹已及當如是攝取功德復次舍利弗如我今時得阿耨多羅三藐三菩提已調伏無量衆生於二乘道皆獲果證及我聲聞所調伏者悉皆積聚方彼如來諸聲聞衆百分不及一千分不及一百千分億百千分數分筭分喻分鄔波尼殺曇分亦不及一何以故由數無量故若言解脫則無有異且止斯事舍利弗彼彌勒如來當出於世諸聲聞衆及彼調伏所餘聲聞以方不動如來聲聞之數不及之分如上應知舍利弗由彼如來於一說法善能調伏無量有情然彼世尊之所攝受無有能知其數量者舍利弗我之聲聞及彌勒如來諸聲聞衆乃至賢劫諸佛世尊所有聲聞及彼聲聞當所調伏餘聲聞衆彼皆積聚比不動如來諸聲聞衆百分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故其數多故解脫無異故時舍利弗白佛言世尊如我解佛所說義者應知彼阿羅漢刹非愚夫刹何以故彼佛刹中阿羅漢多故佛告舍利弗如是如是如汝所說彼佛刹中多漏盡阿羅漢故復次舍利弗此三千大千世界星宿數量不如彼佛聲聞衆多由彼如來於一說法無量有情得阿羅漢舍利弗此三千大千世界星宿猶有數量彼一一會無量有情得阿

羅漢故諸會聲聞無有數量復次舍利弗彼刹天人植衆善本餘界人天縱以天眼亦不能見舍利弗假令餘界諸天及人往彼刹中善男子善女人所盡其天眼亦不得見若人聞此功德稱揚法門聞已受持讀誦通利彼善男子等皆於不動如來往昔行菩薩行時皆已見聞是故聞此法門即得信心清淨舍利弗東方一切世界諸刹土中若菩薩乘人或聲聞乘人於此法門讀誦通利者其數甚多彼諸菩薩及聲聞人由願力故於不動刹中若已生現生當生唯除不退菩薩由彼菩薩於諸刹中當得阿耨多羅三藐三菩提故南西北方四維上下亦復如是舍利弗彼不動如來於妙喜世界及他方刹土在菩薩等乘中而為上首舍利弗若有善男子善女人

聞不動如來功德法門善能受持讀誦通利願生彼刹者乃至命終不動如來常爲護念不使諸魔及魔眷屬退轉其心舍利弗應知是善男子或善女人乃至無上菩提無有退轉之怖亦無水火刀杖惡獸毒蟲之所損害亦不爲人非人等之所怖畏何以故由不動如來常加護念於彼佛刹當受生故舍利弗譬如日輪雖復遥遠與閻浮提衆生而作光明不動如來亦復如是雖在遥遠能與他界諸菩薩衆而作光明舍利弗譬如比丘有天眼者能見遠方諸善惡色不動如來雖在彼刹餘世界中諸菩薩衆所有形類等色皆悉能見舍利弗又如比丘得心自在獲彼神通波羅蜜者雖在遥遠了知一切有情之心不動如來亦復如是能知餘界諸菩薩心舍利

弗譬如比丘證得天耳身雖在遠能聞諸聲不動如來亦復如是餘世界中所住衆生作如是言我於彼剎願當生者彼佛皆聞舍利弗如是色類善男子善女人所有姓名不動如來皆悉了知若有受持讀誦通利此功德法門者此諸人等皆爲不動如來之所知見及巳護念時舍利弗白佛言希有世尊乃至彼佛世尊護念彼諸菩薩摩訶薩如是曰巳佛告舍利弗如是如是如汝所言彼菩薩摩訶薩如來之所護念何以故由護念菩薩故一切衆生皆得護念舍利弗譬如剎利灌頂大王多有倉廩盈儲穀豆嚴誡主司善令監守何以故於饑饉世當濟群生舍利弗是諸菩薩於彼如來滅度之後當證無上正等菩提能於正法饑饉之時作大豐稔如來亦復如是善能覆護此諸菩薩舍利弗於此世界有諸菩薩當聞不動如來功德法門能善受持讀誦通利於彼佛剎願欲受生應知此人得不退轉舍利弗若餘菩薩於此法門善能受持讀誦通利爲無量無數百千衆生開示演說亦令諸有情如是植衆善本使當親近無上菩提舍利弗若菩薩願速證無上菩提者應當受持讀誦通利如是法門爲諸衆生開示演說何以故菩薩摩訶薩應如是演說此功德門大智慧業當如是如是發起積集彼諸人等由發起積集故於其現身諸漏當盡舍利子是故聲聞乘者若聞彼法門應當受持讀誦通利廣爲衆生開示演說何以故此善男子善女人由受持如是正法於其現身當證無學舍利弗若有淨信男子女人於

此功德稱讚法門應當爲他時時演說彼諸人等不越兩生當於現身得盡諸漏復次舍利弗此不動如來所有功德稱讚法門非愚淺者之所能受其有智慧深廣方能受持舍利弗彼善男子善女人當見諸佛於此功德稱讚法門必當身得舍利弗譬若無價寶珠從海持來於意云何此無價寶何人先得舍利弗白佛言世尊有諸國王王子大臣此人先得佛告舍利弗彼佛功德法門亦復如是菩薩先得是諸菩薩當不退轉若聞此法必能受持讀誦通利爲無上菩提於真如性當勤修學舍利弗白佛言世尊若諸菩薩欲住不退地者聞此稱讚法門應當受持讀誦通利何以故菩薩摩訶薩住此法門於法性中當不退轉佛告舍利弗假使有人純以金寶滿閻浮提持用布施冀聞此法終亦不聞何以故此功德法非薄福衆生當執持故復次舍利弗若聲聞乘人聞此功德法門受持讀誦爲無上菩提及真如相應故精勤修習彼於後身當得成就或於二生補處或復三生終不超過當成正覺彼若聞此稱讚法門讀誦通利復爲無量百千衆生開示演說舍利弗如轉輪王以先業感七寶現前不動如來亦復如是以本願力我今說此功德法門舍利弗若諸菩薩摩訶薩於此稱讚法門若已聞若當聞者彼皆由不動如來往昔行菩薩行時慈悲願力或當於賢劫中諸佛世尊之所預聞開示此之法門如我於今演說開示不增不減名數若干舍利弗是故菩薩摩訶薩欲速證無上菩提者於此功德稱讚法門

應當受持讀誦通利爲他廣說復次舍利弗若善男子善女人爲求此法門故於彼村落城邑聽聞受持讀誦通利雖出家菩薩居白衣家我說無過亦隨聽往何以故彼善男子善女人於命終後欲令此法當不隱沒舍利弗若彼村邑在於遥遠是諸菩薩亦當應往及往彼中受持讀誦開示演說舍利弗彼善男子善女人於已流布稱讚法門或於他人有是經卷應可詣彼而書寫之彼人若有顧求汝當斷貪或使經行若坐若立汝等應由隨教命書寫是經若於彼村求不能得應詣隣境書寫受持讀誦通利復爲他人開示演說若往餘方勤求不獲彼人應發如是誓心我於無上菩提不應生於退轉之想由我已聞不動如來法門名號是人於我欲爲利益令我聽聞舍利弗如是稱讚法門有能演說及預聞者皆由如來威神之力時舍利弗白佛言世尊如來滅後由誰威力而當得聞舍利弗我滅度後由不動如來威神之力當復得聞或由四大天王釋提桓因等當勤加護令諸法師宣揚此法及彼菩薩本業成熟四天王等威加策進令諸菩薩而得聽聞舍利弗白佛言世尊如此法門能成就廣大功德佛告舍利弗如是如是如汝所言舍利弗若於國中雨雹爲災非時霹靂及餘種種可怖之事彼善男子善女人等應當專念不動如來及稱名號是諸災害皆得消除由彼如來往昔弘濟百千諸龍解脫衆苦又由慈悲本願誠諦不虛迴向善根要期圓滿故稱彼名號憂患自消唯除有情宿業成熟舍利弗白

佛言世尊是諸菩薩現身欲證無上菩提者應如不動如來往修願行佛告舍利弗如是如是如汝所言舍利弗少有菩薩摩訶薩已能如是具修淨刹及當淨修如不動如來者舍利弗彼諸菩薩皆當證得阿耨多羅三藐三菩提而於佛性及一切智攝受佛國悉皆同等菩薩聲聞非無優劣而於解脫則無有異爾時欲界諸天及梵衆天等皆向彼如來合掌頂禮而三唱言南無不動如來應正等覺甚爲希有又歸命此界釋迦牟尼如來應正等覺善能說彼稱讚法門爾時欲界諸天以曼陀羅華及諸天香以散佛上所散香華於虛空中合而成蓋復以諸天華香遥散彼佛以爲供養時天帝釋作如是念我此四衆及欲界諸天皆欲見彼不動如來應正等覺爾時世尊知彼釋天心之所念結跏趺坐安處虛空是諸大衆以佛神力亦住空中皆遥見彼妙喜世界不動如來及聲聞衆衆皆見已右膝著地向不動如來應正等覺爾時此界衆人皆作是念豈非三十三天爲見彼佛而來集會禮拜供養是時帝釋作如是念彼界諸天以人相而住我見彼諸人等服玩資具與彼諸天無少優劣爾時世尊攝神通已告天帝言彼諸人民皆受天樂汝應愛樂是諸人等見彼如來及愛樂彼受天資具者彼諸衆生從餘世界命終以後皆得往生不動佛刹爾時舍利弗告帝釋言汝見釋迦牟尼佛及不動如來由此緣故汝於此身得大善利況汝已得過人之法時天帝釋作如是念彼諸衆生聞此法門亦得善利何況得生不

動佛刹爾時佛告天帝釋言彼菩薩乘人當生彼佛刹者亦得善利何以故彼諸菩薩皆應得住不退轉故若餘菩薩於其現身願生彼佛國者應知皆是住不退轉佛說此法門時五百比丘於無漏法心得解脫五千菩薩六千比丘尼八千優婆塞十千優婆夷及欲界中無量天子於彼佛刹皆願受生如來是時皆與授記於彼佛刹當獲往生若餘有情當願生者如來亦當與記生彼佛刹是時三千大千世界六種震動所謂動徧動等徧動搖徧搖等徧搖震徧震等徧震由此法門所加持故佛說此經已舍利弗等及諸世間天人阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第二十

音釋

爪音萬 稔如甚切穀熟也

大寶積經卷第二十一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

被甲莊嚴會第七之一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林與大比丘衆及諸菩薩摩訶薩俱悉從種種佛刹來集爾時世尊無量百千衆所圍繞供養恭敬時彼衆中有菩薩摩訶薩名無邊慧即從座起偏袒右肩右膝著地稽首作禮合掌向佛白言世尊我有少疑請問如來願垂聽許爲我宣說爾時無邊慧菩薩摩訶薩而說偈言

大雄大丈夫　世間無與等　我爲衆生故
少疑當請問　不起師子座　現身偏十方
一切異論中　無能傾動者　智藏無邊際
諸力無有量　世尊一一力　普能度世間
善住一切智　善住於十力　無畏大師子
最勝無上尊　十八不共法　如來之所有
照明於世間　摧伏諸外道　了知一切法
是故無過上　無失大導師　我疑當請問
無邊離垢智　大海不動智　境界無礙智
我疑當請問　世尊善修習　於道無疑惑
安隱大導師　我疑當請問　已度諸暴流
已斷諸結縛　能拔衆毒箭　我疑當請問
已破無明鷇　已息煩惱熱　清涼善安住
我疑當請問　無畏無上智　無著無礙智
法海一切智　如來已證得　佛無量功德
智證悉圓滿　盡一切有漏　破諸煩惱見
世尊多積集　無量大功德　不思議法王
我疑當請問　世尊殊勝智　普能照世間
演暢法光明　無邊功德海　導師法光故

徧照於世間 是故世間中 佛法光明現
法海一切智 辯才無有上 精進不思議
清淨離諸見 佛眼無邊故 智境亦無邊
世間無等尊 我疑當請問 法王大牟尼
能斷衆生惑 導師我當問 願隨其意樂
我觀一切處 天上及人間 無有等如來
普徧照明者 善住諸功德 莊嚴大丈夫
不思議法王 仙中照耀者 譬如大雪山
衆寶端嚴處 世尊安法座 端嚴亦如是
妙音大精進 能宣悅意聲 衆生若得聞
善根悉清淨 世尊人中勝 時演法光明
以是諸衆生 隨意便開覺 知時知衆會
知人大導師 敷演法光明 以時智慧者
梵音大精進 願賜清淨言 如天雨大地
法潤徧霑洽 世尊處衆會 普宣法雨已

於此法希望 衆生皆滿足 最上勝安住
如王處妙高 惠施諸衆生 能令衆歡喜
大雄兩足尊 不思議境界 一切諸衆生
無有能知者 無量大丈夫 衆會已和合
依怙大牟尼 志求佛境界 我於佛境界
發趣故來集 導師無礙智 如何疾開覺
我隨其意樂 瞻顏欲請問 世尊願開示
爲斷諸疑惑 若聞無上法 便得心歡喜
踊躍充徧身 能斷衆疑網 法王無上尊
一切智無畏 一切知見者 我疑當請問
佛於一切法 無有少疑惑 精進大導師
我疑當請問 無上斷疑者 於法不疑惑
無邊功德海 我疑當請問 無邊大光明
無邊大功德 無邊清淨智 我疑當請問
無邊精進智 無邊境界智 無邊饒益智

我疑當請問　世尊無邊智　離邊及無邊
能斷一切疑　我疑當請問　不思議法王
垂哀聽我問　見許我當問　牟尼爲宣說
請問一切智　釋迦名稱尊　若垂聽許我
願決我疑網
爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧
汝今於我渴仰志求欲於如來幾何所問若
有問者我當解說爾時世尊而說偈言
告無邊慧　汝欲何問　悉應問之　我當解說
如彼所問　一一發問　隨其樂欲　速爲開示
我爲汝說　一切無疑　如汝志求　稱汝所問
汝今時問　如時如義　以時問故　我決定說
如汝意樂　問所應問　我皆隨順　爲汝說之
汝今時問　我亦時說　斷汝疑網　當得無疑
我爲法王　了義究竟　於一切法　得無疑惑

我於諸法　正覺難思　如衆生意　所問爲說
我於諸法　悉無有疑　時而問者　速當爲說
我時爲說　無有疑惑　如其意樂　釋彼所疑
我常了知　時及衆會　諸衆生等　意趣不同
亦常觀察　一切衆生　有欲無欲　彼皆明見
若有智者　能善修行　我皆以時　正法開悟
若無智者　愚癡迷亂　彼無慧明　不尊重法
若無尊重　於法不求　雖聞此法　無大明智
法善巧者　於法希求　若聞此法　得大明智
樂大乘者　求人中尊　聞斯法已　得大明智
佛無上智　不思議智　而發趣者　聞皆滿足
樂無礙智　求最上尊　彼聞此法　得大饒益
若有智性　求不思議　彼聞此法　得無上智
若有衆生　求佛道場　轉無上輪　聞法歡喜
愛樂精進　於法尊崇　聞離垢法　欣然踊躍

若有衆生　樂善修習　以法光明　說無上法
荷諸重擔　無邊策修　彼聞法已　歡喜充滿
若有希願　善法思惟　於彼慈哀　爲之開釋
哀愍汝等　隨汝所問　我能決定　當斷汝疑
我多千歲　修行善巧　疑惑已除　知汝意樂
若有疑者　恣汝所問　當爲汝說　斷諸疑惑
若有疑者　恣汝所問　如其樂欲　我當說之
若有疑者　恣汝所問　我住於法　得無動搖

爾時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如來應正徧知我於菩薩乘中少有所疑今當請問何等善丈夫遠離於怖畏一心正念爲諸衆生被大甲冑於大甲冑而莊嚴之起大愛樂而尊重之以不放逸乘此大乘以大清淨平正之道無諸堆阜瓦石荆棘衆惡雜穢諸見稠林亦無毒刺苦惱坑坎亦無繫執怖懼艱難正直無曲如理平道無障礙道剪諸稠林裂一切網遠離黑暗蠲除愛著捨和合故而發趣於阿耨多羅三藐三菩提世尊如來應正徧知我於此義故致斯問何等善丈夫何等大甲冑被此甲冑乘於大乘以斯大道而當發趣世尊應說諸菩薩摩訶薩甲冑莊嚴安住於道安住諸法理趣善巧於法理趣住善巧故而能起於諸法理趣善巧光明法光明故不捨甲冑乘於大乘以不退轉精進之力無忘念根相續慧力速能成就法界理趣分明善巧往詣道場轉於法輪爲諸衆生演說法故一切衆生如其所願如其發趣解脫生死世尊如來應正徧知此之大乘我欲利益安樂衆生故問斯義世尊如來一切知者一切見者以何等法成就諸菩薩摩訶薩

一切諸法海印三昧以三昧故令諸菩薩摩訶薩乃至未證阿耨多羅三藐三菩提猶不退轉世尊如來知見成就未曾有法善諸衆生智慧之藥故我問耳爾時無邊慧菩薩摩訶薩而說偈言

爲諸菩薩故　我問兩足尊　一切知見者
甚深佛法義　大乘所修行　何定能發趣
我今皆請問　饒益諸衆生　云何善丈夫
能被無邊甲　如是被甲已　云何當發趣
云何起樂欲　云何愛於彼　云何大精進
云何不放逸　云何諸菩薩　乘於此大乘
乘已復云何　此事應當說　云何乘大乘
發趣菩薩道　惟願世導師　速爲我宣說
云何平正道　平等而發趣　於諸見稠林
剪伐恒無倦　於諸境界中　云何得超越
云何以平等　裂見貪愛網　云何除黒暗
得大智光明　彼諸菩薩等　云何當發趣
云何能觀察　遠離衆結縛　云何諸菩薩
離縛善安住　云何諸菩薩　超過大怖畏
善巧諸法義　發趣於無上　菩薩被何等
無邊大甲冑　被斯甲冑已　乘於此大乘
云何諸菩薩　發趣平正道　我今所問者
世尊應演說　菩薩云何得　莊嚴大甲冑
莊嚴無上乘　世尊應演說　安住於斯道
及彼道莊嚴　諸法之善巧　世尊應演說
云何能了知　法界之理趣　法善巧光明
世尊應演說　云何諸菩薩　得此法光明
究竟一切法　世尊應演說　云何諸菩薩
得法光明已　不捨大甲冑　由是而發趣
云何諸菩薩　乘於此大乘　精進不退轉

由是而發趣　云何諸菩薩　志念常堅固
能以智慧力　而得善調伏　云何得法界
理趣之善巧　法王不思議　世尊願宣說
云何能速往　至於菩提場　轉于大梵輪
世無能轉者　云何無所動　演說於諸法
爲一切衆生　如其昔所願　演說諸法故
解脫於生死　云何令衆生　究竟獲安樂
饒益衆生故　我問世導師　一切知見者
願爲我宣說　當以何等法　成就諸菩薩
一切法大海　所作印三昧　樂求佛法者
渴仰大菩提　若聞此法者　舉身悉充悅

爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言善哉善哉無邊慧汝於往昔供養承事無量諸佛種諸善根集諸功德不可稱量於此深法欣求渴仰以大志樂成就衆生而興大悲問於如來汝今諦聽善思念之吾當爲汝說諸菩薩摩訶薩以功德成就而發趣於阿耨多羅三藐三菩提唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧諸菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提被甲冑者爲欲攝取諸衆生故被大甲冑爲諸衆生布施清淨故被大甲冑爲諸衆生持戒清淨故被大甲冑爲諸衆生忍辱清淨故被大甲冑爲諸衆生精進清淨故被大甲冑爲諸衆生禪定清淨故被大甲冑爲諸衆生智慧清淨故被大甲冑爲諸衆生獲安樂故被大甲冑爲諸衆生起饒益事相應心故被大甲冑爲諸衆生貪瞋癡病作對治故被大甲冑爲大功德作善巧故被大甲冑爲無上智善圓滿故被大甲冑爲諸衆生生死怖畏作救護故被大

甲冑爲欲顯現無等等智善圓滿故被大甲冑於此三千大千世界所有諸魔若魔眷屬若魔使者住魔業者及行諸見稠林險徑一切外道諸遮羅迦出家吠陀烏摩利迦路伽耶陀及此外道相應之輩與交戰故被大甲冑諸菩薩摩訶薩如是被於大甲冑已不捨甲冑起大精進能入一切衆生界中以忍安住遠離怖畏不驚不懼不動不亂而復被於無邊甲冑所謂救護一切衆生甲冑剪一切見稠林甲冑破諸魔軍甲冑能授智慧甲冑無邊津梁甲冑度諸重擔甲冑增長淨信甲冑安住尸羅甲冑淨治業藏甲冑一切清淨力藏甲冑方便善巧力藏甲冑能斷一切執著甲冑不退不悔智慧甲冑諸菩薩摩訶薩被於如是大甲冑已亦不捨離乃至盡邊際堅固精進力曾不動搖而發趣於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

菩薩被甲冑　爲攝諸衆生　衆生無邊故
被甲亦無邊　布施清淨故　一切令充悅
爲利諸衆生　乃被斯甲冑　持戒清淨故
饒益於世間　爲利諸衆生　乃被斯甲冑
忍辱清淨故　勇猛善安住　爲利諸衆生
乃被斯甲冑　精進清淨故　成就不退轉
爲利諸衆生　乃被斯甲冑　禪定清淨故
所行境亦然　爲利諸衆生　乃被斯甲冑
智慧清淨故　無漏無過上　爲利諸衆生
乃被斯甲冑　一切諸衆生　樂具悉當與
善知此義故　乃被斯甲冑　菩薩於衆生
能爲饒益事　以清淨四攝　普徧諸有中
若病貪瞋癡　而爲對治者　授諸衆生藥

所患令消除　由是諸菩薩　善能被甲冑
於功德資粮　獲無邊善巧　衆生生死苦
逼迫不安隱　我常爲救護　被甲冑無邊
無邊生死苦　我能令解脱　愛見網所縛
一切皆當斷　於此煩惱網　一切能斷者
堅固精進力　勇猛而被甲　一切諸衆生
令住安樂道　以是趣涅槃　安隱而無上
以大精進力　乃被斯甲冑　當共一切魔
敵戰常無倦　若住於諸見　稠林而行者
路伽耶陀等　被甲利於彼　及餘無量衆
行諸非道者　於彼咸利益　故被甲無邊
如是被甲已　不捨於甲冑　起大精進力
被甲勝堅固　入於衆生界　以忍得安住
成就堅固忍　被甲無過上　遠離於怖畏
亦無有驚懼　被無邊甲冑　一切勤修習
善住於甲冑　常能正了知　寂然不動搖
不亂不退轉　被如是甲已　智者復當被
救護衆生甲　破壞衆魔甲　無邊津梁甲
一切悉當被　勇猛勝智人　被已得安住
爲大重擔故　被甲無有上　度一切衆生
苦擔悉令脱　增長清淨信　善住於六根
戒得共相應　被甲無過上　成就勇猛智
菩薩能安住　威儀戒相應　被甲無所動
於昔勝尊衆　清淨修諸業　是故被甲冑
而常不怯弱　以愛衆生慧　饒益諸世間
通達於方便　被甲善安住　於巧方便智
菩薩能通達　如是被甲已　斷除衆結縛
遠離一切執　正信不違背　被甲之智人
發趣於無上　菩薩能決定　自利及利他
以善精進力　堅固不退轉

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩於無量劫荷諸重擔被大甲冑如是甲冑若魔若魔眷屬或魔使者及行邪見稠林惡磧諸衆生等所不能見何以故無有形色不可示現無對無相捨相離相無名字故無邊慧假使飛箭量如須彌攢鋒激射無能中者設以三千大千世界所有衆生一一爲魔各有若干魔軍眷屬競共俱時發諸利箭亦如須彌彼終不能壞諸菩薩摩訶薩如是甲冑乃至不能損一毛端於諸菩薩摩訶薩意尚猶不能令有異念何況身也諸菩薩摩訶薩若有一心摧伏彼者能令衆魔退散消滅善能安住如是甲冑而不動搖一切衆生無能壞者何以故以無相故非諸衆生見所行故一切衆生不能見知諸菩薩摩訶薩而能了知一切法故如實知見被大甲冑爲欲救護諸衆生故於一切法無所執著爲欲饒益諸衆生故於一切法亦無所得是故衆生不能見知如是甲冑無有形相無有示現無言說故不與色相應不與受想行識相應不與內相應不與外相應不與亦內亦外相應不與非內非外相應不與界相應不與處相應不與地界相應不與水界相應不與火風空界相應不與欲界相應不與色無色界相應不與有作相應不與無作相應不與亦有作亦無作相應不與非有作非無作相應不與聲聞地相應不與獨覺地相應不與佛地相應不與語言道相應亦不與色因相應不與色相相應不與受想行識因相應不與受想行識相相應亦不與相非相相應亦不與一切法相應非不相應

無有繫縛無有解脫亦非筭數譬喻可知以一切法過諸數故如是甲冑一切法見皆不可得色見不可得受想行識見不可得乃至無少法見可得如是甲冑不與一切法相應非不相應不與色相應非不相應不與受想行識相應非不相應於一切法若相應不相應彼皆遠離如是甲冑亦無有作作者無故亦無有相相非有故無處所相無和合相無有分別無有動摇無有攀緣無性可見被甲冑者亦不可得如是被甲亦不可見何以故諸菩薩摩訶薩被甲冑時而不見有誰為被甲何處被甲從何被甲亦不見有我能被甲我所被甲亦不見有此處被甲他處被甲亦不見有如是被甲所為衆生於一切法無所行故無所見故諸菩薩摩訶薩被如是甲冑則被如來所被甲冑身不可得心不可得意不可得不可得故遠離分别諸菩薩摩訶薩若住少法若得少法現被甲冑當被甲冑不應說名被大甲冑若心超過乃可說名被不思議大甲冑也諸菩薩摩訶薩不為少衆生故被大甲冑亦不為一劫衆生故被大甲冑亦不為百千劫百千俱胝劫百千那由他俱胝劫諸衆生故被大甲冑為於無量無數劫中諸衆生故被大甲冑是故說名被於無量大甲冑也諸菩薩摩訶薩被甲冑時被於不住衆生想甲冑不起我想甲冑離衆生想甲冑滅我想甲冑知衆生性甲冑知我性甲冑過想受甲冑知一切法無作相甲冑空相甲冑無相相甲冑無願相甲冑知一切法無生相甲冑無滅相甲冑知一切法差别性相甲

冑無差別性相甲冑知一切法事相甲冑無事相甲冑無邊慧若住於事而被甲冑終不說名被大甲冑以諸菩薩摩訶薩不住於事求大智慧是故說於被大甲冑爾時世尊而說偈言

無量千劫中　被大無邊甲　爲欲令衆生
解脫諸苦惱　如是大甲冑　若魔若魔使
作諸魔業者　眼所不能見　及餘衆生等
行見稠林者　甲冑不思議　亦非彼所見
無色無形像　無對無相待　甲冑不思議
故非眼所見　無名亦無相　遠離一切相
甲冑無有邊　故無相見者　假如須彌箭
攢鋒來中射　甲冑不思議　令箭自摧折
世界所有魔　亦以須彌箭　於斯大甲冑
競共來激射　然於大甲冑　不損如毛端
甲冑不思議　無能摧壞者　由是諸菩薩
身心無變異　甲冑不思議　誰能傾動者
若以一念心　摧伏諸魔衆　菩薩不思議
魔軍咸退散　如是大甲冑　未曾有動揺
一切諸衆生　而無能見者　一切諸衆生
不知甲冑相　是故諸衆生　眼所不能見
菩薩爲依怙　能知一切法　猶若勝金剛
斯爲善被者　不受一切法　救護諸衆生
順諸佛法故　斯爲善被者　甲冑無所取
隨順一切法　甲冑不思議　斯爲善被者
甲冑無示現　淨治一切法　諸法離言說
無能示現者　不與色相應　不與受相應
不與想行識　相應及和合　不與内相應
不與外相應　不與内外俱　相應及和合
不與界相應　不與處相應　若界若處中

亦無有和合　不與地相應　不與水相應
不與火風空　相應及和合　不與欲相應
不與色相應　不與無色界　相應及和合
一切無所得　不與諸有作　不與諸無作
相應及和合　甲冑不思議　無住無和合
無縛無解脫　亦無不相應　甲冑無邊際
不共聲聞地　不共獨覺地　相應及和合
乃至諸佛地　及與一切法　一切不相應
一切不和合　種種言語道　而無能及者
甲冑無有邊　無體難思故　不與一切法
相應不相應　甲冑不思議　超過一切數
甲冑無有上　無縛無非縛　亦無有色相
受想行識相　不與彼諸相　相應及和合
不與諸法相　相應不相應　亦不與無相
相應及和合　甲冑無有上　無縛無解脫
一切諸法中　不墮一法數　一切諸法中
甲冑不可得　是故無有上　說名不思議
甲冑無有色　無受亦無想　無行亦無識
非諸蘊所攝　如是勇猛者　被斯大甲冑
身心無所得　不見微少法　過諸思擇故
清淨心安住　而常無怯弱　說名不思議
堅固被甲冑　其心無所動　不計諸劫量
說名不思議　甲冑無有量　不取法非法
以無時量故　說名不可量　不起衆生想
亦無有我想　能知此想故　一切想不生
亦知一切法　此法皆無相　如是被甲冑
說名不思議

復次無邊慧此大甲冑名曰妙法嚴具莊嚴亦名最上不可壞故亦名一切法無差別不於少法作差別故諸菩薩摩訶薩被此甲冑

持大慧力乘於大乘最上之乘無等等乘大攝受乘無邊攝受乘一切衆生乘此乘者於此乘中無不容受然於此乘不增不減能令衆生安樂而住亦令衆生安樂而出若有衆生乘此決定安樂乘者無有身心疲倦勞苦無邊慧此乘映蔽一切世間天人阿脩羅聲聞緣覺及餘諸乘而當出離此乘無來無去無住無見無知前際不可得後際不可得中際不可得三世平等猶如虛空不雜塵染無有相待無有障礙亦無執著以此乘故而當出離此乘無量不可量故本無礙相不住相故最上第一乘此乘者無怯弱心而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧此乘如燈如日月輪爲諸衆生作大光明此之大乘亦復如是光照三千大千世界無能映蔽無能障礙能以無邊大功德海而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧此乘離闇能除一切世間之病超過一切世間之法攝大衆生非諸下劣所能乘也唯除能被大甲冑者如我所說於無量劫救護衆生供養諸佛種諸善根資粮清淨之所能乘聲聞緣覺及餘下劣繫縛世間世間相應或增上慢慢所謂調伏一切外道無信之輩尚不欲聞此乘之名何況而能乘此乘也若有衆生遊戲不可思議境界乘此乘已如其勝願而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧此乘無際初中後際不可了知此乘際斷際不可得無邊際是乘際無量際是乘際無邊慧乘無邊際亦無中際無有少際而可斷者言際斷者以無少際說爲際斷不分別際說爲際斷如是名爲此乘

際斷際無所有說爲中際際無所有說爲邊際際無所有以際說之於彼際中際不可得不可得故邊際中際無際無斷入於際門入際門故此乘超過於彼超過亦無所得無邊慧何者爲際謂斷常際入語言故際則非際彼斷常際無有邊際以彼際相相無邊故所言際者無有分別分別斷故超過於際遠離斷常無邊慧有身見者則於際門有所依止若無身見則於際門無所執著無執著故於斷常際乃能超過無邊慧斷常際者而無有實但誑語言於三有中分別二際於彼二際若不攝取若不相應乃能超過斷身見故於二際門而無所執無邊慧若諸菩薩摩訶薩未離身見則不名爲被大甲冑乘於大乘於彼際門則爲執著設欲斷際起斷際想於前後際而有分別若諸菩薩摩訶薩已離身見是則名爲被大甲冑乘於大乘於彼際門則無所執過二際已以安樂乘而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸菩薩摩訶薩以大慧力能於一切住際之法不斷不破善巧方便攝取止觀修習無相得無相證則爲諸佛授法光明法光明故一切際斷於彼際斷亦無所執無有少際於彼際門若相應若不相應若憶念若不憶念於一切法善巧方便安住止觀便獲無邊大法光明法光明故遠離黒暗怖畏毛竪建大法幢出大梵音大師子吼告衆生言汝等速來於此大乘大安樂乘大調御乘大發趣乘而發趣於阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生演法光明法光明故能令衆生被大甲冑乘此大乘無邊慧諸菩

薩摩訶薩於此大乘此大甲冑勿生慳悋當願衆生發菩提心被此甲冑乘此大乘於此大乘此大甲冑亦勿慳悋而能展轉勸諸衆生復願衆生被此甲冑乘此大乘而當出離諸菩薩摩訶薩住是行時攝取佛國清淨佛國攝取聲聞及諸菩薩圓滿功德以此無邊大功德海而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧此之大乘等于法界此岸彼岸無可得者然能運載一切衆生從此至於法界之中無處相應法界相應甲冑相應若於此乘等于法界勤修習者而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧譬如法界無有塵染無能壞者無能染者此之大乘亦復如是無壞無染無壞染故而當趣於一切智智是故此乘說爲大乘此乘無礙一切世間天人阿脩羅不能退轉以無著故而當趣於一切智智是故此乘說爲大乘言大乘者謂大莊嚴一切莊嚴無不入此大乘中者爾時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言世尊於此乘中豈有有爲諸莊嚴耶爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言如是如是無邊慧我隨世俗於此乘中亦說一切有爲莊嚴無邊慧若轉輪王帝釋梵王無不皆從此大乘出若已出者若當出者雖住轉輪釋梵尊位不爲生死煩惱過失之所染著能於諸欲一一稱量既稱量已則便猒捨於出離道而能了知無邊慧若諸菩薩摩訶薩乘此乘者雖受生死於一切處不爲染汙能見過患能知出離若我於此末說諸法及諸莊嚴以此乘相於彼諸法及諸莊嚴亦能了知而發趣於阿耨多羅三藐三菩提爾

時世尊而說偈言

大乘無上乘　此乘不思議　若有乘此乘
彼皆當出離　是大依止處　此乘不思議
無量無邊際　故名爲大乘　一切諸衆生
乘於此乘者　此乘無有減　亦復無有增
一切諸衆生　乘於此乘者　安樂而發趣
於中無苦惱　若諸菩薩等　於此乘發趣
直進無他行　身心不疲倦　照明於世間
天人阿脩羅　當於此大乘　無上而發趣
映蔽諸緣覺　及以聲聞乘　亦於此大乘
無上而發趣　無來亦無去　無住無前際
後際及中際　無得無所見　三世悉平等
猶若淨虛空　此乘亦如是　遠離諸煩惱
此乘無相待　無障無罣礙　一切悉能救
所向無執著　此乘無有量　亦無一切相
自性不可得　無畏不思議　若有乘此乘
得無所畏者　乃於佛法中　無障無罣礙
以此乘發趣　普明於世間　如日百千光
無時而不照　此乘不可壞　無能映蔽者
無量德資粮　無上而發趣　此乘超世間
出過於三界　遠離諸黑闇　能趣於無漏
此乘唯攝取　一切諸菩薩　其於衆生類
於中不容受　若有智慧者　無量千劫中
方便勤修習　乃乘於此乘　非諸聲聞衆
及以諸緣覺　一切外道輩　而能乘此乘
若有諸衆生　趣於非道者　斯人尠福德
不堪聞此乘　若有諸衆生　於不思議法
善巧而遊戲　安住於此乘　隨其所建立
殊勝之誓願　住斯正道中　無上而發趣
此乘無邊際　亦無有中際　邊際及中際

一切不可得　以際不可得　此乘無有際
一切際斷故　安樂而發趣　此乘無邊際
無邊是乘際　此乘無量際　無量是乘際
此乘無際斷　無際爲際斷　於際不分別
斷亦不可得　乘際無邊際　亦無有中際
亦無無際際　際性無所有　於際無際相
非際爲際相　於彼諸際中　際相無所有
非際說際門　此乘已超過　於彼所過量
相應不可得　我說斷常際　有邊無邊際
如是一切際　彼際悉非際　一切際無邊
際相無所有　一切際自性　於中不分別
如是諸際中　以斷於分別　邊際無邊際
一切悉能斷　若有有身見　則說諸際門
執著此諸際　爲無依怙者　若無有身見
不著諸際門　不執一切際　爲能照明者
一切際非際　諸際非眞實　一切際性相
彼皆無所有　不受一切際　於際悉超過
不著諸際門　能斷有身見　若於有身見
不斷不遠離　不被大甲冑　不乘於大乘
以受於諸際　分別諸際相　前際及後際
一切皆分別　若於有身見　一切已能斷
乃被無邊甲　乘於無上乘　不著諸際門
爲世智慧者　能於種種際　一切悉超過
由是佛法中　安樂而發趣　菩薩善觀察
能以大慧力　不得少有法　可斷可除滅
常以善方便　善攝於止觀　一相了知故
諸相皆了知　安住於正法　得大法光明
以是法光明　決了彼諸際　不見少有際
若際及非際　於彼可相應　一切無所著
若見苦衆生　慰喻而告言　汝來於此乘

安樂而出離　一切受生處　能作法光明
被甲乘大乘　亦以此開示　此乘此甲冑
於彼勿慳悋　亦令諸衆生　被甲乘大乘
乘此安樂乘　無上而發趣　如是諸菩薩
安住此修行　能於佛法中　以速而發趣
清淨佛國土　攝受諸聲聞　及諸菩薩等
功德莊嚴事

大寶積經卷第二十一

音釋

鷇 克角切　胄 音宙兜鍪也　荊棘 荊音京楚大也棘訖力切小棗叢生曰棘　坑坎 坑丘庚切塹也坎苦感切阱也　磧 七迹切水渚有石曰磧　攢 攢徂官切簇聚也鋒敷容切攢鋒謂攢簇箭鋒以射也　摧折 折音舌　慳悋 慳丘閑切亦悋也悋良刃切鄙也又恨惜也

大寶積經卷第二十二

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

被甲莊嚴會第七之二

復次無邊慧我念往昔修菩薩行時被如是甲冑乘如是大乘超過諸際能滅黑闇能除怖畏以大精進乃於無量百千俱胝那由他佛所聞此菩薩摩訶薩甲冑莊嚴大乘莊嚴踴躍歡喜觀此法時於佛世尊恭敬尊重不作是念我被如是甲冑我有如是甲冑我得如是法我有如是法我有如是種類之法我於是時無有我想遠離身見遠離我慢心無高下亦無分別爲欲攝受一切衆生護持諸佛如來法藏成熟無量百千俱胝那由他衆生曾無一念勞倦之心我於爾時不捨甲冑乘無邊乘世世生中能破魔軍魔諸眷屬退敗消滅魔之使者怖畏馳散一切異道諸遮羅迦路伽耶陀波利婆羅遮伽及此外道相應之輩我皆降伏爲作安隱一切異論悉已摧殄一切外道悉已降伏邪趣衆生令於此乘住衆善軛爲諸衆生開示甲冑甲冑莊嚴亦爲衆生演說如是種類之法安樂大乘住此乘者便獲一切安樂資具所謂有爲安樂資具轉輪聖王安樂資具帝釋梵王安樂資具及得無爲安樂資具爲諸衆生說此法時令諸衆生入此法中生聖種性建大法幢作師子吼而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸菩薩摩訶薩應被如是大甲冑已如理觀察而選擇之當於何法而發趣之於一切法盡能知見無有分別何以故諸菩薩摩訶薩安住正道如理知故正道發趣如理見

故如理清淨則不分別非不分別而於分別不分別中平等知見若見有法可求可見則不平等不住如理清淨知見以無分別無不分別於彼分別不分別中而無執取以無執取遠離分別及不分別於此道中無有憐愍無有施爲亦無增益亦無取捨住平正道亦不分別過現未來徧能了知一切分別所有隨眠於一切法得住平等無顛倒義乃得名爲住斯道者無邊慧何等爲道及道清淨所謂說名八支聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見能斷薩迦耶見超過一切見所行境一切諸見於一切處悉得清淨而能了知一切分別若勝分別若徧分別則無分別無勝分別無徧分別不住邪思斷邪思惟能見正命見正命想見命清淨住清淨命如理能見清淨身業清淨語業清淨意業住於正業正見語業於語業者悉能見知住於正語能淨對治正精進見善攝精進住正精進正見憶念而無有念亦無作意無所執取以清淨念住於正念正見三昧於三昧中無所依止而能清淨三昧之見住於正定無邊慧諸菩薩摩訶薩如是見時得一切處清淨正見住清淨道此清淨道爲善丈夫之所修行智者尊重衆聖悅可如來稱讚非一切魔魔民魔使魔天大衆之所行處亦非一切愛著外道依止諍論行見稠林趣諸非道路伽耶等之所行處亦非一切愛涅槃者之所行處何以故住無爲者則於涅槃有所分別涅槃分別則諸行分別何以故涅槃界中超過一切動念分別尚無無爲況有有爲

此道能淨一切分別乃無少有無爲分別寧有一切有爲分別若於聖道有分別者則不名爲住於聖道若斷一切動念分別是則名爲住於聖道住無畏道住安隱道住安樂道此道能至無老病死憂苦之處此道能至無有自性超過性處此道能至遠離一切性非性處此道能至無示現相非色相處此道如空徧一切處能至無上大宮殿中如是去者不復退還便獲若干安隱快樂彼大宮殿不可示現無諸事相無少有爲無少無爲已滅有爲已捨無爲不與衆生有爲安樂無爲安樂無邊慧諸有忻樂有爲涅槃彼尚不求有爲安樂況有能於大宮殿者大宮殿中無有施設清涼寂靜故名涅槃滅貪瞋癡斷諸隨眠裂愛見綱竭無明流拔衆毒箭盡不善法

故名涅槃遠離一切憍慢疾病衆苦逼惱故名涅槃非心意識心所所行故名涅槃息諸諍論一切結使乃至法想故名涅槃絕諸意樂意樂所求亦無分別所分別相故名涅槃無邊慧是爲大般涅槃體性涅槃無邊不可宣說若有所趣則非是道道亦無言不可宣說諸菩薩摩訶薩若以此道趣於涅槃大宮殿時亦令無量百千衆生住於斯道無邊慧諸菩薩摩訶薩於此道中而發趣時無有勞倦亦無憂惱隨欲所求隨欲莊嚴隨莊嚴處一一莊嚴隨攝衆生而爲說法令諸衆生皆得歡喜何以故此道無等能淨對治所作究竟諸佛世尊聲聞緣覺皆於此道而發趣之不相違背未到彼地未如其願終不相離何者爲地謂涅槃地大宮殿地譬如虛空不可

爲喻唯除虛空以喻虛空廣大空寂名曰虛空涅槃宮殿亦復如是爲大空寂無有主宰亦無我所一切衆生設入其中無能攝取一毛端量廣大空寂廣大無量名大涅槃名大宮殿無邊慧諸菩薩摩訶薩此殊勝道非諸聲聞緣覺所有住此道者成就一切功德資粮得不退轉爲諸衆生作大饒益以殊勝行爲大莊嚴以是道故而發趣之如彼莊嚴亦非聲聞緣覺所有諸菩薩摩訶薩住此道時若作輪王無所顧恡有大威德神通變現而能了知世出世間若作帝釋大梵天王無所耽著遠離憍慢樂見諸佛樂聞正法成熟無量百千諸天趣於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

菩薩殊勝道　世間無有上　衆聖及二乘
皆趣於斯道　一切諸菩薩　發趣大菩提
爲得道莊嚴　以斯道開示　若於斯道中
已趣今趣者　彼皆以正見　安住於斯道
一切諸菩薩　若住平等見　行於斯道中
安樂而發趣　斯道最殊勝　斯道爲無上
如實能誘進　於中無所執　若住於斯道
行於斯道中　一切諸智人　其意不傾動
不說於斯道　少有傾動者　由是無所動
於動常遠離　我說於斯道　無動無施爲
亦無有增益　斯道故無上　一切諸菩薩
善住於斯道　斯道無有愛　亦復無有憎
斯道非過去　斯道非未來　彼際不分別
如是而修習　斯道無煩惱　斯道無分別
於義不乖違　如是而安住　住於最勝道
無住爲安住　住於斯道者　能獲清淨性

我說八支道　衆聖之所行　住於斯道者
菩提不難得　菩薩依怙者　如是住斯道
能得道清淨　一一而進趣　斯之最上道
善士所修行　如來所稱讚　此智爲無上
魔及魔軍衆　魔之所攝者　外道餘衆生
非其所行處　分別涅槃者　不住斯勝道
愚爲分別害　不能趣涅槃　超過分別者
無想無分別　於斯大道中　以是而發趣
衆聖之勝道　愚夫皆遠離　若行此法者
斯道爲無上　斯之最勝道　能至無上處
其中無衰惱　無畏無災難　斯之無上道
無色無形相　不可以色相　而能示現者
斯之安隱道　正直無所畏　以斯道發趣
究竟大涅槃　斯之最淨道　猶若太虛空
一切無罣礙　常趣於涅槃　若至涅槃者

一往無復退　斯之大涅槃　最上勝安樂
涅槃大宮殿　空寂不可量　故名大涅槃
亦名大宮殿　斯大涅槃中　三毒煩惱滅
若至其中者　無退無受生　涅槃大空寂
猶若太虛空　廣大空寂故　於中無罣礙
涅槃大宮殿　永離苦憂惱　無邊境界處
說名爲涅槃　涅槃無數量　數量不可得
寂滅清涼性　說名爲涅槃　涅槃無施設
趣道亦無上　無量無分別　分別不可得
我爲諸菩薩　開示於斯道　若住斯道者
彼近於涅槃　若住於斯道　世間勝安樂
一切皆當得　說名無畏者　善住於斯道
其心無所染　由是道清淨　說名無畏者
以見平正道　一切能隨覺　一切資具中
一切不貪著　菩薩依怙者　殊勝眞實道

饒益諸衆生　勇猛而發趣　若得無上道
最上道莊嚴　令世悉歡喜　斯道而發趣
斯道最殊勝　能令意清淨　隨其所樂求
一切當發趣　若得聖王位　轉輪大軍旅
能捨大王位　出家行學道　若得天帝釋
大梵天王位　於彼無耽著　斯爲善順者
世間諸學處　一切能明了　住於斯道中
乃爲實語者

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩於此道中而發趣時爲欲攝取八正道故修行一法所謂不作諸不善法又爲攝取八正道故修行二法一者於內隨何善法如理思惟二者於外隨何善法如理請問又爲攝取八正道故修行二法一者如事了知諸法二者了知無事無住無所分別又爲攝取八正道故修行二法一者於內隨順覺知二者於外無所執著又爲攝取八正道故修行二法一者自信無所分別二者衆生若未有信我令安住於此道中又爲攝取八正道故修行二法一者能於所作之業如實知見二者能於所作之業而無執著又爲攝取八正道故修行三法一者於諸苦取蘊中一一了知二者於諸無苦取蘊勤求至樂三者於諸和合法中專修遠離又爲攝取八正道故修行三法一者宣說最上之法語不乖違隨說法義心無諍論二者不著一切文字三者攝取一切諸法又爲攝取八正道故修行四法一者於義正方便事二者隨義而作相應正方便事三者順法而作觀察正方便事四者不起一切執著正方便事又爲攝取八正道故修行四法一者能

以堅誓自守如說而行二者能以六根善巧於道發趣三者能令意樂清淨四者能住不放逸行無邊慧諸菩薩摩訶薩以此法行攝取道故乃可名爲隨順道者觀一切法性空故無名故無相故無願故無生故無作故猒故離故滅故出故得法光明觀生盡時不於無生而起生想便於爾時超昇離生出過非法得道清淨獲無生忍道清淨故過一切想不住非想滅於道想離於法想出無明網以明修習所應得法悉能得之明所修習得何等法謂明修習得想受滅得一切法決定善巧得隨祕密順於法性諸菩薩摩訶薩行此道時不住於處不爲相覆知一切法同於虛空生如空生性如空性無有少相而爲罣礙此道清淨不畏災患被大甲冑不爲執縛乘於大乘無所迷惑離諸障難猶如虛空於此道中而發趣之爲諸衆生作大光明無邊慧是爲諸菩薩摩訶薩殊勝之道非諸聲聞緣覺所行爾時世尊而說偈言

爲攝八正道　演說諸法行　若住此道中
斯爲大精進　善法修行者　能於一切時
不作不善法　斯行攝於道　菩薩修習者
於內如理思　於外求請問　斯行攝於道
菩薩觀察者　如事正了知　如理如法住
斯行攝於道　菩薩依怙者　於內隨覺知
於外無所執　斯行攝於道　菩薩無畏者
自信無分別　令他住淨信　斯行攝於道
菩薩思惟者　淨諸所作業　於業無所執
斯行攝於道　菩薩無繫者　常知苦取蘊
求無苦取蘊　斯行攝於道　菩薩善智者

修離和合行　能離於和合　斯行攝於道
菩薩思議者　隨義能了知　演說無違諍
斯行攝於道　菩薩具慧者　不著於文字
攝持一切法　斯行攝於道　菩薩行法者
能與法相應　亦隨義相應　斯行攝於道
菩薩順道者　正住於堅誓　如說而修行
斯行攝於道　菩薩道清淨　善淨於意樂
住法不放逸　斯行攝於道　菩薩一切時
勤修此諸行　身心獲安樂　斯行攝於道
菩薩正念者　住於清淨道　了知一切法
皆空無有相　菩薩觀察者　能令願清淨
亦不住無願　遠離於諸相　菩薩如理觀
理趣悉平等　於諸法不生　無有少疑惑
菩薩妙智者　能觀一切法　猒離寂滅故
明見而發趣　菩薩觀法者　如理見法生
不於生見生　不於盡見盡　菩薩精進者
如是觀察時　出離於非法　超昇正位中
菩薩妙智者　斯道爲清淨　速至大安隱
成就無上忍　菩薩妙智者　隨順觀諸法
超過一切想　常住於無想　菩薩妙智者
斯道能淨治　遠離於道想　亦不住法想
菩薩妙智者　斯道淨治故　出於無明網
獲大法光明　菩薩妙智者　能於明修習
教授諸衆生　由是而發趣　菩薩明修習
爲得一切法　決定甚深義　善巧大方便
菩薩明修習　方便離諸想　隨順祕密法
能知決定義　菩薩妙智者　以大法光明
能滅於想受　由是而發趣　菩薩妙智者
不住於斯道　不住斯道故　於道而發趣
菩薩無畏者　能知一切法　猶若淨虛空

諸相無所覆　菩薩知諸法　其性同虛空
諸法如空故　清淨而無垢　菩薩如是住
不爲相所礙　速爲諸衆生　演説而教授
菩薩妙智者　一切道清淨　於道無災患
無礙而發趣　如是清淨道　速往大菩提
能於無爲證　平等而發趣　菩薩大甲冑
大乘及大道　如空無罣礙　清淨而發趣
趣斯乘及道　如趣太虛空　遠離於衆相
無相而發趣　大乘平等乘　廣大如虛空
於斯清淨道　此乘當發趣　一切諸菩薩
尊重於斯法　爲諸衆生故　勇猛而發趣
若諸大菩提　住斯殊勝道　非諸二乘等
於斯能發趣　菩薩正憶念　能令道清淨
以斯清淨道　最上而發趣

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩如是發趣之時能以善巧而正了知無量念處正斷根力覺分解脫等持等至神足止觀無量功德殊勝莊嚴爲欲降伏諸世間故被大甲冑出三界故乘於大乘攝受天人阿修羅故安住斯道而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸菩薩摩訶薩被大甲冑乘於大乘住斯道時不以慈悲喜捨徧照衆生於諸衆生不愛如已如是甲冑大乘大道而於大地所不堪受一切衆生不任親近若以哀愍利益衆生被大甲冑乘於大乘安住斯道如是甲冑大乘大道一切世間天人阿脩羅所不能行一切愚夫耽著世間住世間者亦不能見又諸菩薩摩訶薩哀愍一切諸衆生故被大甲冑能以甲冑加持地界水火風界令此地界而不傾覆一切衆生不生恐怖能令水界火界風

界隨彼所應作所應作又諸菩薩摩訶薩始自初心發趣甲冑乃至今被斯大甲冑乘此大乘以清淨道而發趣於一生補處詣菩提樹坐道場時此三千大千世界之中金剛所成堅固場地若不加持涌沒傾覆雖以堅固金剛所成無堪荷負斯大甲冑大乘大道又諸菩薩摩訶薩往昔誓願於諸衆生起慈悲故十方諸佛諸大菩薩共稱讚故設復金剛大輪圍山須彌盧山一切寶山及餘山王若不加持亦無堪荷斯大甲冑大乘大道又諸菩薩摩訶薩本願力故諸佛如來本願力故於諸衆生不爲惱故不爲害故不爲損故不爲怨故不爲讎故不凌恃故不逼迫故爲令衆生獲安樂故被大甲冑乘於大乘住斯道中而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸菩薩摩訶薩被甲冑時被慧甲冑持慧刀仗大慧迴向乘迴向乘趣慧光明住光明道以慧明眼觀察諸法而發趣於一切智智爲欲攝取一切智智爲諸衆生修行般若波羅蜜檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜一切皆以慧爲先導慧爲修習慧爲攝持迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言希有世尊諸菩薩摩訶薩若干智慧徧一切處悉能攝持成就無量諸佛之法爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧如是如是如汝所說諸菩薩摩訶薩若干智慧徧一切處攝一切法被大甲冑乘於大乘住斯大道一一皆以慧爲先導而發趣之無邊慧設有智慧無慧先導於此道中不能發趣若有智慧以

慧先導徧一切處隨轉隨行以慧攝持以慧防禦爾時乃名被大甲冑乘於大乘住斯大道以安隱法饒益世間能開慧眼以眼觀察慧身朗照放大光明而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧是為諸菩薩摩訶薩所被甲冑甲冑莊嚴所乘大乘大乘莊嚴所行大道大道莊嚴而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸善丈夫甲冑莊嚴大乘莊嚴大道莊嚴一切功德種種莊嚴我若具說於無量劫不可窮盡為令汝等而了知故亦為未來諸善丈夫甲冑莊嚴大乘莊嚴大道莊嚴無邊功德資粮莊嚴我今於此略說少分彼善丈夫若聞我法亦當被大甲冑乘於大乘住斯大道功德莊嚴而發趣之爾時世尊而說偈言

我說一切斷　亦說四念住　一切善方便
斯由不放逸　具足正憶念　法善巧相應
勇進而出離　斯由不放逸　根力菩提分
被甲乘大乘　以此為侍衛　菩薩當發趣
禪定勝解脫　等持及等至　以此為侍衛
菩薩當發趣　大慈悲喜捨　被甲乘大乘
以此為侍衛　菩薩當發趣　成就於止觀
神足及神變　以此為侍衛　菩薩當發趣
無量諸功德　被甲乘大乘　於道無疲倦
菩薩當發趣　精進不放逸　被甲乘大乘
了知彼念處　菩薩當發趣　光明大甲冑
降伏諸世間　被斯甲冑已　乃名為智者
正趣一切智　出過三界中　乘斯大乘已
乃名為智者　大道清淨道　映蔽諸世間
天人阿脩羅　乃名徧聞者　如是諸菩薩

普爲諸衆生　能於一切時　精進被甲冑
菩薩不修習　大慈及大悲　大喜大捨等
大地不堪受　菩薩不修習　於彼諸衆生
知時饒益事　大地不堪受　菩薩不修習
於彼諸衆生　愛之如己者　大地不堪受
菩薩不修習　以慈乘大乘　諸山及大海
大地不堪受　菩薩不修習　慈念諸衆生
乘於此大乘　衆生不親近　若被斯甲冑
慈光不照明　於彼大甲冑　衆生不親近
若被斯甲冑　功德海無邊　加持四大界
彼乃堪荷負　攝取衆生故　普照以慈光
加持四大界　彼乃堪荷負　攝取衆生故
成就大菩提　加持四大界　彼乃堪荷負
不識惱衆生　被斯大甲冑　大乘而出離
斯名爲智者　善巧大方便　一切悉加持

無上而出離　斯名爲智者　由是此大地
不没亦不傾　水火風界等　能作所應作
然諸大菩薩　被甲乃無邊　乘於此大乘
以道而發趣　成就一生處　至於最後身
往詣樹王下　坐于堅固地　於此道場處
安住如金剛　身心不疲倦　現證一切智
菩薩無畏者　若不以加持　彼地當傾覆
壞已無復成　一切大地界　若不以加持
假使金剛成　無不傾覆者　菩薩於往昔
大誓願莊嚴　於諸衆生所　已起大慈念
現在十方界　諸佛刹土中　徧知兩足尊
一切皆護念　設復餘石山　須彌盧寶山
金剛輪圍山　堅固嶷然住　菩薩智慧者
若不以加持　於斯大甲冑　不堪爲荷負
諸佛諸菩薩　神力所加持　衆生及大地

堪近堪荷負　被斯大甲冑　不爲惱衆生
甲冑無有上　以乘當發趣　被斯大甲冑
不爲害衆生　甲冑不思議　以乘當發趣
被斯大甲冑　不爲雠衆生　爲除衆生病
以乘當發趣　具足殊勝道　無上最淨治
不惱不雠怨　不害正安住　被慧大甲冑
乘慧迴向乘　甲冑不可壞　迴向無過上
菩薩依怙者　住道慧光明　以慧觀諸法
無上而發趣　菩薩殊勝道　甲冑及大乘
斯由慧光起　是故心清淨　乘諸波羅蜜
趣佛大菩提　慧攝慧清淨　以慧爲先導
一切波羅蜜　以此慧爲先　慧攝慧清淨
能授無上智　菩薩不思議　能起慧光明
能然大慧燈　安樂而發趣　起慧光明故
慧眼由是開　於佛無上智　明見而發趣

菩薩勇猛者　甲冑乃無邊　無邊莊嚴故
名爲大甲冑　菩薩大智者　大乘大莊嚴
於佛一切智　無染而發趣　菩薩大智者
大道大莊嚴　殊勝不思議　清淨而發趣

大寶積經卷第二十二

音釋

摧殄（殄徒典切摧殄謂摧挫殄絶也）軛（音厄）薩迦耶（梵語具云薩迦耶達利瑟致此云身見）羼提（梵語也此云忍辱羼初限初澗二切）嶷（鄂力切山立貌）

大寶積經卷第二十三

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

被甲莊嚴會第七之三

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩乃於無邊甲冑境界無邊大乘境界無邊大道境界而發趣之何以故於一切處能隨入故諸菩薩摩訶薩爲欲隨入一切法故被大甲冑爲欲隨入一切法故乘於大乘爲欲隨入一切法故住斯大道於一切法得平等故而發趣之然此甲冑不得少法若內若外若麤若細若遠若近過現未來有爲無爲住不住者若此甲冑於一切法不能選擇不能決了不能徧知不能隨入不能作證不能超過不可名爲被大甲冑於一切法若能選擇若能決了若能徧知若能隨入若能作證若能超過乃可名爲被大甲冑又此大乘亦無少法若內若外乃至囬向一切智智徧知隨入作證超過是故此乘名爲大乘法善巧乘至涅槃乘無上上乘無等等乘又此大道亦無少法若內若外乃至能於一切諸法平正大道而發趣之此平正道無有少法不徧知者是故此道名無上道無數量道無等等道無邊慧諸菩薩摩訶薩被大甲冑徧能隨入一切衆生心心所行徧能清淨一切衆生雜染煩惱乘於大乘增長衆生一切善根住斯大道勸化衆生一切善法無邊慧諸菩薩摩訶薩爲一一衆生一一心行盡生死際長時流轉求智慧藥不捨甲冑而能堅固被大甲冑無量甲冑難思甲冑清淨甲冑無邊甲冑無取甲冑知衆生想甲冑知無衆生甲冑知無我甲冑知衆生

自性甲冑隨覺衆生自性甲冑知我自性甲冑隨覺我自性甲冑知内自性甲冑隨覺内自性甲冑知外自性甲冑隨覺外自性甲冑知内外自性甲冑隨覺内外自性甲冑知一切法自性甲冑隨覺諸法自性甲冑知一切法無所得甲冑知一切法自性無所得甲冑了知一切諸法甲冑無邊甲冑無中甲冑無中邊甲冑非過去甲冑非未來甲冑非現在甲冑無作甲冑無作者甲冑無邊慧諸菩薩摩訶薩於此甲冑亦無所被亦不隨覺亦不決了亦不出離亦不現證無甲冑故而被甲冑不隨覺故而能隨覺不決了故而能決了不出離故而能出離不現證故而能現證無所乘故而乘大乘不於大乘而有施設無所施設而爲施設然於大乘無少施設若有施設則非施設於彼施設不可得故不可見故亦無有乘以乘安住以無所得而住大乘遠離趣向不至究竟不到涅槃不可得故非道爲道於道發趣以平正故此平正道無所施設誰爲施設何處施設從何施設亦無有作亦無作者亦非和合非不和合一切猒離一切不求何以故此平正道與一切法不異不同不相應故不起法想離一切法無垢無淨法性亦爾無垢無淨是故此道名無染道以不可趣而爲進趣以不可攝而爲攝取此道甚深無生無起無出無作無得無行無處無住無障無事於一切事而能顯了於一切事而無差別不隨事轉以無事故至無上處無邊慧諸菩薩摩訶薩於此甲冑此乘此道應如是知然此甲冑此乘此道無所可見無所

可知不可得故誰爲被甲誰乘此乘誰行此道亦不可見亦不可知亦不可得無邊慧若諸菩薩摩訶薩聞斯法已不驚不怖讀誦宣說於法理趣無所乖違隨順修行而生愛樂入於勝解爲斯法故應勤精進若於斯法決定理趣善巧方便有堪能者被此甲冑乘於此乘行於此道於此深法無所得故而發趣之盡生死岸爲正覺者能以無邊功德莊嚴出現世間無邊慧諸菩薩摩訶薩於此法中應生愛樂起大精進而無放逸若有衆生於此深法纔生愛樂我說彼人得大饒益況能精勤不爲放逸戒行清淨而發趣者無邊慧汝觀斯法若干廣大若干殊勝若干清淨我於此法慇懃稱讚欲令衆生而生愛樂當得長夜利益安樂爲猒離故寂滅故徧知故無邊慧汝當復觀斯法能授世間出世間具足安樂諸有若干匱乏衆生於此深法而退失故遠離世間及出世間一切具足豐饒安樂無邊慧汝當復觀如來現前此深法寶若干豐饒若干易得汝今於此甚深之法應勤修習諸有愚夫於我演說此法寶時尚不欲聞況能受持如來現前法寶豐饒不樂聽聞不欲諮問若於末世後五百歲正法滅時佛及法寶及持法者三不現前何能欲聞愛樂諮問無邊慧然於後時若爲如來善加持者此深法寶亦令可得無邊慧彼怖畏時此深法寶實無損減亦無滅盡但於此法無聽聞者無受持者唯除我前渴仰聽聞被甲冑者當於彼時乃能愛樂聽受斯法彼時衆生聞此法已能生淨信我說彼人當得成就斯廣大

法況於今時於此法中能生淨信勤修行者無邊慧諸菩薩摩訶薩被無上甲胄無量甲胄大甲胄時應作是念我爲一切匱乏衆生所謂乏於戒者乏於聞者乏於慧者乏解脫者乏於解脫知見者以此大法而豐足之由是大法豐足之故一切匱乏皆令捨離戒財聞財慧財解脫財解脫知見財皆令富饒貪嗔癡火皆令息滅一切衆病皆令除愈無上良藥皆令服之服斯藥故衆病消除獲大安樂永離有餘證清涼性無上涅槃無復有餘思惟觀察不求一切有爲無爲何以故以此涅槃最上安樂一切所求更無餘故所求永息已滅盡故無邊慧諸菩薩摩訶薩被於如是大甲胄已又爲哀愍攝取一切諸衆生故乘此大乘此大乘者過去諸佛已乘出離未來諸佛當乘出離現在諸佛今乘出離無有去者亦無有乘亦無出離何以故以空無相無願無生無作者故非已出離非今出離非當出離乘此乘者如是出離爲善出離而無執著於一切法非有和合非無和合無來無去此乘於道而出離時亦非和合無來無去此乘此道於大甲胄而出離時亦非和合非不和合無來無去不可得故無邊慧諸菩薩摩訶薩以此甲胄此乘此道而發趣之又此甲胄此乘此道而發趣時不作是念若凡夫法若聲聞法若緣覺法若諸佛法彼法於我若遠若近亦不作念若空無相無願無生無作彼法於我若遠若近亦不作念若猒若離若滅乃至大般涅槃彼法於我若遠若近無邊慧此大甲胄此乘此道一切菩薩一切聲

聞一切緣覺一切衆生所不能動而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸佛世尊於此甲冑此乘此道得不動已而般涅槃何以故一切諸法不可動故一切法性法性之相相遠離故相清淨故徧清淨故不可以相而爲觀察爲勝觀察爲徧觀察一切法相法相之性不可以性而爲觀察爲勝觀察爲徧觀察一切諸法無性無相不可顯示不可言說是爲諸法眞實性相無邊慧如此甲冑此乘此道眞實之相不可顯示不可言說亦復如是爲令衆生當了知故增長一切法光明故於此甲冑此乘此道假以施設而畧說之汝今若欲於此甲冑此乘此道隨義行者勿以施設勿以顯示勿以言說應隨義行隨義行者無少應行無少隨行若於非義不應隨行若於是義則應隨行隨義行時不隨聲行不隨字行不隨語行不隨行者不隨彼轉何者爲義謂祕密說於祕密說應隨覺了應以信行以信行者於是義中無所分別於無分別乃應隨行應隨行者乃爲不行亦不隨行何以故於是義中無少有行無少隨行無少徧行遠離行故不應隨行不隨菩提相應而行不隨流轉相應而行於彼相應及不相應皆非作意皆非正念念清淨故故不應行無邊慧於是義中汝應隨行勿異有行若異隨行則爲忘失隨逐音聲隨逐文字隨逐語言於彼語言不能捨離徧知音聲超過文字隨覺語言則不隨行則不流轉於是義中如是隨行如是隨入則無少行行止息故無邊慧於義行時勿復以行而行於義若不以行而行

於義則爲不來不復退還若得不來不復退還於此甲冑此乘此道隨順趣於阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生作大饒益無邊慧若於此法如是說者隨義行者能隨入者心不顛倒無有疑惑成就勝解於此甲冑此乘此道若未攝取能攝取之速當發趣若有未被斯甲冑者則能速被若有未乘於此乘者則能速乘若有未住於此道者則能速住無邊慧彼諸衆生當攝廣大福德資粮爲佛世尊之所護念於法無違與僧同行無邊慧汝已攝取無量善根於後末世當以此法攝諸衆生爲諸衆生荷負重擔所獲福德其量難說

爾時世尊而說偈言

菩薩無畏者　如是被甲時　爲利益衆生
乃被無邊甲　衆生若貧乏　弊苦無法財
無戒無多聞　無慧無解脫　被此無邊甲
令法致豐饒　以法豐饒故　一切獲安樂
爲捨諸貧苦　演說無上法　聞者皆離塵
住斯安樂道　戒蘊備充足　多聞如大海
便得最上慧　由斯能斷縛　解脫徧照明
解脫正知見　若能現證者　一切獲安樂
貪瞋癡大火　恒燒徧熾然　衆生由是苦
彼火我令滅　授諸衆生藥　一切病皆除
若病消除已　得至涅槃界　永捨一切餘
趣於安樂處　從彼安樂中　無有退還者
一切有爲樂　於彼不復求　無上大安樂
於彼皆當證　以無戲論法　成熟諸衆生
究竟大安樂　一切皆當得　如是發趣者
一往不復還　出過於發趣　常得勝安樂
於大安樂中　樂欲不樂欲　發趣無發趣

一切皆當斷　如是被甲已　當乘於此乘
爲愍諸衆生　一切皆攝取　過去正徧知
此乘已出離　未來正徧知　此乘當出離
現在佛世尊　此乘今出離　故於此大乘
無不皆乘者　一切諸最勝　世間大依怙
以此乘出離　不起於乘想　非乘以爲乘
非道以爲道　非出以爲出　出離故無上
此乘出離時　曾無少出離　以空無有相
無願無作故　非乘非出離　乃名爲大乘
一切悉平等　由是而發趣　此乘無和合
亦無不和合　發趣無上道　現證大安樂
此乘無相應　亦無不相應　無處無所依
由是而發趣　此道無有來　此道亦無去
得斯正道者　寂靜而發趣　我說於此道
此乘此甲冑　於法無所依　寂靜最無上

一切凡夫法　一切聲聞法　一切緣覺法
一切不可得　於佛一切法　離垢無上法
不遠亦不近　一切不可得　於空無相法
無願無作法　不遠亦不近　一切不可得
於猒離滅法　涅槃寂靜法　不遠亦不近
一切不可得　此乘此甲冑　此道無所取
無上不可動　畢竟不可得　一切法自性
眞實希有相　不可以施設　諸法性空故
此乘此甲冑　此道無顯示　如諸法自性
彼性亦如是　一切諸法中　相性不可得
於無相性法　我略爲開示　一切諸法中
一切自性相　於我如是說　畢竟無所有
此乘及此道　甲冑自性相　於彼求言說
畢竟亦非有　言說非有故　是爲希有相
於彼言說中　語相亦非有　諸法不可量

無勝無邊量　一切不可測　是故法無上
此乘此甲冑　此道亦如是　於彼無相中
如是應隨入　爲令諸衆生　徧知勤修習
速逮法光明　故我如是說　諸法無語言
一切不可說　於彼諸法中　一切應隨入
以法無言故　於彼應隨行　行無少有行
一切法無行　無求而樂求　無行而隨行
如是隨行者　於義不觀察　汝今於實義
一切應隨行　音聲及語言　於彼勿隨轉
音聲語言中　若得不隨轉　於義乃隨行
是爲求義者　何者名爲義　應知祕密說
以信無分別　是義乃隨行　明了如是義
能於祕密說　無執無所著　不行不隨轉
若有隨行者　彼則隨執著　若無隨行者
一切不隨轉　由是正憶念　遠離於隨轉

菩提及生死　二俱不相應　於彼亦無念
無念爲正念　於念清淨故　說爲清淨者
若異此修行　遠離無上法　汝應於是義
如說而修習　若隨語言者　是則隨音聲
於彼不超過　同於世間法　音聲及文字
不應隨彼轉　應知眞實義　無行以隨行
實義無音聲　亦無有文字　超過語言故
乃名爲實義　是義應隨行　隨行無所有
以行止息故　乃名爲實義　於眞實義中
不行以爲行　斯則不退轉　不捨於甲冑
隨順大甲冑　大乘及大道　趣於安樂處
利益諸衆生　此諸安隱法　我今爲汝說
汝當隨義行　能斷汝疑惑　若乘此乘者
乘已當發趣　速詣大菩提　現證無上覺
於此最上乘　不乘爲速乘　於道於甲冑

其義亦如是　於此無上法　精勤修習者
彼諸衆生等　爲佛之護念　於後怖畏時
汝當開此法　廣爲諸衆生　而作利益者
於後怖畏時　若能開此法　所生無上福
其數不可量

無邊慧諸菩薩摩訶薩所被甲冑名曰大勝亦名無邊勝亦名大莊嚴所乘之乘名曰大商亦名無邊光亦名妙莊嚴所行之道名曰無量莊嚴資粮亦名無量方便資粮以是道故諸善丈夫而發趣於阿耨多羅三藐三菩提復次無邊慧乃往古昔過無量劫復倍是數有佛出世號栴檀香光明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名電光國名光明時彼刹土地平如掌無諸雜穢瓦礫荆棘黄金白銀而爲沙聚行列國界覩者欣悅時四天下其洲皆廣二億由旬一一洲中復有四萬八千大城其城一一廣十由旬長二十由旬垣墻周迴嚴麗峻極一一城有八俱胝人止住其中十千聚落一千園苑圍繞莊嚴而此國界復有種種花樹果樹香樹衣樹上味之樹及金剛樹間錯莊飾池沼泉流涯岸端直八功德水盈滿其中優鉢羅花波頭摩華拘物頭華芬陀利華雜色輝映靡不周徧彼栴檀香光明如來壽六十八俱胝那由他歲復有六十俱胝那由他諸聲聞衆以爲眷屬彼時人民顔貌端正安隱快樂薄貪瞋癡易可開示以少勸化而能徧知諸法性相無邊慧復於彼時有轉輪王名一切義成七寶具足四天歸化彼閻浮洲有一大城其城縱廣四十由旬

人民熾盛安隱豐樂宮城之内廣五由旬間以七寶而爲莊飾妙多羅樹垂諸鈴鐸眞金羅網彌覆其上王之正殿純紺瑠璃廣一由旬四面千柱其殿之上復有千樓髙峻嚴麗衆寶裝飾於其殿前有大香池周環澄澈其傍復有十六香光小池七寶所成布列圍繞一一池間流渠激注出妙音聲如奏衆樂一一小池有八階道香光大池三十二道一一階道純金所成寶樹行列寶網彌覆上妙香氣徧滿城中故號彼池名曰香光無邊慧彼轉輪王有四夫人一名無邊音二名賢善音三名衆妙音四名鵝王音一一夫人各有二子一名不空勝二名賢勝三名龍勝四名勝音五名妙音六名梵音七名勝雲八名雲音婇女六億諸子十千爾時彼王於内宮中與其眷屬娛樂嬉戲忽於空中見一如來妙色之身時彼如來即告王言大王應被無上甲胄乘無上乘而發趣於阿耨多羅三藐三菩提授諸衆生智慧之藥勿得貪著人天五欲此大甲胄而能攝受無上安樂此無上乘而能誘入無上園苑入此中者不復退還一切人天種種諸欲皆是無常變壞之法勢不久住須臾磨滅無邊慧爾時一切義成大王聞此說已於彼如來而白言曰其誰能示斯大甲胄如彼甲胄而嚴被之其誰能示斯之大乘如彼大乘而乘御之其誰能示斯之大道如彼大道而發趣之時彼如來告一切義成大王言大王當知有栴檀香光明如來王應詣彼當爲大王演說斯法被大甲胄乘於大乘趣於大道時彼如來如是說已欻然不現

無邊慧爾時一切義成大王覩斯事已悚慄毛竪發希有心便生怖畏不樂人天種種欲樂猒捨一切諸行有爲求大甲冑大乘大道即與八子及四夫人并餘諸子婇女侍從俱往詣彼栴檀香光明如來所既到彼已與其眷屬恭敬作禮稽首佛足即以一百檀盧那七寶雜華散於如來應正徧知復以無量支婆羅奉獻如來及聲聞衆復以一切安樂資具滿十千歲而供養之從是以後棄捨王位與其眷屬於栴檀香光明如來法中出家無邊慧時彼栴檀香光明如來知一切義成比丘及其眷屬至樂之心便爲開示甲冑莊嚴大乘莊嚴彼既聞已發堅固心爲深法故盡其軀命端坐思惟精勤無退常近如來而於世間一切諸欲得無動念無邊慧時彼如來問一切義成比丘言善男子汝於今時被大甲冑乘於大乘發趣道耶以是道故而能成就一切智智無等等智汝當如理精勤修習彼一切義成比丘白栴檀香光明如來言世尊我於今時乃不見有名甲冑法亦不見有能被甲冑者亦不見有被甲所從亦不見有被甲之處世尊我不見有名乘之法亦不見有乘大乘者亦不見有乘之所從亦不見有乘大乘處世尊我不見有名道之法亦復不見由此道故已發趣者今發趣者亦不見有道之所從亦不見有道之處所世尊我於阿耨多羅三藐三菩提若遠若近若去來今無得無見如我今者作是觀時實無少法而可親近而可證者若我無證世尊寧當而問我言被大甲冑乘於大乘發趣道耶世尊一切

知者一切見者如我等比於法修行唯有如來乃能了知非諸聲聞緣覺境界無邊慧彼一切義成比丘於如來前作是說時與其眷屬便得菩薩無生法忍得法忍故皆不退轉爾時栴檀香光明如來悉爲授記過五百阿僧祇劫當證阿耨多羅三藐三菩提彼聞授記歡喜踊躍上昇虛空高七多羅即以偈頌讚如來曰

無量大名稱　挺特如山王　世尊一切智
能演諸功德　佛眼悉明見　猶如日照臨
尊嚴大會中　我禮如來足　無量德資粮
佛智已圓滿　我等亦當得　世尊無上智
無上大光明　普照於人天　開示諸法藏
無邊功德海　智慧常無失　正覺惟煩惱
慧光大精進　我禮深功德　大龍大莊嚴
衆相以嚴身　安住如須彌　御衆無倫匹
能爲世導師　映蔽人天衆　演說無所畏
我禮勝丈夫　世尊大牟尼　無邊功德海
能開我法眼　令我被甲冑　然我一切時
爲乘大乘者　常於此勝道　發趣更無餘
牟尼勇猛尊　覺知一切法　世無有過者
我等咸歸命

無邊慧彼栴檀香光明如來應正徧知說此法時成熟無量無數衆生一切義成比丘從是已後與其眷屬供養承事無量無數諸佛世尊過五百阿僧祇劫證阿耨多羅三藐三菩提號曰超無邊境界王如來彼佛刹土所有功德廣長之相亦如栴檀香光明如來應正徧知光明世界無有異也諸聲聞衆其數無量王之夫人諸子眷屬亦過五百阿僧祇

劫皆證阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸菩薩摩訶薩被大甲冑乘於大乘於此道中持大法炬作大法明放大法光建大法幢擊大法鼓乘大法船以攝大法而發趣之善丈夫戲而遊戲之霔以法雨潤於衆生皆令歡喜精勤勇進而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸菩薩摩訶薩住此道時得法光明以光明故能見一切諸法緣起自性本空自性無相自性無起不於色中而見於色受想行識亦復如是不於識中而見於識異識緣起了知識相自性本空自性無相自性無起但屬衆緣見緣和合衆緣亦空無相無起作是見時不於眼中而見於眼耳鼻舌身意亦如是不於意中而見於意異意緣起了知意相自性本空自性無相自性無起乃至地界水界火界風界空界欲界色界及無色界無有作者無有受者不於少法見有少法異緣而起屬衆因緣自性無相自性無起緣性亦空無相無起無邊慧是爲諸菩薩摩訶薩住此道時觀察緣起作是觀已能以智慧於緣起中證眞實際以斯一切法光明故如來十力四無所畏十八不共大慈大悲大喜大捨乃至一切諸佛之法速得圓滿爾時世尊而說偈言

菩薩無畏者　如是能安住　作大法光明
妙智而發趣　建于大法幢　此幢無有上
一切佛法中　正念而發趣　智慧善遊戲
法施諸衆生　霔於大法雨　無畏而發趣
以法潤衆生　皆令得歡喜　以是諸菩薩
妙善而發趣　如是諸菩薩　得大法光明

能於正法中 勇猛善安住 由是法光明
了知一切法 以衆縁故起 一切無堅實
諸法自性空 自性無有相 自性無有生
自性無有體 諸法以衆縁 和合而共起
衆縁和合故 自性無所有 菩薩能觀察
了衆縁亦空 衆縁自性空 自性無有相
亦無有生起 亦非有所作 如是觀察者
於法勤修習 諸起無體故 衆縁亦非縁
如是如理觀 能知一切法 觀諸色受想
行識亦如是 皆以衆因縁 由斯諸蘊起
諸蘊無有實 自性本來空 性空故無相
一切無所起 諸蘊遠離相 離相則無生
無生則無滅 諸蘊如是相 無相妄有相
彼相從何有 諸法無體故 斯蘊亦無性
界處亦如是 一切從縁起 自性本來空
無相無有體 一切諸法中 法體不可得
了知一切法 名義思惟者 欲色無色界
一切從縁起 自性本來空 無相亦無體
觀此能觀智 何能知彼境 此智及彼境
自性常遠離 所起及衆縁 此二俱無作
能作如是知 斯爲眞實相 無相以相説
菩薩由斯入 而亦不分別 若相及無相
如斯善智者 能見眞實相 於諸法界中
不作少法相 若法及法界 此二俱無相
諸法遠離相 説名爲法界 説名法界者
無界無非界 雖名爲法界 然實不可得
思惟此義時 不念不可得 離諸分別故
獲大法光明 諸法無性故 光明亦無性
由斯觀察故 復得法光明 不見能觀智
斯見亦不見 見法虛妄故 説此名爲觀

光明不思議　無邊無有量　見諸法皆空
說名不分別　若法有諸相　常無證入者
聞斯淨法音　應生大歡喜　若法無有生
常無分別者　聞斯淨法音　寂然獲安樂
若後末世時　聞斯無上法　應說彼衆生
久集諸功德　若後末世時　聞斯無上法
當於此法中　以速而發趣

大寶積經卷第二十三

音釋

諮津私切訪於善為諮
匱乏匱求位切竭也乏扶法切空乏也
垣牆垣音園卑曰垣高曰墉墉墻也
優鉢羅梵語也亦云嗢鉢羅此云青蓮花
欻然欻許勿切欻然猶卒然也
悚慄悚荀勇切懼也慄力質切竦縮也
霔朱戍切灌注也

大寶積經卷第二十四

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

被甲莊嚴會第七之四

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時便於諸法得法光明不於空中而見於空亦不離空而見於空不見少法與空相應若不相應不以空空不見於空不見不空亦不以見觀一切法作是見時不於無相而見無相不異無相而見無相亦無少法而與無相若相應若不相應不於無相以無相見不於有相以有相見非有相見非無相見無生無作亦復如是不於盡中而見於盡亦不異盡而見於盡不見少法與盡相應若不相應亦不於盡而以盡見亦不於盡以無盡見亦非盡見非無盡見諸菩薩摩訶薩作是見時無有少法若可得見不可得見若可顯了不可顯了若可趣入不可趣入若可覺知不可覺知無邊慧是爲菩薩摩訶薩安住斯道大法光明法光明故見一切法悉無有邊於邊於中亦無所執無所執故於佛法中而發趣之爾時世尊而說偈言

不於空見空　不異空見空　能作如是見
說名爲見空　不住於少法　亦不見少法
於彼空相應　及以不相應　空以自性空
於空無所取　以無所取故　能知一切法
於見無所取　於觀無所執　能知見與觀
此二俱不受　於見悉清淨　於觀不可得
如是觀諸法　畢竟無所執　不以無相見
不以無相觀　亦不於無相　而作無相觀
無相無所顯　無願不可得　無有少法體

而可修習者　不念於無相　亦不念無願
如是無分別　顯了相無相　不趣於無相
亦不入無相　無趣無所入　顯了平等住
智人不見相　亦不見無相　不見不思惟
一切無顯了　若人常思惟　無思無顯了
於思及顯了　平等平等住　如是於無相
無作亦復然　雖顯無所顯　思惟了知故
無生亦如是　曾無少法生　自性無所有
顯了而無體　若生若無生　有作及無作
亦無少所執　智者不分別　念慧無所動
顯了無思擇　有體及無體　平等離諸性
不於盡見盡　亦不見無盡　顯了無所見
盡智無過上　若盡若無盡　二俱不分別
以無分別故　無念平等住　於盡無盡見
亦無無盡見　如是見盡時　不執盡無盡
若於盡無盡　一切無所執　以無所執故
盡智當顯了　盡智之境界　無畏之所得
顯了斯法故　菩薩善安住

爾時衆中復有菩薩摩訶薩名曰勝慧從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊諸菩薩摩訶薩爲欲攝取諸法智故起於修行乃能得此大法光明於法光明無少可見法光明故了一切法有爲無爲世間出世間若順若逆若有戲論若無戲論世尊此法光明豈諸菩薩摩訶薩無所修行而當得耶爾時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言勝慧諸菩薩摩訶薩無少修行無勝修行不隨修行不徧修行能得無邊大法光明諸菩薩摩訶薩尚不可得不可見耳況菩薩行而當可得當可見乎如何乃見若干劫行能得無邊大法

光明諸菩薩摩訶薩一切行慧所行清淨得法光明法光明行非數量行非隨相行從何施設一切諸行然所修行非施設行而亦不離勝慧諸菩薩摩訶薩住此行時捨一切行無所執取具斯行者非數量行非隨相行無相無行乃能得此大法光明爾時世尊而説偈言

菩薩無所行　而亦無有行　得無有行者
無畏而發趣　未曾有勝行　亦無有徧行
無行無勝行　平等而發趣　此行無示現
亦無有諸相　無相無行者　斯爲行之相
菩薩無相行　不住於諸事　無行無所住
智者乃成就　無行則無動　斯行爲無上
能行不動行　勇進而發趣　菩薩不可得
行亦不可見　亦不見色身　斯爲善順者
無色無形相　故無一切行　於見無所取
斯爲無比行　菩薩無上行　不隨於施設
亦無有遷變　於中無所執　行無施設故
乃爲無上行　若得如是行　獲大法光明
菩薩所修行　無言無劫量　能以無量劫
顯説於諸行　菩薩行清淨　清淨妙安住
悉捨一切行　曾無攝取者　菩薩恒住捨
守護於諸行　已捨一切行　於捨妙安住
菩薩無邊行　離邊及無邊　彼行無所動
名爲無上行　菩薩無相行　斯行爲無上
修行此行時　超越諸魔界　菩薩無相行
明了於無相　若相及無相　一切無所依
菩薩住此智　此行善成就　無有少所行
説名不行者　菩薩常清淨　於行無所畏
正念而發趣　斯爲善安住

爾時勝慧菩薩摩訶薩復白佛言希有世尊諸善丈夫若干修行乃爲甚深非諸愚夫有相有爲所修行者少能行之世尊無有少法入此行中是故此行爲善丈夫平等之行世尊善丈夫行非諸數量邊際能測爾時勝慧菩薩摩訶薩即以偈頌讚如來曰

大雄正等覺　無上兩足尊　演說甚深行
饒益諸菩薩　世尊妙辯才　其量頗難測
無邊辯才者　最勝大丈夫　法王息譏論
斯由正徧知　乃爲諸菩薩　說此無上行
世尊能演說　滅行之方便　於行悉超過
智人當發趣　大龍不思議　無邊智境界
徧知兩足尊　善開斯妙行　世尊所開示
牟尼不動行　此行無能動　故名無比行
大雄大牟尼　往昔所修行　設以多劫行
無人能到者　菩薩聞斯法　雖住於世間
而於諸種智　不久亦當證　我等愍衆生
當於末世中　於此無上法　能爲護持者
我等聞斯法　當於末世中　爲諸衆生故
能行亦能說　我等以光明　當於末世中
爲諸求法者　而興大利益　我等發誓願
當於末世中　爲諸衆生故　護持而建立
我等常思念　當於末世中　供養佛法海
願持無上法　我等於法藏　當爲勝丈夫
願持此法門　守護令久住　我等於法水
揞願悉能飲　而於此法門　當爲守護者
我等聞法已　當於末世中　願爲大丈夫
受持佛正法　我等寧失命　不捨無上法
願於此法中　而爲持法者　我等持此法
未曾生喜足　渴聞斯甚深　決定契經故

我等於末世　爲求諸法者　當演斯正法
能令悉歡喜　法王叵思議　能作大依怙
願垂加護我　念我持法者
爾時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言善哉善哉
勝慧汝能於後末世之中爲欲護持此諸法
故被大甲冑亦如往昔諸菩薩摩訶薩於最
勝所供養承事種諸善根久修梵行被大甲
冑護持諸佛世尊法者而無異也爾時世尊
而說偈言
於後怖畏時　汝當持此法　爲利益衆生
以此法開示　於後末世時　汝持最勝法
若聞斯法者　悉當生愛樂　於後末世中
汝爲持法者　我說甚深法　汝當悉受持
祕密修多羅　汝聞當憶念　於斯理趣中
勿復有疑惑　決定甚深義　汝聞當憶念
饒益諸衆生　爲持法藏者　以法施一切
普潤諸衆生　聞已令充悅　身心徧歡喜
爲諸菩薩道　所行之理趣　及彼修多羅
究竟受持故　汝當能廣度　無量諸衆生
一切世間中　所不能度者　汝持此法故
饒益諸世間　獲勝衆福聚　以是而發趣
我今說此法　汝當悉受持　於後末世中
爲諸聰慧說　現在未來世　能持斯法者
則爲能受持　千佛之正法　爲諸衆生故
護持斯法門　於後末世中　而與大饒益
若能於末世　護持斯法者　彼不於一佛
親近而承事　若能於末世　護持斯法者
彼已多承事　善說斯法者　能於此法中
無有少疑惑　末世護持法　斯爲聰慧者
被大無邊甲　敵戰爲殊勝　而於末世中

乃能持此法　彼於佛正法　疑網悉已除
聞法無所畏　乃能持此法

是故勝慧若有善男子善女人勤求最勝大功德者於末世中爲深法故應被甲胄受持讀誦解說其義復次勝慧我念往昔過無量劫復倍是數有佛出世號曰徧照如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名超勝國名離垢其地平正廣博嚴淨七寶所成時彼大洲廣長延袤七萬由旬於中復有六萬大城一一大城縱廣正等十六由旬垣墻周帀樓雉嚴飾門剎殊勝觀者歡悅妙多羅樹行列圍繞百千園苑而共莊嚴諸園苑中臺座牀敷處處嚴設池沼渠流一一盈滿涯岸階砌飾以衆寶周迴平整出入安隱於其岸邊沉水栴檀多摩羅等雜香之樹扶踈布列彼一一城各有十千俱胝人民止住其中彼諸衆生悉已成就十善業故一切皆受如是安樂時彼如來始從初劫超二百劫於中出現是故彼劫名曰超勝於彼劫中有五百如來次第出現一一剎土皆七寶成其佛滅後正法住世各十千歲如是五百如來現化於世多有聲聞菩薩法會一一法會各有俱胝那由他數無量菩薩趣一乘道獲無生忍時彼劫中有轉輪王名勇猛軍七寶成就王四天下於閻浮提有一大城其城周迴六十由旬復有八萬俱胝人民止住其中安隱快樂豐饒熾盛七重隍塹七重行樹七重街道七重表剎七重鈴網一千園苑所共圍繞莊嚴大城一一園苑縱廣正等二十由旬其中各有七重垣墻七

重羅網種種莊嚴一一微妙衆寶珍玩猶如諸天各各復有一百池沼毗瑠璃寶以爲隄岸碼碯雜玉以爲階砌衆華敷榮寶樹行列於大城中王之正殿量七由旬黃金青寶間錯所成周以寶竿飾以瑠璃摩尼珠網彌覆其上諸多羅樹暉映莊嚴二十淵池圍繞縈帶底布真金覆以金網雜瑠璃寶以爲津橋紕妙黃金而爲階道於其池中優鉢羅華拘勿頭華芬陁利華敷榮徧滿彼轉輪王二千婇女六萬諸子與其眷屬於彼園中五欲娛樂竊作是念諸欲無常不久變壞我當決定志求佛法若聞法已如教修行令我長夜利益安樂適思惟已忽然有天現虛空中告彼王言善哉丈夫今有徧照如來出現於世演說正法初中後善王應速詣於彼佛所當聞正法令王長夜利益安樂成就佛法圓滿佛法王聞天言踊躍歡喜與其眷屬侍從圍繞即往徧照如來之所頭面禮足而白佛言世尊以何等法能攝諸法善巧方便能令梵行速得圓滿我當修行如是問已時彼如來廣爲開示王聞法已與其眷屬悉捨安樂資生之具恭敬供養徧照如來及諸大衆滿二萬歲於徧照如來法中出家修行正法以聞法故於時獲得受法善根持法善根說法善根有所聞法思惟不忘無量功德精勤修習乃發誓願願持如來三時正法爲諸衆生種種宣說作是願已於超勝劫諸如來所一一親近供養承事彼諸如來現前正法中時正法後時正法悉能受持教化成熟四萬八千俱胝那由他衆生趣於阿耨多羅三藐三菩提

方便調伏無量衆生住於聲聞辟支佛乘彼劫之中最後如來號曰雹光勇猛軍比丘聞雹光如來說法之時獲無生忍雹光如來即爲授記汝勇猛軍於未來世供養無量千佛世尊受持如來三時正法利益無量無數衆生安立百千俱胝那由他衆生於阿耨多羅三藐三菩提無量衆生住聲聞乘如是乃過阿僧祇劫證阿耨多羅三藐三菩提號曰無邊精進光明功德超勝王如來其佛刹土積集無量清淨功德安隱豐樂人民充滿多有聲聞及菩薩衆其佛壽命至五小劫滅後正法住一小劫法教流布天人受持舍利塔廟徧諸刹土是故勝慧諸菩薩摩訶薩於此清淨甚深之法應當尊重受持修習以法嚴具莊嚴其身法莊嚴故證得如來金剛所成大那羅延堅固之身假使三千大千世界一切衆生盡其軀力而欲破壞堅固之身乃無有能摧伏之者一切世間天人阿脩羅衆中演法光明亦無有能敵論之者若有衆生於此深法受持讀誦精勤修習隨其意樂生於清淨大族姓家乃至坐於菩提樹下名稱具足世界殊妙不雜異道尚無梵志遮羅迦名況有惡見邪求之輩諸不善法亦未嘗聞寧有習行不善根者能以足指放大光明徧照無邊一切世界一切衆生遇斯光者皆得安樂當證阿耨多羅三藐三菩提是故勝慧若諸菩薩摩訶薩於我法中勤修行者當獲如是殊勝功德我若具說不可窮盡爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧若有住斯菩薩道者勤修如是清淨深法與空相應寂靜

相應得法光明以法光明見一切法自性無異性無異故所見清淨見清淨故則無法見亦無有法離自性見法見清淨亦無清淨無清淨者無清淨時能得清淨智之境界見諸法界非界非非界界見清淨遠離諸界種種性想離性想故於界理趣秘密言辭而能覺了亦能徧知諸法非界以見法界無差別故不可壞故不變異故便獲一切法界理趣善巧方便以善方便徧能了知法界理趣以等持力於諸法界差別理趣隨順能入住此行時以一切法善巧方便於一切法無住無著無所著故能於一切法界理趣隨其所應種種開示等持力故復能出生靜慮解脱等持等至遊戲神通變一爲多變多爲一山石墻壁飛行自在而無罣礙善巧能知四界和合不住於界知一切界與空界合於虛空界無著無繫以界和合善巧智故於一切界方便修習以脩習故決了水界能於水界或令起煙或令發焰或復於中煙焰俱熾乃至無量種種變現爲諸衆生作大饒益以能安住法界理趣善巧方便而無所動隨其意樂隨何佛刹能於諸有轉胎藏形受化生身常見十方一切世界諸佛如來彼諸如來如是名號如是族姓如是衆會如是說法悉分別知爾時衆中復有菩薩摩訶薩名無邊勝前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩住何等法如佛所說能得如是最勝功德爾時世尊告無邊勝菩薩摩訶薩言無邊勝諸菩薩摩訶薩於一切法無所住者如我所說能得如是最勝功德無邊勝諸菩薩摩訶薩若住於色受想行識

若住地界水界火界風界空界若住欲界色界無色界我於此經則不說有斯諸功德然諸菩薩摩訶薩於一切法而無所住不入不出故我說彼當得無邊大功德海何以故諸菩薩摩訶薩無有少法可得可住亦無少法若入若出善能安住諸法理趣而無所動何以故諸菩薩摩訶薩無住無動以無動故無高無下無高下故遠離於高不住於下以不住故名善處住善處住者於無處住無處住者不住於處諸菩薩摩訶薩不於少法若有安立若有積集無處無住無起無作何以故處不可得以無處故則無分別無分別故不動處住如法界住無有處住則無有住於處無處無所執著名為善住無邊勝諸菩薩摩訶薩於法理趣而安住者如是安立住於無住無住處住見一切法無有分別住於如是無分別行以如是行見一切法而無所動則與如理而住相應則與如理不動相應則與如理不取相應爾時世尊而說偈言

菩薩正憶念　於義善思惟　不住諸法中
說名為智者　未曾有少法　可為安立者
以無安立故　無畏而發趣　不立於諸色
亦不立諸受　諸想及諸行　識等亦如是
不住於諸蘊　諸界及諸處　若處若非處
亦常無所住　不住於地界　亦不住水界
火界及風界　亦常無所住　不住於欲界
色界無色界　得無安立故　不住於三界
及於虛空界　於彼無所住　以無有所住
平等而發趣　故無有少法　於中而可住
若得無所住　斯為妙智者　妙智無所住

無住爲善住　能得如是住　則住法界中
無住相應故　彼常能善住　無住無依止
於法得安住　若得不依止　則常無所動
不入亦不出　平等善安住　於法如是住
斯爲勇猛者　一切法無高　一切法無下
如是無所動　法界善安住　安住不動故
便得無上住　不住住相應　斯爲勇猛者
不住於住處　於處無所動　成就無住處
而得善安住　若處若非處　一切無所動
住於不動處　乃名爲不動　若住不動處
一切無所住　不念處非處　常住無分別
不住於處故　則無有所動　於處無所動
一切得無住　若得不住處　處非處不動
若於處不動　乃善住於處　善住處安住
則住無所住　能見一切法　住法相應住
如是見諸法　種種無所住　無住無安住
善巧於法住　常住於諸法　而無有分別
離諸分別故　斯爲不動者　若能住不動
於行無分別　遠離處非處　斯爲觀察者
若能觀不動　一切無所動　諸法常平等
如是而發趣　如理住相應　如理而不動
得無動處者　常住於無處

爾時無邊勝菩薩摩訶薩復白佛言希有世尊乃能安立諸菩薩摩訶薩於法理趣無有繫縛無有解脫世尊諸菩薩摩訶薩於法理趣善巧安立不與少法若相應若不相應若和合若不和合若攝取若不攝取若有所歸若無所歸若貪離貪若嗔離嗔世尊諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中善巧安立設有衆生供養恭敬不生貪愛毀辱逼惱不生瞋

恚無種種想離一切法不見少法能與少法若相應若不相應超過相應不相應故遠離相應不相應想了知相應不相應想超過了知不於少法若進若退若有所趣若無所趣而作相應於一切法理趣之中而無妄念亦無所取以善方便不壞法性世尊諸菩薩摩訶薩於一切法如是住時能以善巧宣說一切法界理趣一切佛法速得圓滿爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧諸菩薩摩訶薩於佛法中無所安立無所住時則見佛法無有安立無有所住亦無勝住亦無徧住見佛法住不傾動故不流轉故不變異故一切法界相應而住乃名一切法界理趣善巧安立無邊慧諸菩薩摩訶薩於佛法中無住無不住無勝住無徧住無處住無非處住亦無所動亦無分別無勝分別無徧分別乃名一切法界理趣善巧安立無邊慧諸菩薩摩訶薩不見少法能與少法而爲安立亦不見有一切法處爲勝安立亦無分別無勝分別無徧分別乃名一切法界理趣善巧安立無邊慧諸菩薩摩訶薩不見少法若住若去亦無分別無勝分別無徧分別見一切法如淨虛空光明顯照遠離煩惱於一切法光明照故乃名一切法界理趣得善方便不以安立而觀法界何以故不於法界少安立故譬如虛空及以風界無有處所亦無可見無安立處無依止處無可示現法界亦爾無可入處無可見處無安立處無依止處亦無了知亦無示現諸菩薩摩訶薩無示現故與如如界相應而住無邊慧一切法界無生無命無老

無死無昇無沉無示現界是爲法界無變異界是爲法界而法界者徧一切處無邊慧法界無去亦無去處無去處故乃名法界相應而住如如法界於中無處亦無非處何以故如如法界如如自性無所有故無邊慧諸菩薩摩訶薩聞我此說則於一切法界理趣便獲得無邊大法光明以法光明得無生忍速能圓滿如來十力十八不共一切佛法爲欲成熟一切衆生廣大善根勝資粮故如來種性無斷絶故速詣道場轉于法輪蔽諸魔宮摧伏異論作善丈夫大師子吼爲諸衆生演說妙法隨其樂欲隨其志願隨其發趣正解脫故皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

一切菩薩 不住諸法 於佛法中 無所安立
一切菩薩 無安立故 於佛法中 無畏發趣
一切菩薩 見諸佛法 無住無處 妙善安立
一切菩薩 不住於處 能見諸法 無住無退
一切菩薩 見法無住 不動佛法 不求佛法
一切菩薩 見法不異 不動佛法 亦不推尋
一切菩薩 見法如是 於法善巧 方便而住
一切菩薩 見常平等 不住佛法 亦非不住
常無住處 亦非無處 常不分別 非不分別
種種分別 常無所有 一切菩薩 無住相應
於諸時處 而無所動 一切菩薩 於法理趣
平等住時 名爲善住 一切菩薩 於法理趣
不見少法 可平等住 一切菩薩 能見諸法
無有處所 亦不離處 得無所動 亦無親近
一切菩薩 於一切法 理趣善巧 方便安住
住無所住 名爲菩薩 一切菩薩 不於少法

若去若來 分別而住 爾時乃住 諸法理趣
一切菩薩 於法理趣 種種安住 能起無邊
大法光明 以法光明 住平等見 見一切法
及法理趣 如淨虛空 如影如像 平等無垢
一切菩薩 於見了知 亦無了知 遠離自性
一切菩薩 如是觀察 於一切法 理趣而住
能於法界 堅固勤修 說名法界 理趣方便
一切菩薩 不住法界 觀諸法界 畢竟非有
一切菩薩 決了法界 見一切法 如虛空風
無有安立 徧一切處 法界亦爾 徧一切處
法界難思 無可示現 於諸智者 不作親近
無示現界 乃爲法界 無有住處 名爲住者
法界無生 無命無老 無死無沉 亦無出離
法界難思 無來無去 法界非蘊 非界非處
亦不離處 而無所動 法界如如 自性非有
一切菩薩 如是了知 法界難思 得法光明
由是發趣 往詣道場 而於諸法 無有疑惑
不爲所動 以法光明 令諸衆生 獲大安樂
無邊慧諸菩薩摩訶薩能於如是甚深之法
勤修行者乃得如是大法光明以此智慧而
發趣於阿耨多羅三藐三菩提

大寶積經卷第二十四

音釋

譏 居依切譏誚也 延袤 袤莫候切延袤長也又東西曰廣南北曰袤 樓雉 樓盧侯切城樓也雉丈几切城高五版曰雉 王四 王于放切王四謂保有四天下也 隍塹 隍胡光切城池也有水曰池無水曰隍塹七豔切遶城水也

大寶積經卷第二十五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

被甲莊嚴會第七之五

復次無邊慧我念往昔過二阿僧祇劫爾時有佛出現世間號曰月燈王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名甘露國名清淨彼佛世界玻瓈所成常有光明徧照其土若有衆生遇斯光者淨妙端嚴是故世界名爲清淨無別城邑聚落之名交道殊妙金繩界飾諸交道間一一等量半俱盧舍一一道間光明寶柱雜多羅樹各八十四輝映行列復有四池堤塘圍繞七寶臺觀人民止住覆以鈴網懸諸繒帶華飾珍玩猶如諸天彼界衆生寂靜安樂十善業道悉已成就顏貌端嚴壽命長遠薄貪瞋癡易可開悟以少方便廣知諸法彼佛壽命十俱胝歲滅度之後正法住世一俱胝歲十會說法諸聲聞衆住學地者一一法會各有二十俱胝那由他諸菩薩衆趣一乘者其數無量無邊慧彼月燈王如來寶菩提樹周五十由旬高一百由旬珊瑚爲根瑠璃爲幹黃金爲枝碼碯爲葉道場縱廣一百由旬基陛周帀欄楯圍繞妙多羅樹布植行列金鈴寶網彌覆莊嚴大菩提座高三由旬細輭敷具張施其上妙衣百千間飾垂下幢旛二十樹列其傍月燈王佛於此座上證阿耨多羅三藐三菩提時彼國界無三惡趣及惡趣名亦無諸難及諸難名月燈王佛常於一切諸世界中化現其身轉于法輪無邊慧彼月燈王如來有二菩薩一名雲音二名無邊

音是二菩薩於彼如來白言世尊云何諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中而得善巧方便安立時彼如來欲令諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中而得善巧方便安立爲二菩薩廣說斯法時諸菩薩摩訶薩聞斯法已於一切法理趣之中便獲善巧方便安立是二菩薩從是已後於二萬歲無有睡眠無欲恚惱不起食想不生卧想亦無病緣湯藥等想不樂世間遊觀談戲於彼如來說法之時即於法座得無生忍時彼如來而問之曰善男子於一切法理趣之中如是善巧方便安立汝今求耶是二菩薩即白佛言世尊我尚不見有一切法理趣善巧安立之名亦復不見有一切法理趣善巧安立之法況一切法理趣善巧方便安立世尊我亦不得一切諸法我亦不得諸法安立於一切法無住無不住世尊我如是見寧復說言於一切法理趣之中如是善巧方便安立爲求耶爲不求耶世尊我亦不見於一切法理趣之中如是善巧方便安立而作求者亦不見有若内若外若二中間若一切法若法理趣善巧方便而安立者亦不見法若内若外若二中間若一切法若法理趣善巧方便而可安立世尊我亦不見乃至少法内外中間理趣善巧方便安立而可趣向而可親近世尊既無少法而可趣向而可親近我於其中當何安立世尊我亦不見過現未來爲安立處若安立處無所有者我於何處而可安立世尊無安立故非住相應非不住相應無盡相應無生相應世尊我亦不見從誰由誰何處何時我心意識

若生若滅當何說言以心意識於一切法理趣善巧方便安立無邊慧是二菩薩於如來前如是說時一千菩薩得無生忍千俱胝菩薩發菩提心爾時月燈王如來復告之曰善男子汝以無住而住無處而住於一切法理趣善巧方便安立善男子一切諸法亦復如是如來隨順世俗道故現證阿耨多羅三藐三菩提若於如來不隨世俗現證阿耨多羅三藐三菩提亦復如是善男子諸法無處亦非無處若處無處皆隨世俗若隨世俗則於其中無有少法而可生者而可了者是故善男子應加精勤速於諸法速得解脫是二菩薩於如來前聞斯法已飛騰虛空即以偈頌讚如來曰

法王不思議　得未曾有法　徧知兩足尊
佛法無過上　以法無上故　如來世無等
一切法無生　我今獲此忍　我常不分別
若生若無生　如是亦不念　一切無分別
法王大牟尼　功德離言念　願說清淨法
令眾皆歡喜　於佛勝功德　欲知其邊際
設經無量劫　而亦不可得　功德無邊故
最勝無過上　一切法無生　我亦不分別
我於佛法中　未曾有毀壞　不謂眾善根
云何當可得　諸法無示現　無生亦無相
如是無相忍　於此亦皆證　我今所得忍
畢竟無退轉　故於一切智　以此生歡喜
我於如來法　決定不猶豫　亦於一切法
遠離眾疑惑　無上佛法中　我今得此忍
我亦不分別　亦無不分別

無邊慧是二菩薩說此偈已於月燈王如來

右繞三帀以天妙華栴檀末香而散佛上時彼如來即爲授記而告之曰汝雲音等過二萬劫當證阿耨多羅三藐三菩提是二菩薩聞如來記踊躍歡喜諦觀如來入於諸禪遊戲神通出没自在煙焰輝發復爲衆生說法開示令二十四俱胝人天趣於阿耨多羅三藐三菩提是二菩薩乃至盡命勤修梵行於彼如來中時正法後時正法悉能護持復於爾時教化成熟四俱胝衆生趣於阿耨多羅三藐三菩提是二菩薩次第供養親近承事多百千佛及諸如來三昧正法一一受持過二萬劫復值寶幢如來隨轉法輪教化成熟無量衆生趣於阿耨多羅三藐三菩提寶幢如來刹土清淨無諸聲聞唯有一生補處菩薩寶幢如來將滅度時乃爲授記我滅度後

雲音菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提號曰日燈王如來其佛刹土成就莊嚴積集無量無邊功德菩薩聲聞大衆圓滿日燈王如來滅度之後無邊慧菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提無邊慧以此法門無所得故無言說故不可示現無生無滅諸菩薩摩訶薩當應如理精勤修習若有菩薩住一切法理趣善巧方便安立以無所得獲無生忍圓滿佛法無量功德以爲莊嚴而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧我曾不説諸菩薩摩訶薩離此法外別有少法速能成就一切智智若有於此無生無滅甚深空法勤修行者速得菩薩法界理趣善巧方便及陀羅尼具足辯才無上攝化諸佛世尊之所稱讚以法嚴具而莊嚴之能圓滿施住清淨戒得

清淨忍無上精進無縁禪定以大智慧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提於諸勝中最爲殊勝速得名爲一切智者坐于道場四大天王持蓋來詣請轉法輪爲諸人天作大光明皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提復次無邊慧若諸菩薩摩訶薩於一切法海印三昧勤修行者見一切法同於法界如是見時不於法界見一切法不於諸法見於法界精進修習以一切法諸界和合善巧方便於一切法諸界和合無所執著亦無所動於一切法諸界和合善巧方便亦無執著亦無分別能於一法和合之中而見一切諸法和合能於一切諸法和合而復見於一法和合不於一切諸法和合而親近於一法和合不於一法和合之中親近一切諸法和合以能了知此一法故亦能了知一切諸法以能了知一切法故於此一法應了知處亦能了知不以諸法親近一法於諸取蘊和合之中悉能了知不於取蘊種種性相若有和合若無和合而生執著諸菩薩摩訶薩如是行時若有諸法以衆因縁和合而生若有諸法以衆因縁和合而成於彼諸法悉能了知若有諸法因縁和合以種種性相應而起於彼諸法亦能了知亦無執著隨順了知一切諸法施設之相亦能了知若相無相亦能了知諸界差別諸界種種性相差別亦能了知以誰爲因不以煩惱親近趣向諸縁起法亦於世間出世間法不相違背隨順了知世間出世間一切諸法世間相印皆徧了知以一法門而能了知一切法門以諸法門復能了知一法之門不以

一切諸法之門而親近於一法之門亦復不以一法之門而親近於諸法之門如是法門悉能淨治無邊慧諸菩薩摩訶薩於此法中勤修習者以一理趣言教之門而能了知一切諸法性同一味於一切法得勝無諍如理寂靜不相違背能於大會讚說斯法精勤修習得一切法海印三昧如是修習若有諍論若無諍論皆令寂靜如理而住隨順斷除憍慢放逸於決定說善能受持差別名言亦能覺了法界理趣方便勤修於諸法門善寂思念當以何法何法相應若不相應能以方便於決定義住清淨念無邊慧諸菩薩摩訶薩於此法門如是住者以少加行得一切法海印三昧以此無量法海三昧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

汝觀一切法　流入法界中　諸法同法界
理趣悉平等　復觀於法界　流入諸法中
法界同諸法　理趣亦平等　不於法界中
觀察一切法　亦不離法界　而見於諸法
不於諸法中　觀察於法界　亦不離諸法
而見於法界　了知種種界　法界種種性
一切法和合　善巧無所住　一切時及處
種種性和合　無住無所依　亦無有所取
和合差別性　分別不分別　於彼二俱無
智者平等見　知一和合故　則知諸和合
知諸和合故　則知一和合　和合不和合
一性差別性　不近不分別　無執無所著
了知一切法　彼法無和合　亦不念和合
無執無所著　了知一切種　彼法施設相
亦不念親近　無執無所著　業及業果報

一切悉能知　於彼不相違　斯爲精進者
業及業作者　此二和合相　知彼相無相
斯爲精進者　於諸界和合　諸界差别性
知彼常平等　斯爲精進者　因果相繫屬
一切悉能知　於彼諸緣法　被甲如理住
能知出世法　於諸世間法　無有少相違
如是平等住　亦知世間法　於諸出世法
亦無少相違　如是平等住　世間所應作
一切諸相印　隨順能觀察　徧知平等住
能以一法門　了知諸法門　亦以諸法門
了知一法門　不以一法門　親近諸法門
不以諸法門　親近一法門　一切法門中
平等徧清淨　於法無異相　斯爲觀察者
於諸法言教　而能平等說　常住平等性
斯爲觀察者　於諸法言教　如理能知見

便得善相應　斯爲方便者　不起於諍論
不作諍因緣　一切不相違　斯爲相應者
常起於無諍　無諍得相應　平等不相違
斯爲智慧者　於法理趣中　永息諸諍論
被甲如理修　斯爲勇猛者　如是徧觀察
純一無違諍　能於法會中　讚說無上法
如是諸菩薩　成就一切法　大海印三昧
斯爲正念者　如是勤修習　純一無違諍
息諍論相應　成就此三昧　如理而安住
能知祕密說　知我及我慢　斷慢絕矜高
決定言教中　成就善方便　亦知差别名
斯爲有智者　諸法理趣中　如理勤修習
能見諸法門　斯爲見法者　如是勤修習
能知一切法　何法共相應　何法不相應
一切諸法中　念業清淨者　能於決定義

而得善方便　一切諸法中　精進思惟者
了知一切法　乃獲此三昧
復次無邊慧諸菩薩摩訶薩於此法中勤修習者復有能攝三昧之法諦聽諦聽善思念之吾當解說唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧有諸菩薩摩訶薩法光明門而能出生諸法理趣善巧方便亦能出生一切法印能入一切法印之門於一切法所應作者能了能入於法光明能得能說以法光明隨順趣入諸法句門何者名為法光明門而能出生善巧光明謂能了知異名教門祕密教門異名事門攝取事門諸差別門云何於彼而得了知乃能出生三昧之門一切法界理趣之門入於一義能隨解了諸法光明無邊慧諸菩薩摩訶薩於此甚深諸法理趣善巧方便若現修行若當修行若現求者若當求者聞此法門以少加行得大光明入諸法門從此法門復起光明以是光明隨何法門隨何所行應入應行如其理趣以三昧力觀諸法門於三昧門出生智慧而能了知如實理趣三昧力故觀法門故生智慧故以三昧門了知法界住善方便能起一切法門光明得一切法海印三昧無邊慧云何法門謂阿字印印一切法無明所作行得圓滿阿字為首無明止息無所作故諸菩薩摩訶薩應入無相印門以樓字印印一切法業異熟果業所應作業果和合了知業果和合緣故諸菩薩摩訶薩應入無業無果無有和合無緣印門以諸行印印一切法於種種業業所應作起一切法智光明故諸

菩薩摩訶薩應入一切諸行善巧印門以櫰字印印一切法以麼字助施設名言與種種法而作相應了知櫰麼而相助故諸菩薩摩訶薩應入無合無助無名印門以無邊印印一切法一切分別而不可得離分別故諸菩薩摩訶薩應入無分別印門以無際印印一切法際不和合盡於際故諸菩薩摩訶薩應入無尋無伺無言說印門以無種種自性之印印一切法以一自性起作之相斷除種種自性想故諸菩薩摩訶薩應入種種自性印門以欲相應和合之印印一切法現起有爲諸行圓滿離欲寂靜無和合故諸菩薩摩訶薩應入盡欲智見無和合印門無邊慧是爲諸菩薩摩訶薩印門印一切法以此印門而應入於一切法中無邊慧復有無障礙門無和合門諸菩薩摩訶薩應隨悟入云何無障礙門無和合門謂虛空印印一切法諸菩薩摩訶薩應入無著印門以空閑印印一切法諸菩薩摩訶薩應入無二印門以寂靜印印一切法諸菩薩摩訶薩應入止息印門以無門印印一切法諸菩薩摩訶薩應入不動印門以無處印印一切法諸菩薩摩訶薩應入無染印門以性空印印一切法諸菩薩摩訶薩應入無得印門以無相印印一切法諸菩薩摩訶薩應入善巧修習方便印門以無願印印一切法諸菩薩摩訶薩應入善寂靜願光明印門以無貪印印一切法諸菩薩摩訶薩應入徧知分別如實印門以無生印印一切法諸菩薩摩訶薩應入生正智見無生印門以寂滅印印一切法諸菩薩摩訶薩應入

離蘊印門以盡相印印一切法諸菩薩摩訶薩應入生盡印門以法界印印一切法諸菩薩摩訶薩應入顯現法界善巧印門以無念印印一切法諸菩薩摩訶薩應入實無分別平等印門以離性印印一切法諸菩薩摩訶薩應入徧知一切自性印門以涅槃印印一切法諸菩薩摩訶薩應入如實寂靜滅印門無邊慧是爲諸菩薩摩訶薩於一切法無障礙門不和合門超過一切斷常見門無邊際門前後際門以猒離故寂滅故止息故清涼故諸菩薩摩訶薩於此一切法印之門隨學隨入以善修行此諸法門得一切法海印三昧此三昧者如實相應能攝諸法善方便智是故諸菩薩摩訶薩於此印門應善修習住一切法海印三昧觀一切法而能出生無量無邊大法光明無邊慧譬如大海水乃無量而無有能測其量者一切諸法亦復如是終無有能測其量者又如大海一切衆流悉入其中一切諸法入法印中亦復如是故名海印印一切法悉入諸法海印之中於此印中見一切法同於法印又如大龍及諸龍衆諸大身衆能有大海能入大海於彼大海以爲住處諸菩薩摩訶薩亦復如是而於無量百千劫中善修諸業乃能入此三昧印門於彼印門以爲住處爲欲證得諸佛法故善巧圓滿一切智故成就如是諸法印門諸菩薩摩訶薩精勤修學此法門時則能修學一切法門見諸法門在此門故而能發起諸法光明入於一切法海之中是故此法名一切法海印三昧又如大海是大珍寶積集之處此

三昧者亦復如是是一切法及法善巧積集之處無邊慧若有衆生爲得無上佛之知見於此三昧若已求者若當求者若現求者彼則能求一切法海圓滿智慧以是義故我此法印付囑於汝汝於末世後五百歲正法滅時以此法印印諸衆生爲此法印而印之者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉成就佛法速詣道場轉無上輪紹隆佛種隨順住於一切智地能於無上大般涅槃而般涅槃令諸天人受持正法無邊慧諸菩薩摩訶薩若欲攝取如是無量殊勝功德於此深法精勤愛樂而無放逸復次無邊慧我念往昔過大無量阿僧祇劫復倍是數爾時有佛出現世間號曰超過須彌光王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名善住國名悅意時彼劫中衆生壽命不可限量安隱豐饒住衆善法是故彼劫名爲善住彼佛國界廣博嚴飾多諸美妙見者和樂悅意名香周流普徧是故彼國名爲悅意時四洲中三洲等量八萬由旬一洲中有二萬城一一城量各十由旬唯有閻浮一洲廣量俱胝由旬有八萬城一一城量二十由旬重樓表刹垣墻周帀種種衣樹種種味樹諸雜花樹寶多羅樹而莊嚴之國界安樂人民充滿其中復有最大都城周百由旬二萬園苑而圍繞之諸園苑中澄潭泝流處處盈注華藥甘實一一榮茂名香普熏聞者欣悅鳥獸和鳴其聲雅亮爾時彼佛住一園中爲衆說法無邊慧超過須彌光王如來壽十小劫滅度之後正法住世滿一小劫

時彼如來四會說法一一法會諸聲聞衆住學地者各有五百俱胝那由他諸阿羅漢及菩薩衆各有五十俱胝那由他時彼如來有二菩薩一名勇猛軍二名勇猛力是二菩薩具足神通得無生忍前白佛言世尊以何等法成就菩薩摩訶薩一切諸法海印三昧時彼如來以此句門廣爲宣說說此法時十千菩薩得無生忍是二菩薩證一切法海印三昧及證菩薩一切三昧以證諸法海印三昧及證菩薩諸三昧故能於一切佛剎土中現大神變放大光明出妙梵音爲諸衆生演說正法而能成熟八俱胝人趣於阿耨多羅三藐三菩提時彼如來即爲授記過一百劫皆當證於阿耨多羅三藐三菩提百劫之中於一一劫供養承事五百如來於彼如來中時正法後時正法悉能受持爲諸衆生作大饒益一一劫中一心不亂一一生處皆受化生一一生中不退三昧神變說法度諸衆生過百劫已復值無邊功德如來供養親近善能遊戲無量三昧神變解脫是二菩薩於彼佛所一名離憂二名善住能隨如來轉于法輪教化無量無數衆生令住三乘時彼如來復爲授記我滅度後離憂當證阿耨多羅三藐三菩提號曰無邊辯才如來滅度之後善住當證阿耨多羅三藐三菩提號曰最勝光明如來共壽一劫剎土積集無量功德是二菩薩於如來前受斯決已次第證於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧若諸菩薩摩訶薩爲一切法海印三昧應生愛樂起大精進不惜身命以不放逸而修行之時彼衆中復有菩薩

摩訶薩名曰慧義即從座起前白佛言希有世尊乃能爲諸菩薩摩訶薩得一切法智善巧故及得如來一切智故說一切法海印三昧世尊若得諸法海印三昧決定當得諸法理趣善巧方便速詣道場以此無邊功德大海而發趣於阿耨多羅三藐三菩提常見諸佛勤修正法與僧同行能消如來最上之供超過聲聞緣覺之地爾時世尊告慧義菩薩摩訶薩言如是如是如汝所說慧義諸菩薩摩訶薩得一切法海印三昧則得無量殊勝功德若住諸法海印三昧能以諸法海印三昧善巧方便決定趣於阿耨多羅三藐三菩提慧義譬如須彌山王衆寶所成出于大海量高八萬四千由旬巍然安住最極光明諸菩薩摩訶薩亦復如是以此三昧善發趣故出于一切法藏大海映蔽一切世間天人無上安住最極光明又如滿月衆星圍繞諸菩薩摩訶薩亦復如是能於一切世間天人大衆之中作大光明慧義汝觀斯法其誰於此不生愛樂不起精進而爲放逸唯除下劣薄福衆生若諸衆生有大智慧而能成就此廣大法廣大法者具足功德諸善丈夫之所攝取如我所說若能攝此廣大法財爲諸天人之所侍衞十方諸佛諸大菩薩之所護念爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧諸菩薩摩訶薩若於此法勤修學者能爲衆生作大饒益除一切疑解一切結捨諸習氣斷諸隨眠超諸喜愛渡諸有海永滅黑闇永離驚怖速以善巧能知一切衆生之心爾時世尊說是語已放大光明其光徧照無數世界

映奪一切日月光明放斯光已復告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧諸菩薩摩訶薩若能勤修海印三昧亦當如是現大神變放大光明大師子吼演說斯法超過三界作大照明如我今日而無異也時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言世尊惟願如來加持此法於後末世若有衆生聞斯法名當獲無量無邊功德爾時世尊爲欲加持此法門故又放光明復以一指徧動三千大千世界令諸衆生得大安樂于時會中天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是衆等散天妙華及天妙衣天諸妓樂俱時而作無量諸天手執天衣搖曳翩翻滿虛空中同聲唱言奇哉奇哉諸佛境界不可思議若有受持此深法者當知堪受一切衆生恭敬作禮爾時世尊復告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧後末世時薄福衆生不得聞此甲冑莊嚴三昧莊嚴若諸衆生有善方便攝大資糧於後末世乃聞斯法若於斯法勤修行者則爲三世諸佛世尊之所攝受無邊慧於後末世大怖畏時我此法門付囑汝等我於無數俱胝那由他劫積集無上諸法寶藏具足功德無邊安樂汝今皆得一切苦蘊汝今皆捨汝以無邊功德大海而速趣於阿耨多羅三藐三菩提爾時無邊慧菩薩摩訶薩與五百菩薩摩訶薩及諸居士賢護商主等而爲上首頂禮佛足白言世尊我隨力能當持如來大菩提法於後末世爲諸衆生作大饒益爾時諸菩薩摩訶薩各從座起以諸雜華散於如來脫身妙衣持以供養作如是言世尊以此善根我皆回

向一切衆生願諸衆生悉得圓滿菩提分法成就如來一切法智於後末世一切衆生所有善根願皆成就爾時世尊為令一切菩薩摩訶薩生歡喜故而說偈言

為諸衆生故　當興大饒益　持我菩提法
法王師子吼　於後末世中　若諸求法者
聞斯廣大法　一切獲安樂　如我之所說
若有見此乘　聞斯契經法　得隨其所樂
若有智慧者　修習善方便　聞斯最上法
身心大歡喜　若在於此會　現前見我說
得聞斯法已　善能愛樂者　於後末世中
生汝大福聚　無數無有量　廣大無邊際
於後末世中　若能受持此　法王所說法
為佛之攝受　於後末世中　持我菩提法
則為無量佛　最後持法者

爾時世尊說此法已無量菩薩得無生忍無量衆生成熟善根無邊慧菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第二十五

音釋

繒帶 繒慈陵切繒謂帛帶也　欄楯 欄郎干切木勾欄也楯竪尹切闌檻也縱曰檻橫曰楯　矜 矜居陵切矜自負也　櫰 阿可切四十二字母中字也　櫰 那可切亦字母中字也　嶷然 嶷鄂力切山立貌

大寶積經卷第二十六

梁三藏法師曼陀羅奉　詔譯

法界體性無分別會第八之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林給孤獨園與大比丘八千人俱菩薩摩訶薩萬二千人從無量佛土而來集會復有三萬二千天子悉向大乘時大衆中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子及寶上天子爾時寶上天子作是思惟若今世尊告文殊師利演說於法若告已說令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德使魔波旬憂惱不悅令諸魔衆悉善調伏諸增上慢者破增上慢自記所得善修行者獲沙門果已得果者轉更增上使佛法僧種相續不斷令多衆生發菩提心此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住若如來在世及滅度後常聞說此法隨所向乘疾得滅度爾時世尊於寶上天子所念即告文殊師利童子於此衆中可少說法令此大衆欲從汝聞爾時文殊師利童子即白佛言世尊當說何法佛言說於法界體性因緣文殊師利言世尊一切諸法法界體性世尊出法界外無有所聞世尊云何言因法界演說於法佛言文殊師利憍慢衆生若聞此法生於驚怪文殊師利言世尊法界體性無有驚怪世尊是驚怪者即法界體性爾時大德舍利弗問於文殊師利童子文殊師利若一切法皆法界體性衆生何處有汙染淨法界體性無汙淨故文殊師利言大德舍利弗是諸衆生身見顛倒安住我勝我所勝是凡夫人發起我想是衆生等執著我想及著他想起心心數法是心

心數法造作諸業若善不善是諸衆生行業因故獲得果報大德舍利弗若已有生即有染汙是汙染者法界體性大德舍利弗若知汙染是法界體性是名白淨然第一義無有汙染若汙染法若白淨法文殊師利說是法時五百比丘悉斷諸漏得無漏心爾時大德舍利弗語文殊師利童子言所說法界無有錯謬說是法已過百比丘悉斷諸漏得無漏心文殊師利言大德舍利弗此法界者本是繫縛令得解耶舍利弗言文殊師利是法界者非本繫縛令得解脫大德舍利弗是諸比丘今於何處心得解脫舍利弗言文殊師利如是甚多調伏聲聞皆斷諸漏心得解脫文殊師利言大德舍利弗汝是世尊聲聞不耶舍利弗言文殊師利如是如是如汝所說我是世尊聲聞人也文殊師利言大德舍利弗汝斷諸漏得於無漏解脫心耶舍利弗言我得無漏解脫之心文殊師利言大德以何等心得於解脫爲過去心爲未來心現在心耶大德過去世心已滅之想未來世心未至之想現在世心不住之想云何大德心得解脫舍利弗言文殊師利非過去心得於解脫非未來現在心得於解脫文殊師利言大德汝云何言心得解脫舍利弗言文殊師利住世諦說心得解脫第一義中都無有心繫縛解脫文殊師利言大德舍利弗汝欲令法界體性有於世諦第一義諦耶舍利弗言文殊師利法界體性無有世諦第一義諦文殊師利言大德汝云何說住於世諦心得解脫舍利弗言文殊師利寧無有心得解脫耶文殊師

利言大德舍利弗若心有內有外中者是得解脫大德而是心者無內外中無繫縛解脫爾時衆中有二百比丘聞於文殊師利所說即從座起說如是言若無解脫無解脫心我等何故出家修道若無出世何故修道是諸比丘說麤語已背衆而去爾時文殊師利童子欲調伏是諸比丘故知諸比丘所去道前化一比丘是諸比丘到化比丘所在化比丘前如是問言大德從何處來是化比丘答諸比丘大德我於文殊師利所說不解不知不信不向以是緣故從彼衆來是諸比丘即復語此化比丘言大德我等亦爾不解不知不信不向以是緣故從彼衆來化比丘言大德於文殊師利所說法中云何不適違逆汝意從衆出來諸比丘言大德以文殊師利說無向果無有證果又無解脫我等聞已作如是念若無向果無有證果無解脫者我等何義修行梵行若無出者何故修道思是義故出彼衆來是化比丘作如是言大德汝不解故爲誹謗故爲罵詈故出彼衆來諸比丘言我等亦不誹謗罵詈但以不見於解脫故出彼衆來是化比丘即便稱歎諸比丘言善哉善哉大德我等今當善共思議若非罵詈則非諍訟非諍訟者是第一義沙門法也汝等心者何等相耶爲青黃赤白紫玻瓈色實耶不實耶常耶無常耶色耶非色耶諸比丘言大德心者非色而不可見無有形照亦無觸對無處無教化比丘言大德而是心者實非是色而不可見無有形照亦無觸對無處無教而是心者內住外住內外住耶是諸比丘答

言不耶化比丘言大德汝心非色而不可見無有形照無有觸對無處無教非内外中是正成就不是諸比丘答言不也化比丘言大德汝心非色而不可見無有形照無有觸對無處無教非内外中是正成就不諸比丘答言不也化比丘言大德若心不實無成就者云何解脱是諸比丘答言不也化比丘言大德以是義故文殊師利說法界體性無汙染淨大德汝凡夫顛倒故執我我所而起於心行諸境界起攀緣心是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法若心緣出家受具足戒修道得果是心體性空無有實從妄想起若不實妄想則是不生不住不滅若其非是生住滅者無有繫縛亦無解脱無向無得大德以是義故文殊師利說法界體性無汙染淨亦

無向得無解脱者是化比丘如是說時諸比丘等無漏解脱得解脱已即便還向文殊師利所到已各脱鬱多羅僧以用供養文殊師利說如是言文殊師利汝今善能守護我等我等不信向是甚深調伏法故遠離捨去爾時大德須菩提如是問言諸大德等爲何所得爲何所覺各各脱於鬱多羅僧以爲供養文殊師利諸比丘言大德須菩提我等今者無得無覺是故我等供養文殊師利童子大德須菩提我等以有所得想故於此衆中從坐起去我等已能捨離得想是故還此須菩提言何故汝等說如是語諸比丘言大德須菩提著名爲動搖愛著若有動搖有愛著者無向無得大德須菩提若無向得即於此處能斷一切動搖愛著須菩提言誰調伏汝諸

比丘言大德須菩提無有所得無所覺者是調伏我是人不生亦不滅度亦非禪定又非亂心須菩提言誰調伏汝諸比丘言可問文殊師利童子爾時大德阿難問文殊師利言此諸比丘誰所調伏文殊師利言大德阿難無陰界入者亦非凡夫非緣覺非聲聞非菩薩非如來非身相應非言相應非心相應阿難言文殊師利爾說誰耶文殊師利言大德阿難若如來化化而是化者有相應乎阿難言文殊師利化無有法可與相應不相應者文殊師利言大德阿難一切諸法體性是化阿難言文殊師利如汝所說一切諸法體性是化文殊師利言大德阿難是化調伏此諸比丘大德阿難如化調伏者一切聲聞亦復如是大德阿難如是調伏者正是調伏若不解如是調伏者當知名爲增上慢者爾時大德阿難問於文殊師利童子文殊師利是增上慢比丘可識知也文殊師利言大德阿難戒聚清淨即是動搖當知比即是增上慢定聚慧聚解脫聚解脫知見聚清淨即是動搖當知此即是增上慢我得我證如是思惟動搖妄想當知此即是增上慢驚畏身見亦空如空入一道亦空此說是正說當知此即是增上慢復次大德阿難若比丘云身見是空乃至入一道空如是之空是平等空當知此即是增上慢何以故大德阿難身見異空異故身見即是空空與異道不異道者即是空復次大德阿難若有驚畏無明有愛喜明解脫當知此即是增上慢何以故若有二相非是解脫復次大德阿難若有比丘畏貪瞋癡

喜三解脫驚畏四倒喜於四相驚畏五蓋喜
於五根驚畏六入喜於六通驚畏七識住喜
七助道法驚畏八邪喜八聖道驚畏九衆生
居喜九次第定驚畏十不善喜十無漏善驚
畏有爲界喜無爲法當知此即是增上慢何
以故大德阿難而是一切皆是動搖皆是戲
論大德阿難若有動搖若有戲論心即自高
自在攝取依止妄想堪忍成就如是等法名
爲自在自在故生於憍慢大德阿難如是比
丘當知名有增上慢也所以者何大德阿難
云何有爲界空是空入空當知此比丘有增
上慢大德阿難問文殊師利云何比丘無增
上慢文殊師利言大德阿難若有比丘寂靜
於內則外寂靜一切境界若平等非平等若
有若無若有爲無爲無有動搖亦無妄想無
不妄想無二無一無莊嚴無不莊嚴非有戲
論不執著始見於一切諸法平等亦無平等
無不平等無有一法能作平等非平等者如
是不動不搖無有妄想無不妄想又不執著
亦不見妄想何況向解脫得果智證有動搖
者無有是處大德阿難如是比丘無增上慢
侶亦無戲論遠自他伴捨諸愛著一切愛著
非愛著故離諸攀緣覺觀思惟思惟解脫解
脫向無有取者悉皆寂靜因寂靜緣是我身
我所身度到彼岸不見有法解向斷證若有
比丘如是修行無增上慢空平等故解知一
切諸法平等無有上下若善不善可作不可
作有漏無漏若世出世有爲無爲如是等上
下動搖無不妄想亦不見知如是諸法悉見
平等喻如虛空大德阿難若有比丘如是解

者名善解脫如是比丘無增上慢以是義故如來說言若有比丘解諸法平等喻如虛空如動于虛空無所觸著沙門法者亦復如是說是語時二百比丘悉斷諸漏得於無漏解脫之法爾時寶上天子問文殊師利云何菩薩無增上慢願如實說文殊師利言天子若有菩薩一切智心無等等心三界最勝心過諸聲聞及緣覺外諸境界以安住心然亦修行一切善根爲增上故化衆生故攝正法故爲餘衆生爲他人說一切智心是心如實解本始平等如隨所聞其心體性解知一切衆生體性解知一切諸法體性故解知一切善根體性解知一切善根體性故解知演說菩薩體性天子是菩提薩埵如實說授記復次天子若菩薩布施隨所施與隨所願施及諸餘施一切無礙施無所依不著無覺無有解無有解故即是空也若能如是解施體性解施體性故解如實始體性解如實始體性故解諸法體性解諸法體性故解諸一切衆生體性解諸一切衆生體性故說菩薩體性天子是名菩薩施清淨故說授記也復次天子若有菩薩解知身者即解知戒解知口者即解知戒解知心者即解知戒解身口者解覺寂靜解覺寂靜故解衆生寂靜解衆生寂靜故解一切法寂靜解一切法寂靜故解如實始寂靜解如實始寂靜故得寂靜法因寂靜緣寂靜隨有所聞一切諸法能說寂靜天子是名菩薩戒清淨故如實說授記復次天子若有菩薩知於法性畢竟是空知於法性畢竟自在於諸衆生能忍衆惡心不起忍不思

外事不背衆生能滅一切衆惡如諸衆生性忍體性亦爾如忍體性菩提性亦爾如菩提性一切諸法體性亦爾如知一切諸法體性如實如法亦爾如所聞同盡法性法性界畢竟空法性畢竟空說行順忍天子是名菩薩真實淨忍說授記也復次天子菩薩知慎一切法行離諸思惟無諸莊嚴成捨進行如有所爲亦無所作其知堅固一切能離內性寂靜外化衆生知精進寂故知菩提寂知菩提寂故亦知一切諸法寂靜知諸法寂故知如實始如所聞法精進性寂故一切能說天子是名菩薩清淨精進如實知授記復次天子若菩薩入諸法平等無增減禪以禪力故其心安住止安住故識無所住識無所住故七覺心平等七覺心平等故得禪定平等得禪定平等故知菩提平等知菩提平等故知一切衆生平等知識一切衆生平等故知諸法平等若如是知諸法平等隨所聞法能說諸法體性平等天子是名菩薩清淨禪定如實說授記復次天子若有菩薩慧眼清淨如實知見於一切法隨所見法皆無所見無有動搖得無動智無行無因無緣行亦不行諸威儀法則亦非不行不行因緣知諸法平等不救不行何以故若不行者即無分別斷諸妄想希望貪著是菩提薩埵離諸所有亦行一切衆生行處爲欲教化諸衆生故聚集一切助菩提法故攝取正法故不斷三寶種故如來所行者於一切法清淨體性無所分別以此般若體性淨故知菩提體性淨知菩提體性淨故知衆生體性淨知衆生體性淨故知

一切法體性淨知一切法體性淨故於諸法
體性得如實智得如實智故隨所聞事是法
界性說無分別天子是名菩薩慧眼清淨如
實說授記復次天子菩薩觀身行身念處知
過去身無有邊際知未來身無趣向者現在
身者猶如草木瓦石墻壁身亦如是若能如
是觀身身行是身體性癡行寂靜思惟並行
亦無發起不思惟不起自在是名離我識無
所住修身念處行亦無有法可修行者亦非
不修知一切法無有體性非不有性如是觀
身修於身行觀心如幻化知心如響應如實
知心受樂不愛受苦不苦受不苦樂不失正
念不執無明離受於受不爲所牽是名如實
知見受念處若能如是觀受行者於諸受法
心無所行心不安住是一切心亦不放捨菩
提之心亦不失念亦不遠離是名觀心行心
念處善知法知見法行法無念無思惟入於
法性無身受心非觀法相發起見行入於法
性是名觀法行法念處是一切法體性和合
聚集無物猶如虛空如所聞事無念無思惟
自然說法念處天子是名知於淨法念處說
授記也復次天子又是菩薩一切智心而得
自在如所教誨正住不施不亂不失念於初
發一切善根無垢心行隨所行處一切能捨
訶犯戒心不依止戒忍無諍訟身口心意於
諸衆生不生瞋心不起聲聞緣覺精進乘進
不念思惟一切善法不依諸禪定次第定心
無所行不見行諸見不行諸法入一切法如
諸聖人於諸境界而無所行雖近非聖身口
意業未曾被訶不以信故求於善法獨行無

侶欲自過世行精進行永斷貪欲瞋癡結故心無煩惱不破戒故亦不親近行惡行者無有諛諂內行淨故無散亂語者口業淨故無所求者自財知足故非驅使者非邪命活故無積聚者隨有所得皆知足故無希望者離三界欲故是知足者離惡求故是寂靜者解一切法皆寂靜故現瞋癡者捨世行故無戲論者斷諸戲論故是不還者斷欲瞋癡故貪嗜法者調伏憍慢故是易解者善調心故善守護者護戒聚故心善解脫者慧聚淨故是不捨者行聖種故無退轉者發菩提心畢究竟故無所用者一切世行故無諍訟者等一切衆生故善自護者護他人故調自心者不求他過故離諸希望者護淨戒故廣說法者無悋惜故是愛護者護於一切衆生心故初發心者集一切善法故無異行者於一切法得一味故不動搖者斷諸動故不觀種性者教化衆生故等衆生者攝取一切諸衆生故初觀空者一切法故調諸見者善教化故無想行者調伏行想諸衆生故知無願者所願滿足善調伏故一切知者觀無作故是行善者不知足故無物觀物者示現非物而是物故不思惟觀者我寂靜故無自我者觀化衆生以無我故無非道行者化諸衆生離結使故方便之心得畢竟者修行般若故定性無去者終不證觸一切聲聞緣覺乘故離道非道者第一義故離行非行者一切凡夫證正行故無莊嚴無不莊嚴者無不希望諸法故不自讚者不戲論他故無等等智者具佛法故無生法忍者一切諸法無生無滅忍故天

子是名菩薩得於自在天子菩薩者隨所生處非不知故生以知故生而是菩薩攝取生死得自在故亦得具足成就佛法而是菩薩非生死流轉以願力故在在處生得自在智是名菩薩得自在智菩薩非以得邊際故名自在智若不斷絕一切善根是名菩薩得自在智菩薩非得諸善根故名自在智於諸善根無厭足故名自在智菩薩非不生三界得名自在爲化衆生故生三界名爲自在菩薩非以離自結故得名自在爲諸衆生斷結使故勤修精進是名菩薩得自在智菩薩不以爲已身故得名自在爲於寂靜一切衆生諸苦惱故名爲自在菩薩非以捨故自在攝取教化衆生故名爲自在菩薩非斷自貪瞋癡得名自在斷諸衆生貪欲瞋癡諸結使故名爲自在菩薩非自證滅法故得名自在爲諸衆生證滅法故得名自在菩薩非自斷漏故得名自在菩薩爲諸善根增長不斷漏法名得自在菩薩非證三解脫故名得自在菩薩解了三解脫故名爲自在菩薩非自在寂滅五陰名得自在爲捨一切衆生重擔故名爲自在菩薩非以滅六根故名得自在知諸衆生上下根故名爲自在菩薩非以生分盡故名得自在菩薩不以斷絕生故名爲自在菩薩非得過於聲聞緣覺解脫名得自在菩薩道場得解脫果受用一切諸衆生故名爲自在演說如是自在品時於是衆中三萬二千諸天子等皆發無上正真道心爾時世尊讚於文殊師利童子善哉善哉善說一切菩薩授記文殊師利若有菩薩聞說如是菩薩授

記一向信解不生驚畏諸佛世尊為說眞實無上道記爾時寶上天子語文殊師利童子汝今演說於授記也文殊師利言天子我說授記我有是法有覺了者我說授記天子我今不得乃至一法亦無覺了云何說授記天子言文殊師利恒河沙等諸佛世尊豈無解向而得果耶文殊師利言天子諸佛世尊無解向得果天子諸佛世尊不爲解向得果說法天子言文殊師利諸佛世尊云何說法文殊師利言天子諸佛世尊亦不分別體性而說法也無生無滅無因無緣無去無來無有衆生非無衆生無汙染無白淨無生死無涅槃天子諸佛世尊如是說法天子問文殊師利言諸佛世尊不爲涅槃而說法者何以故名爲佛出世耶

大寶積經卷第二十六

音釋

錯謬 錯七各切差錯也謬靡幼切誤謬也 罵詈 罵莫駕切詈力智切正斥曰罵旁及曰詈 鬱多羅僧 梵語也此云上著衣即七條也鬱紆勿切 薩埵 梵語也此云成衆生謂用佛道成就衆生也埵音朶

大寶積經卷第二十七

梁三藏法師曼陀羅奉　詔譯

法界體性無分別會第八之二

文殊師利言天子覺了身見之體性故名佛出世天子示現無明有愛體性名佛出世覺了貪瞋癡體性故名佛出世天子示現顛倒體性平等名佛出世天子覺了諸見之體性故名佛出世天子示陰界入法界體性名佛出世天子佛出世者諸法無生是名演說無生法也是無生法都無生死亦無涅槃天子言文殊師利當爲衆生說莊嚴無上正眞道法何以故文殊師利諸佛出世無所增長文殊師利言天子知恩報恩者天子言有所作者當知報恩文殊師利言天子汝欲使如來有所作也天子言文殊師利如來者無有所作諸佛如來到於無爲無爲之道無有所作文殊師利言天子汝說無爲者無報恩非不報恩天子言文殊師利如此法者不應爲初發意者說何以故若聞是法生於驚畏便當退轉文殊師利言天子若有菩薩初發無上菩提之心驚畏退轉是人則住於退轉也天子言文殊師利何故說是文殊師利言天子若有菩薩初發道心驚畏聲聞緣覺地則便退轉若慳惜破戒瞋恚亂癡住於不退天子言文殊師利云何住也文殊師利言天子若有菩薩初發道心安住法界平等中故是名善住初發心菩薩名之爲住天子言文殊師利菩薩齊幾名初發心文殊師利言天子若有菩薩初發心者修行於空無相無作解一切法無生無滅是名菩薩初發心也天子言

文殊師利云何菩薩名爲久行文殊師利言天子一切凡夫名爲久行於生死中不知始故天子復問文殊師利云何菩薩名久行者文殊師利言天子若有菩薩行於愛染爲化愛染諸衆生故而亦不共是愛染住名菩薩久行行於嗔恚爲化嗔恚諸衆生故不共嗔住亦行愚癡爲化愚癡諸衆生故不共癡住亦行等分爲化等分諸衆生故而亦不共一切結住天子若有菩薩化衆生故觀一切相亦不分别法界體相名菩薩久行者天子言文殊師利云何菩薩名爲不退轉文殊師利言天子若有菩薩觀一切法無災無不災觀法界體性無災無不災是名菩薩不退轉也復次天子若有菩薩亦退不退是名菩薩不退轉也所以者何退者欲界退諸善故復次天子菩薩不知不解故退以知解故無有諍訟是名不退何以故解一切性法性我以能解了一切法性更不復退是名不退於佛法無疑不信他語離是不是初心清淨無有嫉妬亦無動摇智慧明照於一切法而得自在解了佛法是名菩薩不退轉也天子言文殊師利云何菩薩名爲一生文殊師利言天子菩薩若知一切諸生而亦不生亦知一切衆生生死於諸生中善能説法教化衆生生處無取亦取諸生離生死取不去不來不上不下一切諸法悉平等故亦知因緣和合增長一切衆生身口心意悉皆平等一切衆生無有境界住佛境界入於法界法界平等故平等解了衆生之心善解知時至於道場是名一生天子是則名爲菩薩一生爾時寶上天

子問於文殊師利童子云何名菩薩不生亦於一切而得自在文殊師利言天子若有菩薩知於行業非憍慢故是菩薩不生亦於一切而得自在復次天子菩薩能捨一切所有菩提之心畢竟不退是名不生若不共諸嫉妬結使是名一切而得自在若有菩薩威儀法則諸功德戒具成就行是名不生不共犯戒住是名一切而得自在心不捨背一切衆生是名不生不共一切無明瞋恚諸結使住是名一切而得自在於諸善根堅住不動是名不生於善根中發勤進勇意是名一切而得自在入諸禪定及次第定是名不生不味禪樂是名一切而得自在若勤精進求般若慧學問無厭是名不生不共癡住是名一切而得自在不瞋惱諍是名不生不共瞋惱諸諍訟住是名一切而得自在若如實語是名不生若如實住名得自在若內寂靜是名不生若不汙染外諸境界名得自在若能究竟一切智心是名不生不求下乘名得自在覺諸魔業是名不生降伏魔業名得自在得世光明是名不生世法不汙名得自在不逆所住是名不生不隨所作名得自在若離諸慢故放逸勢力是名不生若智慧識成就聖樂名得自在不退所揩是名不生所揩出世名得自在順行緣生是名不生不執緣生法名得自在若以盡智觀一切空是名不生具諸善根名得自在若方便智發起所作生大悲心修勤進行是名不生若能安住諸解脫法名得自在若不汙染於一切法名爲不生若斷諸見而爲說法名得自在若善思惟不見

諸法是名不生得力不證一切諸法名得自在若觀一切諸法性空是名不生若不放捨一切衆生名得自在若不住三界是名不生爲衆生故不入涅槃名得自在復次天子若有言語是動摇語是妄想語是執著語是有發起天子於一切法無有言語不行不動無諸戲論語不捨衆生亦不滅度無所言說天子若無言說亦無文字則無所說若有用者則有發起言說文字天子以是義故菩薩之行不可說用不可行念是名慈心是名不殺於諸聖中得名自在說是法已世尊讃言善哉善哉文殊師利善爲諸菩薩說不生自在文殊師利若菩薩行如是法自在無礙是菩薩疾得諸佛授無上道記聞此法時於是衆中有五百菩薩得無生法忍爾時世尊即與無上正眞道記各各佛土各各名字其甲如來爾時衆中有一天子如是思念是寶上天子當於幾時成無上道佛名何等佛土云何以佛力故爾時大德阿難白佛言世尊是寶上菩薩當於幾時得成無上正眞之道佛土云何得成道已其佛何名佛告阿難是寶上天子於百千劫當成無上正眞之道號寶莊嚴如來於此東方其佛國土名寶莊嚴劫名寶來阿難是寶莊嚴佛土豐樂甚可欣樂饒諸財寶多諸人民無有諸難亦無惡道阿難是佛土中無諸瓦石沙土荆棘山谷堆阜地平如掌三寶所成閻浮檀金瑠璃玻瓈互相間錯甚可愛樂以金網覆上阿難如化樂天宮殿園池衣服豐饒行來往返是寶莊嚴佛土人民亦復如是土無聲聞緣覺乘名唯有

菩薩受種種法樂入種種禪定莊嚴作於種種神通以自娛樂無有餘樂唯除法喜悅豫之樂是故世界名寶莊嚴彼佛壽命六十六億歲出家菩薩僧六十六億在家菩薩無量無邊是莊嚴如來爲諸菩薩演說法時上昇虛空高八十億多羅之樹結跏趺坐滿千國土出千光明照彼國土雨於天花天香末香天樂各各有百千種說法音聲普聞佛土說無盡主陁羅尼法何謂無盡主陁羅尼法一切諸法寂靜主故顯示身心寂靜之想一切諸法觀照主故顯示分別於一切法一切諸法善思惟主故顯示一切諸法寂靜一切諸法善行主故顯示一切可作之法光明照耀一切諸法智光明照平等主故顯示諸法無有增減一切諸法決定主故顯示一切諸法增長一切諸法智慧主故顯示一切法無諍訟一切諸法善觀主故顯示一切諸法無嗔一切諸法正念主故顯示一切法不失念一切諸法導引主故顯示一切諸法相義一切諸法慧分別主故顯示一切法清淨意一切諸法空寂主故顯示諸法斷諸見道一切諸法無相主故顯示一切諸法寂靜一切諸法無願主故顯示諸法斷於諸道一切諸法無作主故顯示諸法離於作者一切諸法無出主故顯示一切諸法無出一切諸法無生主故顯示一切諸法無盡一切諸法離欲主故顯示一切諸法無錯一切諸法無二主故顯示一切法現在智一切諸法無二主故顯示一切諸法離二一切諸法無依主故顯示一切諸法不動一切諸法無衆生主故顯示諸

法衆生平等一切諸法寂靜主故顯示一切諸法不變一切諸法不得主故顯示一切諸法無行一切諸法無居主故顯示一切諸法離處一切諸法無定主故顯示一切無法自在一切諸法因緣主故顯示一切諸法出過一切諸法勇猛主故顯示一切諸法不出一切諸法無過主故顯示一切諸法無起一切諸法如主故顯示一切諸法無不如一切諸法如始實主故顯示一切諸法無壞一切諸法法性主故顯示一切諸法一味一切諸法如實主故顯示諸法三世平等一切諸法不可說主故顯示不執一切諸法言語談論一切諸法禪定主故顯示一切諸法寂靜一切諸法法性主故顯示一切諸法無人一切諸法菩提主故顯示一切諸法平等一切諸法無願主故阿難寶莊嚴如來坐空未起此無盡主陀羅尼陀羅尼主爲諸菩薩廣演說之彼土無量阿僧祇菩薩摩訶薩皆得法忍爾時大德阿難白佛言世尊未曾有也若諸如來自然無作過去未來現在法中得無礙智佛言阿難我今爲汝說諸如來自然無作過去未來現在法中得無礙智爾時大德阿難語寶上天子言天子汝得大利如來說汝無上道記天子言大德阿難都無有法不說受記何以故色非菩薩非說色記受想行識非菩薩非說識記地界非菩薩非說地界記水火風界亦非菩薩非說風界記眼非菩薩非說眼記耳鼻舌身意非菩薩非說意記名色非菩薩非說名色記過去未來現在非菩薩非說三世平等之記因見非菩薩非說因見

記生滅非菩薩非說生滅記大德阿難菩薩々者即是假名是寂靜句若法究竟是寂靜者無有受記大德阿難夫受記者攝取一切言所說法大德阿難亦無有法菩薩可執若內若外若善若不善若有爲無爲然後受記大德阿難菩薩記者一切諸法無有所屬名爲受記一切法不取是名受記一切法無處是名受記一切法無居是名受記一切法無出是名受記一切諸法無有妄想是名受記大德阿難夫菩薩者如是受記爾時世尊讚寶上天子言善哉善哉天子菩薩通達是諸法故則能如是說於受記如諸佛世尊說於無上菩提道記說是法時魔王波旬與諸眷屬各有所乘來至佛所到已却住一面說如是言世尊何因緣故說菩薩記不說聲聞波旬問已佛即答言波旬是菩薩者三千大千世界國土所有人天悉善知之以是因緣故說菩薩記聲聞者非人天所識是故不記說菩薩記多諸衆生發菩提心以是因緣故說菩薩記說聲聞記者菩薩退轉是故不說爾時文殊師利童子語波旬言汝今何故來至此衆波旬答言文殊師利以佛世尊爲寶上天子說無上道記汝當作佛號寶莊嚴如來應供正徧知不說記聲聞我宮殿樓觀欄楯寶樹園林娛樂處互相振觸出如是音云釋迦如來應供正徧知爲寶上天子說無上道記又聞是音波旬汝今往至衆所勿令更受記菩薩來生汝宮文殊師利語波旬言說菩薩記汝今不喜也魔言文殊師利我實不喜爲閻浮提一切衆生說羅漢記我無愁惱說

一菩薩無上道記我之愁惱不可言也何以故文殊師利若說菩薩無上道記我諸魔宮闇蔽不明而是菩薩以三乘法拔濟無量阿僧祇諸衆生等出於三界文殊師利我以是事受諸憂惱文殊師利言波旬汝還所止汝無力勢能留難遮畢竟向於菩提之道成就方便具足般若波羅蜜行者何以故是諸菩薩離諸魔縛成畢竟行善知方便行般若波羅蜜時佛神力令魔波旬問文殊師利云何菩薩修畢竟行善知方便行般若波羅蜜文殊師利答言波旬若有菩薩離於一切諸少分行是名菩薩成畢竟行若見一切結使魔業悉能利益於無上道是名菩薩善知方便不共一切諸結使行是名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若菩薩心畢竟拔濟諸衆生故以大莊嚴而自莊嚴是名菩薩畢竟心行若以四攝攝諸衆生是名菩薩善知方便若畢竟觀一切衆生體性寂滅是名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若有菩薩捨於内外一切能施菩提之心畢竟究竟是名菩薩畢竟心行菩薩若為一切衆生起受者心是名菩薩善知方便若有菩薩乞者受者知如實始行平等行是名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若有菩薩於諸善法從初發心終不退轉是名菩薩畢竟行於菩提之心若有菩薩不為他逼能捨自利是名菩薩善知方便菩薩念義不念文字是名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若見乞者不背捨之是名菩薩畢竟心行若有菩薩集諸善根願求一切智是名菩薩善知方便菩薩善知諸法體性是名菩薩

行般若波羅蜜爾時寶上天子語文殊師利言是魔波旬眷屬乃可乘以神力内之腹中或能令諸善男子善女人向大乘者爲作留難文殊師利言天子不如汝言内魔波旬置菩薩腹復次天子汝所受持佛相莊嚴第一受樂令魔波旬坐師子座以佛力故佛辯説法爾時波旬聞是語已欲隱身出衆而不能隱文殊師利之所持故爾時文殊師利作是念已魔王波旬作佛身相坐師子座是時一切大衆見知是魔波旬文殊師利復言波旬汝今得諸如來道耶成佛色身坐師子座以文殊師利力所持故魔波旬言文殊師利世尊尚不得於菩提況我得也所以者何菩提者是報恩相非離欲得非解向得又菩提者得無爲相彼得無爲相故覺知空相是名菩提非空覺知空故覺知無相相是名菩提非以無相覺知無相相故覺知無願相是名菩提非無願相覺知無願相故覺知法界之體性者是名菩提非以體性覺知體性故覺知於如無分別相是名菩提非如覺知如故覺知住於如實始故是名菩提非住如實始覺知住於如實始故覺無我無有衆生無命無人丈夫體性是名菩提無覺知者故文殊師利若有菩薩聞説如是菩提之相聞已能於諸法體性無所分別即名爲佛魔以佛辯説是法時五百菩薩得無生法忍爾時大德舍利弗語文殊師利言未曾有也汝力持故令魔波旬作如來身身相具足坐師子座説是深法文殊師利言大德舍利弗一切草木樹林無心可作如來身相具足悉能説法我亦

能令大德舍利弗作如來身身相具足以佛辯說法爾時大德舍利弗即作是念我今可於此衆中没文殊師利或能使我作如來身身相具足戲弄於我令聲聞人作世尊相文殊師利神力持故而不能隱時文殊師利知大德舍利弗心所念變大德舍利弗爲如來身身相具足坐師子座一切衆會亦悉見知爾時文殊師利童子語大德舍利弗汝可與魔波旬共說猶如如來共如來說爾時大德舍利弗如是問言波旬夫菩提者何等體性波旬答言覺知一切諸法平等是菩提體性覺知二法是菩提體性一切智觀是菩提體性非不體性非行非不行永斷一切諸行非行非道非不道是名諸佛世尊菩提波旬問言大德舍利弗諸佛如來住於何處舍利弗言住生死中平等住涅槃不動住一切諸見如實之性住於一切衆生結使亦住一切諸法根本住於有爲無爲二法諸住不住無有住故波旬諸佛如來如是住也時舍利弗問波旬言菩提者當何處求波旬答言大德舍利弗從身見根本求於菩提無明有愛求於菩提顛倒起結求於菩提障礙覆蓋求於菩提舍利弗言波旬何因緣故如是說也波旬答言大德舍利弗如實覺知如是諸法是名菩提說是法時八百比丘悉斷諸漏得無漏心諸天子等信舍利弗魔波旬故三萬二千諸天子等發阿耨多羅三藐三菩提心爲欲調伏諸天子故文殊師利童子令魔波旬及大德舍利弗作如來身身相具足文殊師利還攝神力大德舍利弗及魔波旬身復本相

爾時四方出千菩薩從諸佛土乘空而來至於佛所頂禮佛足右繞如來住一面已白佛言世尊我等聞說法界體性無分別經聞已來此守護正法世尊我等受持守護此經讀誦通利爲他廣說攝取正法爾時大德阿難白佛言世尊是諸菩薩從何處來佛告阿難是諸菩薩各各集在諸佛國土此等菩薩皆是文殊師利童子本所教化常爲說此法界體性無分別經以開化之是諸菩薩知報經恩故來至此及見如來禮敬圍繞亦欲供養禮拜文殊師利童子又願護此經是故來此阿難我涅槃後是諸菩薩於此閻浮提當廣流布護此正法阿難是諸菩薩於百千佛所志意勇猛護持正法是時衆中有釋梵護世諸天王等白言世尊我等若此若彼有護持法者是善丈夫善男子善女人等我當守護供給使令得無苦惱爾時世尊讚釋梵護世諸天王言善哉善哉汝能勇猛守護是諸愛護正法善丈夫等即是供養過去未來現在諸佛并愛護正法爾時佛即告於文殊師利童子汝受持此經後末世時於閻浮提當廣流布文殊師利言世尊大災起時而此虛空都無受持亦不被燒世尊如虛空體性是一切法亦復如是而是諸法不生不滅若法無生無有滅者亦無受持諸法體性無受持故如法體性受持諸法亦復如是文殊師利即白佛言惟願世尊受持此經爲善男子善女人等種善根故若供養法者貪樂此經世尊如是如是受持此經調伏憍慢諸怨憎故無能留難於當來世此閻浮提廣行流布爾時

世尊身放光明是光徧照三千大千佛之世界皆作金色爾時佛告文殊師利童子如來光明一切普照而此經者亦復如是心行無礙者於佛法究竟是善男子善女人等手執此經爾時世尊復告阿難阿難受持此經讀誦通利爲他廣說阿難汝則供養去來現在諸佛世尊爾時阿難白佛言世尊此經何名云何受持佛告阿難汝受持此經名說法界體性無分別亦名寶上天子所問亦名文殊師利童子所說善受持之佛說是經已大德阿難文殊師利童子寶上天子及諸佛土諸來菩薩天人阿須羅及世間人皆大歡喜頂戴奉行

大寶積經卷第二十七

音釋

嫉妬 嫉音疾妬都故切害賢曰嫉害色曰妬

憍慢 憍堅堯切慢莫晏切謂憍傲倨慢也

棖觸 棖除庚切亦觸也又擊也

大寶積經卷第二十八

元魏北天竺三藏佛陀扇多譯

大乘十法會第九

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中與大比丘衆五百大阿羅漢俱菩薩摩訶薩無量無邊爾時會中有一菩薩摩訶薩名淨無垢寶月王光即從座起整服右肩右膝互跪蓮花臺上至如來所合掌向佛白言世尊行大乘住大乘比丘云何行大乘云何住大乘世尊以何義故此大乘名爲大乘復以何義名爲住大乘爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言善哉善哉淨無垢寶月王光善男子汝善能問此甚深義諦聽諦聽善思念之我今爲汝分別解說時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩聞佛聽許即白佛言唯然世尊頂受聖教佛言善男子菩薩摩訶薩成就十法是行大乘是住大乘何等爲十一者信成就二者行成就三者性成就四者樂菩提心五者樂法六者觀正法行七者行法慎法八者捨慢大慢九者善解如來祕密之教十者心不希求聲聞緣覺乘時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩信成就佛言善男子菩薩摩訶薩行不諂行得柔軟行彼菩薩信諸如來正真正覺無上菩提信諸如來於一念中說三世事信如來藏不老不死無量無邊不生不滅不常不斷信諸佛實際法界一切智一切智人所知力無所畏不共佛法信諸如來無見頂相信諸如來三十二相八十種好莊嚴其身身有圓光信聲聞所說緣覺所說菩薩所

說及信所有善言說者信此世過世信正行者住正行者若有沙門若婆羅門信善業果甚可愛樂微妙最勝所謂若天天主若人人主信不善果不可愛樂苦惱無量或在地獄或在餓鬼或在畜生彼菩薩如是信已得離三法一疑二惑三不決定善男子菩薩摩訶薩成就如是信名爲信成就爾時世尊爲顯此義偈重說言

信爲增上乘　信者是佛子　是故有智者
應常親近信　信是世間最　信者無窮乏
是故有智者　應常親近信　若不信之人
不生諸白法　猶如燒種子　不生根芽等

善男子云何菩薩摩訶薩行成就善男子菩薩摩訶薩行成就故剃除鬚髮被正法服捨家出家既出家已修學菩薩戒行等事修學聲聞戒行等事修學緣覺戒行等事彼菩薩如是學已身口意等惡業悉滅何者名爲身不善業所謂殺生偷盜邪婬瓦石刀杖欺擲他人傷手足等若來若去行欺凌事善男子如是等名身不善業善男子何者名爲口不善業所謂妄言綺語兩舌惡口不善言說誹謗正法甚深經典說諸和尚阿闍梨等住正法者所有過短如是等名口不善業善男子何者名爲意不善業所謂妬悋邪見增上妬悋樂利樂稱樂親愛等家慢色慢恃少壯慢恃無病慢恃壽命慢恃多聞慢恃修行慢欲覺害覺嗔惱覺等及國土覺衣服等覺著處著乘著敷具等著飲著食及著兒女犂牛耕種諸所作等憂奴憂婢憂諸作者穀帛庫藏諸財物等彼菩薩如是著已於向所說種種

事中若失一事其心則生憂悲苦惱彼菩薩以愛潤心是故生於後有芽心善男子略說意業猶如輪轉如是名爲意不善業彼菩薩離身等業於和尚所起於尊想於阿闍梨起和尚想於餘若老若少起止恭敬彼菩薩在於獨處作是思惟我不應爾我已起度一切衆生救一切衆生心令一切衆生住正定行中彼菩薩作是思惟我今自身不調諸根不勤修行不覆諸根不調諸根彼菩薩作是思惟令我已作如是修行是諸衆生既見我已心即調伏隨順我教諸佛歡喜及諸天龍乾闥婆等悉皆歡喜善男子如是等名菩薩慚彼菩薩作是思惟勿令若道若俗於我若身若口若意等業諸威儀中訶責我者所謂毀壞戒行或作見行或作行行或行邪命彼行菩薩如是慚已日夜繫心觀察戒行觀戒行已無諸憂悔離諸障礙菩薩如是正修行已於諸如來正法之中而修諸行善男子如是等行名菩薩愧善男子菩薩摩訶薩成就如是行名爲行成就爾時世尊爲顯此義偈重說言

行爲增上乘　諸佛緣覺等　是故智者修
行等微妙事　菩薩大名稱　無畏行成就
是故證菩提　諸佛本所說

善男子云何菩薩摩訶薩性成就善男子菩薩摩訶薩性自少欲少嗔少癡不恪不澁不麤獷不我慢不卒暴調和柔輭善言輭語易共同止彼菩薩於一切上勝供養如心行施所有諸事衣服飲食分捨與他如是施已即生歡喜徧滿身心如是乃至捨上身分善男

子彼菩薩行如是行若見如來若見聲聞見已即生歡喜之心善男子菩薩摩訶薩成就如是法名爲性成就爾時世尊爲顯此義偈重說言

相煙即知火　見鴐鵞知水　異相知菩薩
菩薩大智慧　不澁不惱衆　捨諸諂曲行
善信衆生故　是名菩薩性

善男子云何菩薩摩訶薩樂菩提心善男子菩薩摩訶薩以有菩提相故發菩提心未發菩提心時或諸如來或諸聲聞勸發菩提心善男子此是菩薩初發菩提心相善男子彼菩薩聞有菩提聞菩提心有大功德聞發阿耨多羅三藐三菩提心此是菩薩第二發菩提心相善男子彼菩薩見諸衆生無主無親無救無護無能度之令至彼岸菩薩即爲彼諸衆生起慈悲心而作是言我當於彼無主無親無救無護諸衆生等而作救護爲彼因緣故發阿耨多羅三藐三菩提心此是菩薩第三發菩提心相善男子彼菩薩以見如來相具足身生歡喜心生勇悅心生歡喜以是因緣故發阿耨多羅三藐三菩提心此是菩薩第四發菩提心相善男子彼菩薩爲彼衆生令得利益安隱樂故修行布施持戒忍辱修行精進禪定般若善男子云何菩薩修行布施善男子菩薩作是思惟我當云何行於布施即生念言須食施食須飲施飲須牀敷者施與牀敷須衣服者施與衣服指環臂釧若寶冠等所須之物皆施與之善男子菩薩乃至割自身肉施於衆生如是行施願取阿耨多羅三藐三菩提而不取著受者財物

不住事等是名菩薩修行布施善男子菩薩云何修持於戒善男子彼菩薩先自調順身業調順口業調順意業菩薩所有自身惡業一切捨離所有口惡業一切捨離所有意惡業一切捨離持戒不缺不漏不雜菩薩如是持禁戒已迴向阿耨多羅三藐三菩提而心終不取著於戒是名菩薩修持於戒善男子云何菩薩修行忍辱善男子菩薩爲聞若道若俗乃至毀罵聞說其惡若打繫閉若截手足皆能忍受爲彼前人起忍辱心菩薩如是修行忍已迴向阿耨多羅三藐三菩提不以彼忍而起慢心是名菩薩修行忍辱善男子菩薩云何修行精進善男子菩薩作是思惟如虛空界無量無邊衆生界亦無量無邊唯我一人獨無等侶令入無餘涅槃界中如是菩薩爲彼因緣發精進行初持自身持身行已觀受心法如是正觀受心法已行持心行菩薩既行持心行已次復修行見法等行菩薩如是持心意已爲令未生惡不善法斷不生故起欲勤精進爲令未生善法生故起欲勤精進菩薩如是次復修行初如意足如是修行第二第三乃至第四如意足分修如是行不起慢心是名菩薩修行精進善男子菩薩云何修行禪定善男子菩薩不著欲故不著滅故不著離欲故不著自身故不著他身故不著色受想行識不著欲界不著色界不著空不著無相無願不著此世界不著未來世界而行布施不依止施不依止戒不依止忍不依止精進不依止禪如是修行禪定迴向阿耨多羅三藐三菩提而不分別是名菩

薩修行禪定善男子菩薩云何修行般若善男子菩薩常作如是思惟而化衆生化衆生已復作是念我化無量無邊衆生界令入無餘涅槃界中而無一衆生入涅槃界者何以故如佛所說一切諸法無我無衆生無命無養育無富伽羅如是修慧而以彼慧迴向阿耨多羅三藐三菩提作如是願而於智慧不生分別是名菩薩修行般若善男子菩薩摩訶薩如是發菩提心名爲菩薩樂菩提心爾時世尊爲顯此義偈重說言

猶如眞寶珠　光明不捨離　又如鑛中金
治已轉增明　如是菩薩性　轉明菩提心
二邊清淨已　魔所不得便

善男子云何菩薩摩訶薩樂法善男子菩薩摩訶薩性自樂法喜法潤法若見沙門若婆羅門知法人已隨所有物而以奉上若飲食等一切施與乃至合掌生恭敬心生恭敬已從彼聞於未曾聞法菩薩如是求正法已如實修行菩薩於彼持法法器生於尊想生和尚想阿闍棃想起如是意我從昔來久失導師今忽遇之生導師想又作是念我常縛在世間牢獄無解無救無推訪者今忽遇之生推覓想又作是念我久遠來睡於世間愚癡盲目忽於今者令我目開即起覺想起開示想又作是念我久遠來沒深泥中無拔濟者今忽遇之生拔濟想又作是念我久遠來失於導師引導衆生今忽遇之起導師想又作是念我久遠來閉在世間貧苦難處無救接者今忽遇之是故即生救接者想又作是念我久遠來遇難愈病無有良醫能療治者今

忍遇之起良醫想又作是念我久遠來爲貪欲火之所燒然未蒙雲雨今忽遇之是故即起大雲雨想菩薩如是爲彼因緣忍寒熱等諸苦惱事及諸衆生能惱人者若蚊虻等皆能忍之亦能忍受飢渴等事見樂衆生不生著心彼菩薩作如是念我雖得受世間快樂若我得聞一句法已能成聞慧生聞慧想菩薩以是樂法因緣故行布施不生憂愁乃至無有憂苦等事菩薩如是遠離一切憂苦等事起如是心我爲得聞如來所說一句法故乃至入於阿鼻地獄壽命一劫若百千劫無疲倦無疲倦已然修行一切種智若有未得佛正法者能令得之善男子菩薩摩訶薩如是樂法名爲菩薩樂法爾時世尊爲顯此義偈重說言

大智求法者　所謂諸菩薩　求法無厭足
以恭敬心故　常求於正法　是名菩薩相
聞已常憶持　復如法修行

善男子云何菩薩摩訶薩觀正法行善男子菩薩摩訶薩作如是觀一切法如幻誑凡夫故愚癡覆心無正慧故一切法虛妄如夢以唯念故一切法如水中月非有事故一切法如鏡中像無衆生故一切法如響空聲生故一切法生滅因緣成故一切法不生眞如性故一切法不滅以無生故一切法無作以無作者故一切法如虛空以無染故一切法寂靜體性無染故一切法離垢離一切垢故一切法永滅以本滅煩惱故一切法無色不可見故一切法離心意意識以無身故一切法無住滅一切阿梨耶故一切法無求離此彼

親愛故一切法無著離一切煩惱境界故一切法如蛇以無方便呪術力故一切法如芭蕉以不實故一切法如水沫性無力故善男子菩薩摩訶薩如是觀正法行名為菩薩觀正法行爾時世尊為顯此義偈重說言

一切法如幻　覆衆生心故　虛妄猶如夢
應如是受持　諸法如水月　以影像起故
諸法如鏡像　智何不覺知

善男子云何菩薩摩訶薩觀法順法善男子菩薩摩訶薩觀色無常而不以滅色故證於法界以如實智於法界中所有諸法如實覺知諸法相已善記善修彼法界中所有諸相有所說者修者記者自然如是入法界行如是乃至想受行識以如實觀正觀察已而不滅識不厭離識證入法界所有法界一切諸法以實智慧如實證知彼諸法中有諸名字善說善知善修善記以善知故以善修故以善記故自然如是入法界行如知無常如是知苦無我不淨亦復如是觀色無常如實善知於彼色中不復生於恐怖之想何以故如實知色虛妄生故如是菩薩如實善知受想行識悉皆無常皆苦無我及不淨等於彼識中不復生於恐怖之想何以故如實知識是虛妄故菩薩如是如實善知善男子譬如善巧幻師幻師弟子幻作種種四兵等事所謂象兵馬兵車兵步兵智者見已不生恐怖何以故善知虛妄幻師所作誑惑衆生而示現之善男子菩薩如是觀色無常觀無常已於中不生恐怖之想何以故如實知色虛妄生故菩薩如是如實善知受想行識悉皆無常

觀無常已則於識中不生恐怖何以故如實知識虛妄生故菩薩如是如實善知善男子菩薩如是觀法順法爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩觀色無常而不離色說於法界證於法界習學法界一切諸法以智慧力如實證知爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子爲汝問故我今說喻善男子譬如世間有智之人持諸毒藥持毒藥已或煎或熬或合餘藥合餘藥已爲財利故而衒賣之而不自食何以故彼人思惟勿令我身由此因緣而致斷命善男子菩薩摩訶薩心順向涅槃心潤向涅槃心潤流涅槃心正取涅槃菩薩摩訶薩而不證涅槃何以故菩薩思惟勿令我身由此因緣退轉菩提復次善男子我更說喻善男子譬如有人奉事於火彼事火已尊重敬順善將護之而不生於如是之心我供養火尊重讚歎善將護故二手捉之何以故彼人作念勿令我身由此因緣身苦心惱善男子菩薩摩訶薩雖心順向涅槃心潤向涅槃心潤向涅槃流心正取向涅槃順向涅槃岸而彼菩薩不證涅槃何以故菩薩思惟勿令我身以此因緣退菩提智爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊如我解佛所說法義菩薩應當常住世間佛言善男子如是如是菩薩常應住於世間時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩住於世間而不爲世間法之所染佛言善男子我今爲汝以譬喻說善男子譬如有人善解方便捉諸禽獸以呪力故共毒蛇戲捉諸毒蛇

若舍若磨種種弄之而終不以弄蛇因緣被害命終何以故以有善巧呪術力故善男子菩薩摩訶薩住於世間行世間法以有善巧大智方便呪術力故共諸煩惱惡毒藥戲弄煩惱蛇而不爲彼煩惱因緣退於菩提何以故菩薩成就善巧方便智慧力故爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊甚奇世尊奇哉善逝最難有世尊最難有善逝世尊是諸菩薩摩訶薩雖心向涅槃而不證涅槃雖在世間而不爲世法之所染汙世尊我今歸依諸菩薩世尊若有善男子善女人得聞如此菩薩行已生歡喜心者彼人過去種諸善根何以故若聞此法門乃至一彈指頃生希有心世尊彼諸善男子善女人已爲如來之所記也何以故聞此法門至心諦聽故

佛言善男子如是如是說此法門時五百比丘得無漏心得無漏心已從座而起整服右肩右膝著地合掌向佛白言世尊世尊諸菩薩可以正恭敬善逝可以禮敬諸菩薩佛言諸比丘如是如是善男子菩薩摩訶薩如是觀法順法名爲菩薩觀法順法爾時世尊爲顯此義偈重說言

應敬大智慧　應敬大無畏　應敬正服者
應敬佛所生　以方便力故　智慧善巧故
超過聲聞地　菩薩大智慧　善知諸陰虛
生滅不定故　見世間火然　是故不證滅

善男子如是名爲菩薩摩訶薩觀法順法善男子云何菩薩摩訶薩離慢大慢善男子所言慢者生如是心我今所有若家若姓若色及以種種金銀珍寶諸寶藏等象兵馬兵車

兵步兵不劣他人若人如是起憍慢心是名爲慢以其不生恭敬心故善男子何者大慢善男子若有菩薩作如是念唯我若家若姓若色若金銀寶藏象兵馬兵車兵步兵勝於他人是故不生恭敬之心是名大慢善男子如是憍慢及以大慢菩薩摩訶薩悉已捨離善男子菩薩摩訶薩如是離慢離於大慢爾時世尊爲顯此義偈重說言

離慢離大慢　常行慈悲心　以彼潤心故
於世不放逸　雖行乞食事　諸菩薩大事
說義利益事　若諸天及人

善男子云何菩薩摩訶薩善解如來祕密之教善男子菩薩摩訶薩於諸經中所有隱覆甚深密義於彼說中如實善知善男子何等是爲如來密教善男子我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者此不應爾如言阿難我患背痛此不應爾語諸比丘我今老弊汝可爲我推覓侍者此不應爾語目連言汝可往問耆婆醫王我所有患當服何藥此不應爾善男子如來處處逐諸外道論義捔勝此不應爾善男子佉陀羅刺刺如來足此不應爾善男子如來又說提婆達多是我宿怨常相隨逐求覓我便此不應爾善男子如來昔日入舍衛城於奢犁耶婆羅門村周徧乞食空鉢而出此不應爾善男子旃遮摩那毗孫陀梨木器合腹以謗如來亦不應爾善男子如來昔在毗蘭多國受毗蘭若婆羅門請三月安居而食麥者此不應爾爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊此向所說當云何取世尊何故記諸聲聞得阿耨多羅三藐

三菩提佛言善男子我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者以見聲聞有佛性故時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊此諸聲聞斷諸有漏離於三有生分已斷而有性故爲如來授阿耨多羅三藐三菩提記者此事云何佛言善男子我今爲汝說於譬喻善男子譬如灌頂轉輪聖王具足千子隨最大者授其王位然彼輪王以子根鈍應初教者而中教之應中教者而後教之一切工巧呪術等事然是王子以根鈍故應初學者而中學之應中學者而後學之善男子於意云何彼輪王子如是學已豈可非是王正子耶時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言不也世尊不爾善逝是眞王子佛言善男子菩薩摩訶薩亦復如是以根鈍故應初學者而中學之應中學者而後學之如是依觀衆生五陰滅諸煩惱煩惱滅已然後得成阿耨多羅三藐三菩提善男子於意云何彼諸聲聞以此因緣得成正覺豈可得言聲聞不得成正覺耶時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言如是世尊我曾不見若人若天若魔若梵是等衆中而有能說聲聞不得成正覺者若有能說無有是處除一闡提爾時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子我今爲汝更說譬喻善男子利根菩薩住第十地除二無我坐道場者爲除故坐不除坐耶時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊已除故坐世尊已除故坐善逝佛言善男子彼利根者以此因緣豈可不得成正覺耶時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言得成世尊得成善逝爾時

如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子此處亦如是爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊如來何故昔告阿難我患背痛佛言善男子我觀後世憐愍衆生作如是說言我背痛令諸病者作如是知佛金剛身尚有背痛何況我等及其餘者以是事故我說此言而諸愚人如實取之謂佛有病有背痛等則便自壞亦令他壞如來復告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子我於昔日告比丘言我今老弊汝可爲我推覓侍者善男子我說此言亦爲憐愍念後世故作如是說爲令後世聲聞弟子年老朽弊應須給侍故說此言我今老弊須覓侍者令未來世如是知已不生退轉以是義故我說此言我今老弊汝可爲我推覓侍者而諸愚人如實取之如來老弊故須侍者善男子云何當知佛告目連令到耆婆大醫王所問服藥法善男子此亦是我憐愍後世故作是說有諸聲聞假藥持身彼當憶我佛金剛身猶尚服藥何況我等及其餘者以是事故我說此言汝到耆婆大醫王所問服藥法而諸愚人如實取之謂如來身是病患身善男子如來昔告目連比丘令彼目連問耆婆藥耆婆無容故不正答唯作是言但當服酥但當服酥然是如來示業果報令諸弟子聞當憶知而不退還善男子如來處處逐諸外道尼乾子等捔勝論義此事云何善男子我觀後世愍念衆生故作是事令彼衆生作如是知諸佛如來正眞正覺尚有怨家何況我等及其餘者而諸愚人如實取之謂佛如來實有怨家善男

子轉輪聖王以少福故尚無怨家何況如來成就無量無邊功德善男子佉陀羅剌剌如來足是事云何善男子如來示現業果報故令未來世作如是知如來成就無量功德而有業報何況我等及其餘者以是因緣令彼息惡復爲因緣我作是說有是業報而諸愚人如實取之佉陀羅剌剌如來足時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊提婆達多是佛宿怨覓如來便佛言善男子若無提婆善知識者終不得知如來具有無量功德善男子提婆達多是善知識共我諍勝現作怨家得顯如來無量功德善男子提婆達多善友知識在於宮內語阿闍世王令害如來時王故放護財象王令滅如來善男子如來見象即調伏之爾時無量無邊衆生見象調伏生奇特心即生正信歸依三寶所謂佛寶法寶僧寶顯三寶故善男子如此之事應如是知提婆達多是善知識久來隨逐示現怨家而諸愚人如實取之作如是言提婆達多是害佛者是怨家者善男子乃至過去五百世中所生之處提婆達多是善知識示怨家事悉是示現顯諸菩薩及顯如來無量功德而諸愚人如實取之提婆達多是害佛者是怨家者以是不善取義因緣隨墮三塗中所謂地獄餓鬼畜生諸苦惱處何以故善男子提婆達多善知識者善修無量諸勝功德善修善根親近諸佛宿植德本心向大乘順向大乘向大乘彼岸近於阿耨多羅三藐三菩提善男子彼壞心故於未來世生於地獄餓鬼畜生諸惡道中爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶

薩言世尊如來昔日入舍衛城於奢犁耶婆羅門村周徧乞食空鉢而出此事云何善男子我此所作亦爲愍念後世衆生故示是事令未來世作如是知如來具足無量功德尚空鉢出何況我等及其餘者善男子復有說言是魔波旬勸於婆羅門長者居士令其不肯供養如來此亦不爾何以故善男子魔王無力能勸長者令不供養如來食故善男子此事不應如是取之何以故魔王無力而能遮障如來供養乃是如來勸持魔王令語長者婆羅門等而不供養善男子如來已滅一切障礙成就無量諸勝功德而有能障如來供養無有是處如來無有實業果報爲彼衆生令得道故如來示現如是方便善巧諸事善男子如來若斷一飡食已令諸聲聞及魔波旬天龍八部及諸天子作如是念無令眷屬生憂苦心爲彼諸事是故如來日夜示現如是等事令發一念不善之心乃是如來斷於諸有如前示現後亦如是令未來世作如是知如來斷有尚有此事何況我等及其餘者現此事時七萬天衆於如來所起清淨心如來爾時知其心已種種說法彼聞法已得法眼淨善男子我觀後世故示是事如來無有如是業報爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊旃遮摩那毗孫陀梨木器合腹以謗世尊此事云何佛言善男子此亦不爾如來成就無量功德無業報患善男子乃是如來威神之力能令旃遮摩那毗孫陀梨等置過無量恒河等世界之外而被謗者乃是如來以方便力示業果報我諸弟子以薄福

故既得出家在我法中以被謗故則退我法以不思量如來言教作如是說我等今者已被謗故不應得在佛正法中令彼諸人聞教憶念諸佛如來具足成就一切白法滅諸惡法尚有如是惡對被謗何況我等及其餘者如是知已不復退還修淨梵行善男子旃遮摩那毗孫陀梨等起於惡心以佛力故令夢開悟我實謗佛我若捨身必墮三惡善男子如來若知可防護者必防護之是故示現如此之事善男子無一衆生如來捨者故現此事爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊如來昔在毗蘭多國受毗蘭若婆羅門請而食麥者此事云何佛言善男子我亦憶念後世衆生故現是事如來實知諸婆羅門居士等請而不供養而受其請彼處安居何以故善男子彼安居處有五百馬所有食麥施與衆僧令至三月善男子彼馬悉是大菩薩也宿值德本而值惡友造諸惡業生畜生中善男子彼五百馬有調馬者是日藏菩薩以願力故生在彼處善男子是日藏菩薩勸五百馬發菩提心爲令得脫故生彼處善男子以彼善調馬主力故彼五百馬皆憶宿命得菩提心還得本心善男子如來憶念彼五百馬故受彼請彼處安居調馬人麥與如來食五百馬麥諸弟子食善男子彼調馬者以馬音聲調五百馬皆令懺悔勸其發心復令彼馬於佛法中於三寶所起敬重心善男子過三月已彼五百馬捨身生於三十三天彼在畜生尚得是利如來爾時爲彼說法令得阿耨多羅三藐三菩提記善男子彼處所有調

五百馬防護馬者如來記彼當得成就自調伏心緣覺之道善男子世間無有是可食物如來食之而有不作微妙味者善男子假使如來食於土塊瓦石等物而無不作微妙味食善男子如來所食皆作上味無有世間三千大千世界之中所食之物而可比者何以故以如來得味中上味得食上味得大丈夫諸相好等善男子汝今應當如是正取如來所食悉微妙味無有可比善男子阿難比丘憐愍我故而作是言云何如來生轉輪聖王家捨王位出家而能食麥如來善知阿難心已故與一麥告言阿難汝當知之此是何味阿難食已生奇特心即語我言世尊我生在王家長養王家而未曾得如是上味善男子阿難比丘以彼食味身心得安七日不食善男子以是事故當知如來無有業報然彼居士婆羅門請諸有德清淨比丘不供養者諸比丘等受請往彼而不供養示現業報善男子汝應當觀如來神力彼婆羅門請佛及僧而不供養如來記彼不墮惡道善男子共佛受請彼處安居五百比丘於中乃有四十比丘多有貪心不能觀察不淨行故若得稱意微妙食者悉皆退轉食馬麥故不生欲心過七日已得阿羅漢果善男子如來善巧知衆生心故受彼請爲度彼故善男子菩薩摩訶薩善巧成就如是甚深祕密法教示現之事若如是知名爲善解如來密教爾時世尊爲顯此義偈重說言

善知漸法門　及以頓所說　内心善巧知
諸菩薩示現　善巧知祕密　遠離諸疑惑

善知諸佛說　所有祕密教

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩不求聲聞緣覺乘佛言善男子菩薩摩訶薩在於地獄餓鬼畜生諸惡道中雖在彼處受極重苦不可具說而心不求聲聞緣覺乘亦無心求自得解脫不念少欲不念少作不行少欲不行少作事善男子菩薩於彼善業衆生而與同事然是菩薩於彼衆生善勸化之令其修行發阿耨多羅三藐三菩提心善男子菩薩摩訶薩成就如是法故不求聲聞緣覺菩提爾時世尊爲顯此義偈重說言

常化諸衆生　心不生疲倦　於無上菩提

堅固不退轉　其心不可動　猶如妙山王

修行慈悲心　不求二乘道

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊如來已說菩薩成就如是等法是故名爲行大乘住大乘而如來不說以何義故此大乘名爲大乘爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言我今問汝隨汝意說善男子於意云何轉輪聖王所行之道具四兵衆所行處道以何而說時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊是名王道是名大道是無畏道是無礙道是勝一切諸國王道佛語淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子諸佛如來正真正覺所行之道彼乘名爲大乘名爲上乘名爲妙乘名爲勝乘名無上乘名無上上乘名無等乘名不惡乘名爲無等等乘善男子以是義故名爲大乘時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言善哉世尊善哉善

逝善哉世尊快說如是大乘名義如來說是十法法門時魔波旬作是念言今日沙門瞿曇過我境界若我具備四種兵衆惱彼瞿曇令其不得說此法門時魔波旬作是念已即具四兵至王舍城耆闍崛山時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩遥見波旬具四兵衆爲惱如來令不得說此法門故欲來至此時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩即現神通現神通已令魔波旬至王舍城四衢道頭唱如是言汝王舍城諸人民等當知今日沙門瞿曇在王舍城耆闍崛山爲諸四衆具說正法初中後善文義俱深淳備具足清淨梵行汝等諸人可往詣彼沙門瞿曇聽其說法令汝長夜成大安樂諸利益事爾時王舍大城之中諸婆羅門利利長者及居士等被魔勸已手執香華塗香末香燒香寶幢寶蓋出王舍城至耆闍崛山到如來所頂禮佛足尊重讚歎却坐一面時魔波旬亦具四兵從王舍城出至耆闍崛山到如來所化作曼陀羅華散如來已與四兵衆却坐一面時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩知魔波旬坐一面已即語魔言汝魔波旬以何因緣將四兵衆惱亂如來并障如來說此法門汝今應當於如來所生慚愧心起懺悔心無令汝於長夜得無利益成大苦報時魔波旬聞淨無垢寶月王光菩薩語已即合十指爪掌拄地禮如來足於如來所生慚愧心起懺悔心而作是言我於今者甚畏如來甚奇善逝惟願大慈受我懺悔我甚愚癡無有智慧無善巧智不自惜身而於如來起於惡心復欲令此法門絕滅善哉世

尊重受我懺佛言波卑掾善哉善哉長養善根若我法中有善男子若善女人能起心懺悔以求清淨善哉波卑掾時魔波旬至佛所立白言世尊如來諸經皆斷惡語不善語耶如來答言如是如是魔波旬言云何如來法王法主得法自在而語稱我言波卑掾如是喚我佛言波卑掾我今爲汝說於譬喻善男子譬如長者居士財富無窮唯有一子甚愛念之不用離目以命繫子然彼一子諸根不調甚惡諂曲長者居士愛念心故以杖打之或瓦或石欲令此子息彼事故善男子於汝意云何是長者居士撾打其子有惡心不魔波旬言不也世尊欲令成就愛念子故作如是事佛言波旬當知如來正真正覺善知衆生心性根欲是故觀察應以惡言而得度者即說惡言應以默然無所言說而得度者即爲默然應以驅遣而得度者即驅遣之應以說法而得度者即爲說之應以攝受而得度者即攝受之應見色身而得度者即現色身令彼見之應聞聲香若得味觸而得度者即爲現聲而爲說法至香味觸現令得度時魔波旬歡喜踊躍復合十指爪掌頂禮佛足白言世尊隨所有處若村若城若在王都說此法門我爲聽受此法門故當往其所護此法門亦爲護彼持法法器世尊我至彼時必有衆相諸衆寂定離睡眠蓋復令諸方上勝法器而來問法若讀若誦若受持者身心俱安不起慢心隨說此法若廣說者若略說者於如來所生歡喜心又復如來於諸衆生起歡喜心彼諸衆生心歡喜已善根增長惡法消

滅時大衆中有諸外道尼乾子等聞魔波旬如是懺悔心大歡喜踊躍無量得無生忍爾時尊者阿難白佛言世尊以何因緣說此法時此諸外道得無生忍佛言阿難乃往過去過無量劫此王舍城耆闍崛山爾時有佛名上力足正真正覺在此說法佛說法已有諸外道來向佛所欲惱如來復欲障說此法門故來至佛所既聞法已心生歡喜即言世尊快說此法於如來所生奇特心以是因緣六十劫中不墮地獄餓鬼畜生唯生人天所生之處憶念彼佛雖憶念佛而無善友阿難於意云何彼諸外道尼乾子等豈異人乎今此衆中諸外道是何以故此諸善男子當爾之時具足惡見故欲惱如來并障此法彼既聞法生大歡喜以是因緣今蒙佛記是諸外道當得阿耨多羅三藐三菩提何況於今得無生忍說此法門時萬二千衆生遠塵離垢得法眼淨二萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時尊者阿難白佛言世尊若有善男子若善女人於此法門起一念信功德無量況復讀誦受持擁護廣為人說佛言阿難若有善男子善女人勸無餘衆生界令發阿耨多羅三藐三菩提心若復有善男子善女人於此法門起一念信若讀若誦廣為他說此人得福過前說者何以故阿難以此法門是一切智智道處阿難若有男子女人聞此法門及見持此法門法師若起惡心得罪過前爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言若有男子女人謗此經者如來已說得罪過前佛告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言若男子女

人一時挑却一切衆生所有眼目若復有男子女人於此法門及持法者起一惡心得罪過彼何以故阿難以此法門名爲光明能施一切衆生慧目尊者阿難白佛言世尊此法門不應於不信男子女人前說何以故須護衆生故世尊我見如是謗法業緣生於地獄餓鬼畜生惡道中故佛言阿難應說此法門不應不說何以故以此名爲彼者因故令修行已得阿耨多羅三藐三菩提故阿難白佛言世尊當以何名名此法門云何奉持佛言阿難阿難當知以說十法是故名爲十法法門如是受持亦名淨無垢寶月王光菩薩所問如是受持佛說此法門時尊者阿難淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩幷衆會中諸大菩薩及聲聞衆天龍八部聞佛所說皆大歡喜頂受奉行

大寶積經卷第二十八

音釋

耆闍崛 梵語也亦云姞栗陀羅矩吒此云鷲峯亦云鷲臺崛渠勿切
獷 古猛切麤惡也
釧 樞絹切臂環也
鑛 古猛切金鐵之樸也
蚊蝱 蚊音文蝱莫庚切並齧人之飛蟲也
熬 牛刀切乾煎也
衒 熒絹切衒鬻也
捔 訖獄切競也校也
刺刺 上刺音次下刺七息切
闡提 梵語也此云信不具闡齒善切
瞿曇 梵語也此云純淑亦云地最勝瞿其俱切曇徒含切
波卑掾 梵語也亦云波句正言波卑夜此云殺者亦云極惡斷人善因故名殺者遠佛亂僧罪莫之大故名極惡也

大寶積經卷第二十九

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

文殊師利普門會第十

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八百人俱菩薩摩訶薩四萬二千時有菩薩名無垢藏與九萬二千諸菩薩衆恭敬圍繞從空而來爾時世尊即告大衆彼諸菩薩爲徧清淨行世界普花如來勸發來此娑婆世界令於我所聽受普入不思議法門其諸菩薩亦當集會說是語已無量無邊他方比界諸菩薩衆悉來集會耆闍崛山頂禮佛足却住一面爾時無垢藏菩薩手持七寶千葉蓮花至如來所頭面禮足白佛言世尊徧清淨行世界普華如來以是寶華奉上世尊致問無量少病少惱起居輕利安樂行不作是語已即昇虛空結跏趺坐爾時文殊師利菩薩摩訶薩於大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言我念過去久遠世時曾於普燈佛所聞說普入不思議法門我於爾時即便獲得八千四百億那由他三昧又能了知七十七萬億那由他三昧善哉世尊願垂哀愍爲諸菩薩說此法門爾時佛告文殊師利汝今諦聽善思念之當爲汝說文殊師利言唯然世尊願樂欲聞佛言若諸菩薩欲學此法應當修習諸三昧門所謂色相三昧聲相三昧香相三昧味相三昧觸相三昧意界三昧女相三昧男相三昧童男相三昧童女相三昧天相三昧龍相三昧夜叉相三昧乾闥婆相三昧阿脩羅相三昧迦樓羅相三昧緊那羅相三昧摩睺羅伽

相三昧地獄相三昧畜生相三昧閻魔羅界三昧貪相三昧瞋相三昧癡相三昧不善法三昧善法三昧有爲三昧無爲三昧文殊師利若諸菩薩於如是等一切三昧善通達者是則已爲修學此法文殊師利云何名爲色相三昧即說頌曰

觀色如聚沫　中無有堅實　不可執持故
是名色三昧

復次文殊師利云何名爲聲相三昧即說頌曰

觀聲如谷響　其性不可得　諸法亦如是
無相無差別　了知皆寂靜　是名聲三昧

復次文殊師利云何名爲香相三昧即說頌曰

假令百千劫　常嗅種種香　如海納衆流
而無有厭足　其香若是實　則應可滿足
但有假名字　其實不可取　以不可取故
鼻亦無所有　了知性空寂　是名香三昧

復次文殊師利云何名爲味相三昧即說頌曰

舌根之所受　醎醋等諸味　皆從衆緣生
其性無所有　若能如是知　因緣和合起
了此不思議　是名味三昧

復次文殊師利云何名爲觸相三昧即說頌曰

觸但有名字　其性不可得　細滑等諸法
皆是從緣生　若能知觸性　因緣和合起
畢竟無所有　是名觸三昧

復次文殊師利云何名爲意界相三昧即說頌曰

設集三千界　無量諸衆生　一心共思求
意界不可得　不在於内外　亦不可聚集
但以於假名　說有種種相　猶如於幻化
無住無處所　了知彼性空　是名意三昧
復次文殊師利云何名爲女相三昧即說頌
曰
四大假爲女　其中無所有　凡夫迷惑心
執取以爲實　女人如幻化　愚者不能了
妄見女相故　生於染著心　譬如幻化女
而非實女人　無智者迷惑　便生於欲想
如是了知已　一切女無相　此相皆寂靜
是名女三昧
復次文殊師利云何名爲男相三昧即說頌
曰
自謂是男子　見彼爲女人　由斯分別心
而生於欲想　欲心本無有　心相不可得
由妄分別故　於身起男想　是中實無男
我說如陽焰　知男相寂靜　是名男三昧
復次文殊師利云何名爲童男相三昧即說
頌曰
如樹無根枝　花則不可得　以花無有故
其果亦不生　由無彼女人　童男亦非有
隨於分別者　假說如是名　了知彼女人
及童男非有　能如是觀察　是童男三昧
復次文殊師利云何名爲童女相三昧即說
頌曰
如斷多羅樹　畢竟不復生　何有智慧人
於中求果實　若有能了知　諸法無生者
不應起分別　童女爲能生　又如焦穀種
其芽本不生　女人亦復然　是童女三昧

復次文殊師利云何名爲天相三昧即說頌曰

因清淨信心　及以衆善業　受諸天勝報
端正殊妙身　珍寶諸宮殿　非由造作成
曼陀羅妙華　亦無種植者　如是不思議
皆因業力起　能現種種相　猶如淨瑠璃
如是殊妙身　及諸宮殿等　皆從虛妄生

是名天三昧

復次文殊師利云何名爲龍相三昧即說頌曰

受此諸龍身　由不修於忍　興澍大雲雨
徧滿閻浮提　不從前後際　亦不在中間
而能出此水　復歸於大海　如是諸龍等
積習性差別　起於種種業　業亦無有生
一切非眞實　愚者謂爲有　能如是了知

是名龍三昧

復次文殊師利云何名爲夜叉相三昧即說頌曰

是大夜叉身　從於自心起　是中無有實
妄生於恐怖　亦無有怖心　而生於怖畏
觀法非實故　無相無所得　空無寂靜處
現此夜叉相　如是知虛妄　是夜叉三昧

復次文殊師利云何名爲乾闥婆相三昧即說頌曰

彼實無所趣　名言假施設　了知趣非趣
乾闥婆三昧

復次文殊師利云何名爲阿脩羅相三昧即說頌曰

脩羅相所印　其相本無生　無生故無滅
阿脩羅三昧

復次文殊師利云何名爲迦樓羅相三昧即
說頌曰
無身以爲身　名字假施設　名相無所有
迦樓羅三昧
復次文殊師利云何名爲緊那羅相三昧即
說頌曰
法無作而作　說爲緊那羅　了知此不生
緊那羅三昧
復次文殊師利云何名爲摩睺羅伽相三昧
即說頌曰
彼由於名字　隨世而安立　是中無有法
而妄起分別　了知此分別　自性無所有
彼相寂靜故　摩睺羅三昧
復次文殊師利云何名爲地獄相三昧即說
頌曰

地獄空無相　其性極清淨　是中無作者
從自分別生　我坐道場時　了此無生相
無相無生故　其性如虛空　此相皆寂靜
是地獄三昧
復次文殊師利云何名爲畜生相三昧即說
頌曰
如雲現衆色　是中無有實　能令無智人
於此生迷惑　於彼畜生趣　而受種種身
猶如虛空雲　現於諸色像　了知業如幻
不生迷惑心　彼相本寂靜　是畜生三昧
復次文殊師利云何名爲閻魔羅界三昧即
說頌曰
造作純黑業　及以雜業者　流轉閻羅界
受於種種苦　實無閻羅界　亦無流轉者
自性本無生　諸苦猶如夢　若能如是觀

闍羅界三昧

復次文殊師利云何名爲貪相三昧即說頌曰

貪從分別生　分別亦非有　無生亦無相
住處不可得　貪性如虛空　亦無有建立
凡夫妄分別　由斯貪染生　法性本無染
清淨如虛空　十方徧推求　其性不可得
不了性空故　見貪生怖畏　無畏生畏想
於何得安樂　譬如愚癡人　怖畏於虛空
驚懼而馳走　避空不欲見　虛空徧一切
於何而得離　愚夫迷惑故　顛倒分別生
貪本無自性　妄生厭離心　如人欲避空
終無能脫者　諸法性自離　猶如於涅槃
三世一切佛　了知貪性空　住此境界中
未曾有捨離　於貪怖畏者　思惟求解脫
如是貪自性　究竟常清淨　我證菩提時
了達皆平等　若執貪爲有　於彼當捨離
由妄分別故　而言捨離貪　此唯分別心
實無有捨離　其性不可得　亦無有滅壞
平等實際中　無解脫分別　若於貪解脫
於空亦解脫　虛空及與貪　無盡無差別
若見差別者　我說令捨離　貪實無有生
妄起生分別　彼貪本性空　但有假名字
不應以此名　而生於執著　了貪無染故
是則畢竟空　不由滅壞貪　而得於解脫
貪法與佛法　平等即涅槃　智者應當知
了貪寂靜已　入於寂靜界　是名貪三昧

復次文殊師利云何名爲瞋相三昧即說頌曰

以虛妄因緣　而起於瞋恚　無我執爲我

及由麤惡聲　起猛利瞋心　猶如於惡毒
音聲及瞋恚　究竟無所有　如鑽木出火
要假衆縁力　若縁不和合　火終不得生
是不悅意聲　畢竟無所有　知聲性空故
瞋亦不復生　瞋不在於聲　亦不身中住
因縁和合起　離縁終不生　如因乳等縁
和合生酥酪　瞋自性無起　因於麤惡聲
愚者不能了　熱惱自燒然　應當如是知
究竟無所有　瞋性本寂靜　但有於假名
瞋恚即實際　以依眞如起　了知如法界
是名瞋三昧

復次文殊師利云何名爲癡相三昧即說頌曰

無明體性空　本自無生起　是中無少法
而可說爲癡　凡夫於無癡　而妄生癡想
於無著生著　猶若結虛空　奇哉愚癡人
不應作而作　諸法皆非有　雜染分別生
如欲取虛空　安置於一處　設經千萬劫
終無有積聚　愚夫從本來　經不思議劫
所起於癡結　而無少分增　如彼取虛空
終無有增減　多劫集於癡　增減亦如是
又如於槖籥　受風無際限　愚癡著欲樂
無有厭足時　是癡無所有　無根無住處
以根非有故　亦無癡可盡　以癡無盡故
邊際不可得　是故諸衆生　我不能令盡
設我一日中　能度三千界　所有諸衆生
皆令入涅槃　復經不思議　無量千萬劫
日日如是化　衆生界不盡　癡界衆生界
是二俱無相　彼皆如幻化　故不能令盡
癡性與佛性　平等無差別　若分別於佛

彼則住愚癡　癡及一切智　性皆不可得
然彼諸衆生　皆與癡平等　衆生不思議
癡亦不思議　以不思議故　不應起分別
如是思惟心　思量不可得　癡亦不可量
以無邊際故　既無有邊際　從何而得生
自性無生故　相亦不可得　了癡無有相
觀佛亦復然　應當如是知　一切法無二
癡性本寂靜　但有於假名　我證菩提時
亦了癡平等　能作如是觀　是名癡三昧

復次文殊師利云何名爲不善三昧即說頌曰

知彼貪瞋癡　種種諸煩惱　所有諸行相
虛妄無眞實　能如是觀察　是不善三昧

復次文殊師利云何名爲善法三昧即說頌曰

汝等應當知　諸善意樂者　心行各差別
皆同於一行　以一出離相　了知於一切
皆悉寂靜故　是名善三昧

復次文殊師利云何名有爲三昧即說頌曰

汝等應當知　一切有爲法　非是所造作
亦無可稱量　我了知諸行　性無有積集
一切皆寂靜　名有爲三昧

復次文殊師利云何名無爲三昧即說頌曰

無爲性寂靜　於中無所著　亦復無出離
但有假名字　爲執著衆生　而說彼名字
能如是了知　名無爲三昧

爾時世尊說如是等不可思議微妙偈時九萬二千菩薩得無生法忍三萬六千比丘而於諸漏心得解脫七十二萬億那由他諸天及六千比丘尼一百八十萬優婆塞二千二

百優婆夷等皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時文殊師利菩薩復白佛言惟願世尊為諸菩薩演說種種三昧名字令其聞者諸根通利而於諸法得智慧明不為一切邪見衆生之所摧伏亦令證得四無礙辯於一文字而能了知種種文字於諸文字了一文字復以無邊辯才為諸衆生善說法要亦令證得甚深法忍於一剎那了一切行是一切行各各復有無邊行相皆能了知佛言文殊師利有三昧名無邊離垢若菩薩得此三昧能現一切諸清淨色復有三昧名可畏面得此三昧有大威光映蔽日月復有三昧名出焰光得此三昧能蔽一切釋梵威光復有三昧名為出離得此三昧令諸衆生出離一切貪恚愚癡復有三昧名無礙光得此三昧則能照曜一切佛剎復有三昧名無忘失得此三昧能持諸佛所說教法亦能為他敷演斯義復有三昧名曰雷音得此三昧善能顯示一切言音上至梵世復有三昧名為喜樂得此三昧令諸衆生喜樂滿足復有三昧名喜無厭得此三昧其見聞者無有厭足復有三昧名專一境難思功德得此三昧而能示現一切神變復有三昧名解一切衆生語言得此三昧善能宣說一切語言於一字中說一切字了一切字同於一字復有三昧名超一切陀羅尼王得此三昧能善了知諸陀羅尼復有三昧名為一切辯才莊嚴得此三昧善能分別一切文字種種言音復有三昧名為積集一切善法得此三昧能令衆生悉聞佛聲法聲僧聲聲聞聲緣覺聲菩薩聲波羅蜜聲如

是菩薩住三昧時令諸衆生聞聲不絶爾時文殊師利白佛言惟願世尊加威護念令我獲得無礙辯才說此法門殊勝功德佛言善哉隨汝所願文殊師利復白佛言若有菩薩於此法門受持讀誦無疑惑者當知是人於現身中決定獲得四種辯才所謂捷疾辯才廣大辯才甚深辯才無盡辯才於諸衆生心常護念隨所修行欲毀壞者皆能覺悟令無毀壞爾時世尊讚文殊師利菩薩言善哉善哉汝於斯義能善分別如布施者獲大財富持禁戒者決定生天若能受持此經典者現得辯才必無虛妄如日光出能除諸瞑亦如菩薩坐菩提座成等正覺決定無疑受持讀誦是經典者現得辯才亦復如是文殊師利若復有人於現身中欲求辯才當於此經心生信樂受持讀誦廣爲人說勿生疑惑爾時無垢藏菩薩白佛言世尊若諸菩薩佛涅槃後於此法門心無疑惑受持讀誦爲他廣說我當攝受加其辯才爾時天魔波旬愁憂苦惱悲涕流淚來詣佛所而白佛言如來昔證無上菩提我於爾時已懷憂惱復於今者說此法門倍生大苦如中毒箭若諸衆生聞是經典決定當於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉入般涅槃令我境界皆悉空虛如來應正等覺能令一切諸苦衆生咸得安樂願垂哀愍興大慈悲不於此經加威護念令我安隱憂苦皆除爾時世尊告波旬言勿懷憂惱我於此法不作加護諸衆生等亦不涅槃天魔波旬聞是語已歡喜踊躍憂惱悉除即於佛前忽然不現爾時文殊師利菩薩前白佛

言如來今者有何審意告波旬言我於此法不作加護佛言文殊師利以無加護加護此法是故爲彼說如是言以一切法平等實際皆歸眞如同於法界離諸言說不二相故無有加護以我如是誠實之言無有虛妄能令此經於閻浮提廣行流布爾時世尊說是語已告阿難言此經名爲普入不思議法門若能受持如是經典則爲受持八萬四千法門等無差別何以故我於此經善通達已方能爲彼諸衆生等演說八萬四千法門是故阿難汝於此法當善護持讀誦流通無令忘失

佛說是經已文殊師利菩薩無垢藏菩薩尊者阿難及諸世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第二十九

音釋

鹹 音咸鹽味也　澍 音注澍降也　橐籥 橐闔各切無底囊也籥弋約切躍也氣踊而出也橐籥猶鞴也韛吹火之韋囊也

大寶積經卷第三十

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

出現光明會第十一之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人俱一切皆悉得大自在復有八十那由他菩薩摩訶薩皆是一生補處彌勒菩薩而爲上首復有四十那由他諸大菩薩文殊師利法王子等而爲上首爾時會中有一童子名爲月光即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊如來往昔修何等業能得如是決定光明攝取光明發起光明顯現光明種種色光明無雜色光明狹小光明廣大光明清淨光明徧清淨光明無垢光明極無垢光明離垢光明漸增長光明鮮淨光明極鮮淨光明無邊光明極無邊光明無量光明極無量光明無數量光明極無數量光明速疾光明極速疾光明無住光明無處光明熾盛光明照曜光明愛樂光明到彼岸光明無能障光明不動光明正直光明住無邊處光明色相光明種種色相光明無量色相光明青黃赤白色相光明紅色相光明玻瓈色相光明虛空色相光明如是等種種光明一一皆與五色光明和合顯現乃至青黃赤白等事一一亦與無量無邊種種色光和合顯現爾時世尊即爲月光而說偈言

我以不思議　善業因緣故　遠離諸迷惑
成就種種光　復以種種行　安住於佛道
以空無作慧　而現和合光　譬如外法中
種種相差別　於中空無我　無作無心意

又如内身中　空無我無作　於中能示現
種種諸音聲　由如是無作　現無邊色光
隨其所意樂　皆令得滿足　或於一光中
出生二種色　各有上中下　差別而顯現
或於一光中　出生三種色　各有上中下
差別而顯現　或於一光中　出生四種色
各有上中下　差別而顯現　或於一光中
出生五種色　各有上中下　從於淨業生
或於一光中　出生六種色　各有上中下
從於方便生　或於一光中　出生七種色
各有上中下　從於善業生　或於一光中
出生八種色　各有上中下　從於勝善生
或於一光中　出生九種色　各有上中下
從於資糧生　或於一光中　出生十種色
各有上中下　從於布施生　或於一事中
出生二十色　各有上中下　從於持戒生
或於一事中　出生三十色　各有上中下
從於忍辱生　或於一事中　出生四十色
各有上中下　從於精進生　或於一事中
出生五十色　各有上中下　從於禪定生
或於一事中　出生六十色　各有上中下
從於智慧生　或於一事中　出生七十色
各有上中下　從於慈心生　或於一事中
出生八十色　各有上中下　從於悲心生
或於一事中　出生九十色　各有上中下
從於喜心生　或於一事中　出生百種色
各有上中下　從於捨心生　或於一事中
出生千種色　各有上中下　從千功德生
或於一事中　出生萬種色　各有上中下
從福資糧生　或於一事中　現一俱胝色

各有上中下　從於淨信生　或於一事中
現二俱胝色　各有上中下　從於隨喜生
或於一事中　現三俱胝色　各有上中下
從於輕安生　或於一事中　現四俱胝色
各有上中下　從尊重佛生　或於一事中
現五俱胝色　各有上中下　從尊重法生
或於一事中　現六俱胝色　各有上中下
從尊重僧生　或於一事中　現七俱胝色
各有上中下　從尊重戒生　或於一事中
現八俱胝色　各有上中下　從尊重定生
或於一事中　現九俱胝色　各有上中下
從普憐愍生　或於一事中　現十俱胝色
各有上中下　從無放逸生　又從一毛孔
所現諸光明　彼光種種名　令當爲汝說
我有一光明　名爲雲淨照　其光由積集
無量善根生　以於往昔時　見有衆生類
種種多病惱　皆生憐愍心　給施諸醫藥
令彼悉除愈　以此因緣故　得如是光明
我復有光明　名爲眼清淨　以燈明施佛
由是故得生　我復有光明　名爲耳清淨
以音聲供養　由是故得生　我復有光明
名爲鼻清淨　以香水供養　由是故得生
我復有光明　名爲舌清淨　以上味供養
由是故得生　我復有光明　名爲身清淨
以衣服供養　由是故得生　我復有光明
名爲心清淨　於佛常信樂　由是故得生
我復有光明　名爲色清淨　綵畫於佛像
由是故得生　我復有光明　名爲聲清淨
於法常稱讚　由是故得生　我復有光明
名爲香清淨　於僧常恭敬　由是故得生

我復有光明　由是故得生　以塗香供養　名爲法清淨　我復有光明　由是故得生　以井泉供養　名爲火清淨　我復有光明　由是故得生　以身供養佛　名爲界清淨　我復有光明　由是故得生　常行於布施

名爲味清淨　我復有光明　由是故得生　以攝受諸法　名爲地清淨　我復有光明　由是故得生　持火而奉施　名爲風清淨　我復有光明　由是故得生　常修於慈心　名爲諦清淨　我復有光明　由是故得生

隨意皆施與　名爲觸清淨　我復有光明　由是故得生　塗掃佛僧地　名爲水清淨　我復有光明　由是故得生　持扇而奉施　名爲蘊清淨　我復有光明　由是故得生　常離於妄語　名爲刹清淨　我復有光明

名爲聲清淨　我復有光明　由是故得生　以稱歎總持　名爲日和合　我復有光明　由是故得生　以青蓮供養　名爲黄色相　我復有光明　由是故得生　以金華供養　名爲勝功德　我復有光明　由是故得生

以稱歎諸佛　名爲念清淨　我復有光明　由是故得生　以和合乖諍　名爲顯現義　我復有光明　由是故得生　以瞻蔔供養　名爲赤色相　我復有光明　由是故得生　以衆彩嚴飾　名爲龍威力　我復有光明

由是故得生　以稱歎三昧　名爲辯清淨　我復有光明　由是故得生　以通達空性　名爲青色相　我復有光明　由是故得生　以眞珠供養　名爲白色相　我復有光明　由是故得生　以龍幡供養　名爲象威力

以象旛供養　由是故得生　我復有光明
名爲師子王　師子旛供養　由是故得生
我復有光明　名之爲牛王　牛王旛供養
由是故得生　我復有光明　名爲月清淨
灑掃於佛塔　由是故得生　我復有光明
名爲龍調伏　以繒帶奉施　由是故得生
我復有光明　名夜叉調伏　以能諦觀察
由是故得生　我復有光明　名爲覺悟女
以離於女相　由是故得生　我復有光明
名爲覺悟男　以離於男相　由是故得生
我復有光明　名金剛威力　以業智清淨
由是故得生　我復有光明　名爲顯現空
以開示世報　由是故得生　我復有光明
名覺悟眞實　以離於顛倒　由是故得生
我復有光明　名顯示佛語　以讚於法界

由是故得生　我復有光明　名爲離諸過
以讚於勝解　由是故得生　我復有光明
名莊嚴普照　以讚施燈燎　由是故得生
我復有光明　名爲離恩愛　以讚於定慧
由是故得生　我復有光明　名爲離諸習
以讚前際智　由是故得生　我復有光明
名爲離諸著　以讚無生智　由是故得生
我復有光明　名爲離諸趣　以讚漏盡智
由是故得生　我復有光明　名爲捨離處
以讚於苦智　由是故得生　我復有光明
名爲佛神變　以讚神通力　由是故得生
我復有光明　名爲超戲論　以讚一切智
由是故得生　我復有光明　名爲現衆色
以讚於神足　由是故得生　我復有光明
名爲樂善友　以讚於覺性　由是故得生

我復有光明　名爲眼前際　以讚眼前際
由是故得生　我復有光明　名爲眼盡際
以讚於無盡　由是故得生　我復有光明
名之爲有際　以讚於無有　由是故得生
我復有光明　名爲不可壞　以讚於滅性
由是故得生　我復有光明　名爲無邊際
以讚於無際　由是故得生　我復有光明
名之爲無相　以讚於無爲　由是故得生
我復有光明　名爲無變異　以讚無差別
由是故得生　我復有光明　名之爲不入
以讚於無著　由是故得生　我復有光明
名之爲不出　以讚於無起　由是故得生
我復有光明　名之爲無起　以讚不出現
由是故得生
我有光名無表示　而能成熟諸群生

我有光名法本性　其光能動俱胝刹
我有光名調伏魔　其光威德令魔怖
我有光名福德幢　持其名者離危厄
我有光名有力幢　持其名者離怨對
我有光名寂靜幢　持其名者離貪欲
我有光名禪定幢　持其名者離邪行
我有光名多聞幢　持其名者得稱讚
我有光名悅意幢　持其名者無憂惱
我有光名淨戒幢　持其名者離毀禁
我有光名妙香幢　持其名者無臭穢
我有光名法甚深　持其名者無疑惑
我有光名無所住　持其名者離諸有
我有光名離分別　持其名者無執取
我有光名妙高山　持其名者無能動
我有光名秘密行　持其名者無所著

我有光名解脫行　持其名者無繫縛
我有光名善調伏　持其名者得柔軟
我有光名無動搖　持其名者離貪染
我有光名善調順　持其名者戒圓滿
我有光名衆善行　持其名者無所染
我有光名多利益　聞其名者離諸過
我有光名勝知見　聞其名者無迷惑
我有光名求利益　聞其名者無瞋恚
我有光名心適悅　聞其名者得安樂
我有光名無熱惱　持其名者了空性
我有光名空無性　持其名者超戲論
我有光名無依止　持其名者不動搖
我有光名離迷惑　持其名者不猶豫
我有光名無住處　持其名者離愚闇
我有光名厭肉身　持其名者當不受
我有光名無所取　持其名者離文字
我有光名無有礙　持其名者離言說
我有光名無去處　持其名者知未來
我有光名普邊際　持其名者知過去
我有光名無與等　持其名者了無漏
我有光名證聖者　持其名者知最上
我有光名無垢染　持其名者離諸著
我有光名離塵坌　持其名者無闇蔽
我有光名無愛戀　持其名者離所依
我有光名最勝上　持其名者摧他論
我有光名少壯年　持其名者成六行
我有光名最尊勝　持其名者智無礙
我有光明名速疾　持其名者成勝僧
我有光明名有相　持其名者了深法
我有光明名無相　持其名者離於慢

我有光明名無生　持其名者獲無得
我有光明名念佛　爲諸如來之所讚
於多佛所修諸行　爾乃得成如是光
佛身所現諸光明　千俱胝刹微塵數
如是無量俱胝刹　其數又如大海沙
一一微塵諸光明　各有若干諸眷屬
其光徧往無佛刹　化作如來清淨身
演說甚深微妙法　安住衆生忍辱中
我有光明名爲佛　令諸衆生住佛道
我有光明名爲法　清淨照曜無瑕垢
我有光明名爲僧　諸佛如來所稱歎
我有光明名清淨　其光殊勝甚難得
我有光明名爲華　利益衆生得成熟
我有光明名爲梵　或名帝釋或名天
名月名龍名夜叉　名阿修羅迦樓羅
或有名王名婦女　或名童女或童男
如是種種諸光明　各有善法化同類
能令無量俱胝衆　皆得成就於菩提
我有光明名智慧　或有名戒或名慈
或名悲喜或名燈　或號塗香或音樂
如是等類諸光明　各隨本行爲其稱
皆攝無量群生類　由是成就此光明
我有光明名尊重　諸佛如來之所讚
於佛教法常恭敬　由是成就此光明
佛眼所見衆生數　一毛孔現若干光
而彼一一諸光明　各有眷屬共圍繞
隨諸衆生心所念　蒙佛光明皆成熟
若有聞說此光明　能生歡喜深愛樂
是人往昔諸佛所　已曾得聞如是經
我有光明名最勝　眷屬八十俱胝數

昔曾一偈讚於佛　是故成就此光明
我有光明名無憂　眷屬八十那由衆
持一如來所說法　是故成就此光明
我有光明名勝淨　眷屬八十俱胝數
若能受持一三昧　是故成就此光明

過去有佛　名爲最勝　彼佛住世　壽命無量
最初成道　法會之中　時有八十　那由他衆
爾時於此　閻浮提中　有一國王　名爲樂聲
其王復有　五百王子　顏貌端正　見者歡喜
是時父王　威德自在　於三寶所　深生信樂
其王所有　勝妙園苑　悉皆奉施　彼佛世尊
是園苑中　經行之處　復有無量　瞻蔔迦樹
拘律陀樹　甄叔迦樹　優曇鉢羅　波羅波吒
及尸利沙　無憂樹等　其數各有　八十俱胝
如是諸樹　冬夏敷榮　華果枝葉　光色鮮茂
出微妙香　熏如來身　有諸比丘　身眞金色
各各皆坐　是林樹下　勇猛精進　得陀羅尼
爾時彼佛　慜其父王　及諸王子　并餘大衆
演說如是　決定光明　其王聞已　心生歡喜
以無量偈　稱讚如來　其王復以　八十俱胝
微妙寶蓋　奉獻於佛　一一寶蓋　以摩尼珠
於其網間　周帀嚴飾　是摩尼寶　一一價直
八十俱胝　閻浮檀金　是一一蓋　八十俱胝
摩尼寶珠　以爲瓔珞　是摩尼寶　色澤鮮潤
無有晝夜　常放光明　一一光明　照百由旬
其光顯曜　蔽於日月　其蓋復以　八十俱胝
師子寶帶　八十俱胝　金縷寶鬘　四面嚴飾
復以種種　妙色珍奇　間錯莊嚴　眞珠寶網
以如是蓋　周覆園苑　其上復有　蘇摩那華
阿提目多　目眞隣陀　優曇鉢羅　青蓮華等

如是種種　無量華蓋　一一皆悉　稱其寶網
復以金縷　俱吒摩衣　以爲繒蓋　而覆其上
復有金足　栴檀寶牀　其數亦有　八十俱胝
其牀復以　八十俱胝　繒綵茵褥　而嚴飾之
是時一切　諸衆生類　乃至有頂　皆來集會
於如來所　聽是經典　天龍夜叉　乾闥婆王
摩睺羅伽　阿脩羅等　聞是經已　生歡喜心
以百千偈　稱讚如來　一切皆發　大菩提願
諸天龍神　及阿脩羅　以殷淨心　雨曼陁華
眞珠等寶　而爲供養　爾時復有　八十俱胝
大威力天　聞是經已　心生歡喜　發菩提願
於未來世　得斯光明　是時如來　知彼意樂
即授其記　當得作佛　爾時復有　八十俱胝
釋提桓因　并諸梵衆　聞說如是　現光經典
亦生歡喜　發菩提心　皆得受記　當來作佛

爾時復有　八十俱胝　那由他龍　聞是經已
發菩提心　皆蒙受記　爾時復有　八十俱胝
金翅鳥王　聞是經已　堅持五戒　亦受其記
爾時復有　八十俱胝　乾闥婆王　聞是經已
奏千種樂　出微妙聲　供養於佛　而得受記
復有八十　那由他數　夜叉鬼王　聞是經已
於佛智慧　深生淨信　一切皆得　受菩提記
月光當知　時樂聲王　種種供養　彼如來者
豈異人乎　即汝身是　汝因往昔　聞是經典
是故今者　還復諮問　若人於我　般涅槃後
法輪將欲　滅壞之時　於是教中　生淨信者
則能廣說　如是經典
若於未來說是經　則爲護持於我法
猶如衆商善導師　亦名護持於寶藏
若於末世聞此經　如彈指頃生欣樂

當知皆是佛威神　亦由文殊所加護
是人則為見諸佛　授其秘法令聰慧
若人質直心柔輭　常勤供養於諸佛
修行無我生慈忍　是人愛樂於此經
若人常懷不善心　貪求利養無厭足
於諸寂靜無欣慕　是人不樂於此經
若人供養諸如來　善能了知深妙法
於佛正智生淨信　是人愛樂於此經
若人散亂無淨心　常行魁膾難調伏
於諸欲境為僮僕　是人不樂於此經
若人常樂阿蘭若　獨處空閑心寂靜
不著利養及親屬　是人愛樂於此經
若人隨順惡知友　損壞自他諸善法
彼於戒定多退失　是人不樂於此經
若人意樂極清淨　常以智慧觀諸法
為善知識之所護　是人愛樂於此經
若人繫著親友家　與之花果令歡喜
心無正直懷諂曲　是人不樂於此經
若人常念諸佛恩　於勝善根生愛樂
回向菩提無諂曲　是人愛樂於此經
若人戀著於婦女　種種上服而嚴飾
常願與彼同遊戲　是人不樂於此經
若人深心無所依　於諸欲境曾無染
不以飲食生諛諂　是人愛樂於此經
若人教導諸群生　而言婬欲無諸過
則為誹謗三世佛　是人不樂於此經
若人信樂常堅固　發起精進求諸法
不生疲倦及輕慢　是人愛樂於此經
若人繫著諸婦女　常於欲境懷思念
不修智慧廣饒益　是人不樂於此經

若人宴坐山林中　修習智慧皆清淨
不貪一切資生具　是人愛樂於此經
若人於眼前後際　而常迷惑不能了
彼則愚癡爲魔羂　是人不樂於此經
若人於眼前後際　而常通達無迷惑
彼則解脫諸魔羂　是人愛樂於此經
若人於眼有無邊　而常迷惑不能了
彼則愚癡爲魔羂　是人不樂於此經
若人於眼有無邊　而常通達無迷惑
彼則解脫諸魔羂　是人愛樂於此經
若人於眼成壞相　而常迷惑不能了
彼則愚癡爲魔羂　是人不樂於此經
若人於眼成壞相　而常通達無迷惑
彼則解脫諸魔羂　是人愛樂於此經
乃至耳鼻舌身心　色聲香味幷觸法

地水火風與體性　事物衆生及以苦
蘊界世生聲名諦　貪瞋癡慢愛覆憍
慳嫉諂誑幷忿等　當知一一皆如是
若人於彼眼盡邊　而常迷惑不能了
彼則隨諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於彼眼盡邊　而常通達無迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人於彼眼滅壞　而常迷惑不能了
彼則隨諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於彼眼滅壞　而常通達無迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人於彼眼寂滅　而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於彼眼寂滅　而常通達無迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經

若人於眼無去來　而常迷惑不能了
彼則隨諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於眼無去來　而常通達不迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人不了眼無我　於眼盡性常迷惑
彼則隨諸凡夫行　是人不樂於此經
若人能了眼無我　於眼盡性常通達
彼則離於凡夫行　是人愛樂於此經
若人不了眼無我　於忍行處常迷惑
彼則隨諸凡夫行　是人不樂於此經
若人能了眼無我　於忍行處常通達
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　彼不成就無依戒
以不成就無依戒　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　彼則成就無依戒
以能成就無依戒　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　彼不成就無漏戒
以不成就無漏戒　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　彼則成就無漏戒
以能成就無漏戒　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　彼不成就無漏慧
以不成就無漏慧　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　彼則成就無漏慧
以能成就無漏慧　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　於眼空性常迷惑
彼不能生總持智　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　於眼空性常通達
彼則能生總持智　是人愛樂於此經
若人了知眼盡性　彼則成就總持智
乃至無上無著智　是人愛樂於此經

若人不樂於此經　於眼盡性常迷惑
彼則退失諸禪定　證無上智實爲難
若人愛樂於此經　於眼盡性能通達
彼則成就諸禪定　證無上智不爲難
若人了知眼盡性　於無我相能通達
彼則常聞如是法　深生信解得無疑
若人思惟眼盡性　晝夜精勤無懈倦
彼則成就總持辯　常能演說於此經
若人思惟於此經　成就出現光明智
彼則顯發諸如來　於眼空性能通達
假使建立百千塔　供養一切諸世尊
若人思惟於此經　所獲功德復過彼
假使百千諸妓樂　供養如來之舍利
若人得聞於此經　所獲功德復過彼
佛眼所見諸衆生　皆同如來而供養
過於無量俱胝劫　不如受持於此經
若人於此契經中　受持演說四句偈
當於是人生恭敬　猶如最勝大悲尊
我於往昔百千劫　流轉三有生死中
曾於無量諸佛所　爲是經故而供養
或然無量百千燈　其炷各等由旬量
爲於此經得自在　是故供養大導師
或以瞻蔔婆利花　蘇摩那花無憂花
以此花鬘及幢蓋　種種供養如來塔
我於往昔生死中　有來求者咸能施
或施花果諸林苑　或施橋梁及井泉
或施白象及騏驎　或施寶馬并綵女
或施金牀珍寶帳　或施瓔珞雜花鬘
如是一一滿百千　爲此經故心無悋

大寶積經卷第三十

音釋

瞻蔔梵語也此云黃花瞻音占蔔蒲墨切 燎力弔切大燭也 甄叔迦梵語也此云赤色甄音堅 茵褥茵伊眞切席也褥而六切藉也 魁膾魁枯回切凡為首者曰魁膾古外切切肉也謂宰殺者 羂現縣切網也 騏驎騏渠羈切驎離珍切騏驎仁獸也雄曰騏雌曰驎

大寶積經卷第三十一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

出現光明會第十一之二

我昔爲是經　護持清淨戒　常修於定慧
及施諸衆生　我昔爲是經　惡人來毀罵
我時生憐愍　於彼不加害　我昔爲是經
求者皆施與　各隨其所樂　悉令得歡喜
我昔爲是經　奉施諸宮殿　莊嚴衆寶網
供養於諸佛　我昔爲是經　捨種種珍玩
及以摩尼寶　供養於諸佛　我昔爲是經
有恩常憶念　乃至聞一偈　於彼恒尊重
我昔爲是經　尊重持戒者　乃至經行處
於彼常恭敬　我昔爲是經　或處於生死
乃至有少恩　於彼常懷報　我昔爲是經
不求利謗法　哀愍於親友　乃至諸衆生
我昔爲是經　具多聞善說　於法無所著
不慳親友家　我昔爲是經　若心生不善
速懺令除滅　終不使增長　我昔爲是經
身爲王太子　所得諸珍寶　塗香及末香
我時生淨心　迴施於諸佛　我昔爲是經
愍諸囚徒類　種種加楚毒　以身而代受
我昔爲是經　捨諸五欲樂　常於月六齋
受持諸禁戒　我昔爲是經　常修行忍辱
乃至於妻室　亦不生貪悋　我昔爲是經
令諸貧乏者　皆悉得安樂　豐足諸財寶
我昔爲是經　攝受於一切　沙門婆羅門
種種羣生類　我昔爲是經　利益於一切
常爲大施主　求者心無悋　或時於華果
不令人翦伐　普施諸衆生　隨意皆充足
我昔布施時　其心常平等　持戒具功德

破戒無慚愧　或證大神通　下至凡愚類
皆生希有心　恭敬而周給　我昔布施時
其心無高下　不求生善趣　志樂於此經
或令國界中　一切無怨敵　調伏諸龍衆
應時霔甘雨　月光汝當知　我於無量劫
爲求是經故　修習諸苦行　設於百千劫
宣說不能盡　汝已住淨信　當來末世時
應生正念心　演說是經典　我以佛眼觀
明見未來世　隨其種種行　一切皆了知
若有諸比丘　爲求無上智　能以淨信心
演說此經典　是人及方所　一切皆了知
若於末世時　聞是經愛樂　志願及方便
一切皆了知　若諸下劣人　不聞是經典
誹謗宣說者　一切皆了知　若有諸比丘
及諸比丘尼　得聞於是經　悲感而涕泣
我皆與授記　得見最勝尊　月光汝當知
諸佛神通力　若人意清淨　或有不清淨
乃至於信解　一切皆了知　若有諸衆生
志樂常寂靜　安住諸禪定　不著生死中
乃至於習氣　究竟皆永斷　如是等功德
一切皆了知　或有諸衆生　耽著虛妄法
或有諸衆生　於佛生欣樂　如是未來事
一切皆了知　若有諸衆生　染著世間樂
於佛菩提種　不能善開發　以是因緣故
退失諸方便　若有能了知　諸佛菩提種
是人當獲得　清淨無邊光　月光汝當觀
如是光明等　一一諸因緣　各各有差別
汝以智慧力　一切應了知　若捨惡知識
親近於善友　護持清淨戒　成就佛光明
汝當護諸根　捨離無慚愧　修行於善法

隨護諸衆生　汝當捨違諍　了達於性空
不貪著利養　具多聞善説　汝當觀利養
猶如於糞穢　無以利養垢　染汙清淨心
常求於明脱　當得無上利　汝當修佛道
觀佛同法性　常然大法炬　普照於世間
汝當如山王　其心安不動　毀罵及捶打
一切皆能忍　汝當爲衆生　作眞實善友
應捨下劣心　常修於淨業　汝以堅固心
演説無上法　如是微妙經　當授慈心者
欲求無上智　勿怖於生死　由此捨諸惡
當得於勝利　譬如明智人　善能用於火
成熟種種味　不爲火所燒　若諸愚癡人
無有善方便　將火置於掌　便爲人所燒
亦如人中毒　迷悶心狂亂　以火而灸療
因此得除愈　月光汝當知　智者亦如是
依意了意空　故處於生死　依眼了眼空
於眼無執著　若能如是知　住眼亦無惱
若了眼性空　成就眞實智　以眞實智故
當得出現光　若了眼性空　永滅於貪欲
以無貪欲故　當得出現光　如是瞋與癡
我執并覆惱　慳嫉無慚愧　不忍將貢高
憍慢及增上　諂誑兼放逸　乃至矯詐等
一一如貪説　若得眞實智　了知眼寂滅
以知寂滅故　當得出現光　若得眞實智
住佛理趣中　以住理趣故　當得出現光
若得眞實智　住佛方便中　以住方便故
當得出現光　若不修實智　永離於障惱
成就出現光　我昔未聞見　若勤修實智
永離於障惱　能順於是行　當得出現光
若求最勝行　當學於此經　供養諸如來

得實智方便　若修眞實智　當供養諸佛
成就出現光　猶如掌中果　若迷眼無我
退失沙門法　彼人不能得　如是出現光
若了眼無我　成就沙門法　彼人當證得
如是出現光　若了眼盡際　亦了耳生邊
由了耳生邊　是大沙門法　若不遍了知
眼性之邊際　於眼生邊際　亦不能遍知
彼人不能得　如是出現光　若能遍了知
眼性之邊際　於眼生邊際　亦能遍了知
彼人當證得　如是出現光　若不善了知
眼性之邊際　於眼生邊際　亦不能善知
彼人不能得　如是出現光　若能善了知
眼性之邊際　於眼生邊際　亦能善了知
彼人當證得　如是出現光　若不現了知
眼性之邊際　於眼生邊際　亦不能現知
彼人不能得　如是出現光　若能現了知
眼性之邊際　於眼生邊際　亦能現了知
彼人當證得　如是出現光　若不善了知
眼性之邊際　於眼生邊際　亦不能遍知
彼人不能得　如是出現光　若能善了知
眼性之邊際　於眼生邊際　亦能現了知
彼人當證得　如是出現光　若不善了知
眼性之清淨　於耳性清淨　亦不能善知
彼人不能得　如是出現光　若能善了知
眼性之清淨　於耳性清淨　亦能善了知
彼人當證得　如是出現光　乃至耳鼻舌
身意與色聲　香味并觸法　地水若火風
性事世間苦　蘊界世將生　及以聲香等
一切皆如是

爾時世尊告月光童子言善男子若有衆生

發趣大乘爲欲圓滿成就如是出現光者有八十種善根資粮云何八十所謂護念衆生心無損害於清淨戒奉持無缺其心平等無有諂曲亦無慳嫉貪誑之心深信大乘微妙經典亦不耽愛當貴憍逸忍力具足志願無退意樂清淨住阿蘭若不依眷屬利養名聞安住諸禪現光三昧於有戒者無諂承事於同梵行起勝意樂以敬法故常於和尚阿闍棃所深生尊重了達契經善巧宣說所言誠諦住正思惟勤種善根常行惠施覺知魔業密護諸根言詞安審善解眞諦亦能了知諸地自相求無盡色不惜身命教於四衆絕世思惟離諸邪見無後世法不於末學矯現其相常於已學任力開示曾不讚美歌詠音聲亦不稱譽莊嚴資具證入諸諦具足多聞捨離睡眠勤求正法於佛尊重發菩提心捨於世業修諸學處爲愛法故依於勝友求諸善根心無厭足愛樂出家護持佛法不起惡業於教無疑善說譬喻開示祕密於大菩提志求無倦所受經典未嘗忘失不捨自學摧伏他論求出離道修無量行於彼法智其心決定明見因果相續輪迴不著三有離增上慢於不信者建立對治了達未來果報差別善知前際不假他緣於遠離行精勤修習於佛相好具足莊嚴是爲八十復次月光此八十法入於五法云何爲五所謂知生死知涅槃知煩惱盡知增上知福果復次月光如是五法入於二法云何爲二所謂心清淨莊嚴色清淨莊嚴復次月光如是二法入於一法云何爲一所謂能成諸佛如來無礙解脫復次

月光復有八十種法善能成就諸佛如來無礙解脫云何八十所謂布施資粮廣大智慧修清淨戒離煩惱熱摧伏憍慢柔輭言詞於種種事無不知時亦知善友發趣大乘被精進甲威儀利物墮煩惱者令斷疑惑毀諸不善修行白法不與惡人而爲伴侶種諸善根無有厭足發菩提心勇猛精進覺知魔事證於諸諦眞實供養決了無疑心念衆生常懷濟度不著諸有起於大心不善衆生示其過惡捨貪瞋癡不求欲利成熟衆生修治佛塔於諸聖者尊重恭敬住大乘者親近承事終不讚歎下劣乘人遠離聲聞摧伏怨敵於世尊所廣大供養以殊勝心種種奉施得無礙智具足辯才以諸譬喻開示正法而於性空不相違背求法無懈顯發深義具大總持說法無染能廣流布化導無厭圓滿諸行有大威德辯才無滯成就多聞不讚惡人修於善業解了諸蘊捨離諸見通達因性超過所行遠離非境生清淨信住於正道愛樂大乘平等攝受不著無我不厭生死樂求涅槃以少欲故住阿蘭若常行乞食無有懈倦隨有所得心生喜足離無慚愧親近於佛善友同止捨於非類愍諸凡夫同衆生行於佛淨信離於非器有相違者不與言說不來求者不爲開曉若有來求如應爲說於食平等常施等施開門大施如是童子此八十法能得諸佛無礙解脫爾時月光童子得聞是法生大歡喜即於佛前以偈讚曰

如來了知眼盡邊　故能出現清淨智
以能出現清淨智　具足如來清淨光

如來了知眼無我　故能出現清淨音
以能出現清淨音　具足如來梵音相
佛於往昔利衆生　故能成就語清淨
以能成就語清淨　饒益無量諸世間
如來了知眼性空　故能成就總持智
以能成就總持智　出現如來無量光
如來了知眼差別　眼名差別亦無邊
以知名字無邊故　出現如來無量光
佛知文字差別門　即知眼空離文字
以知眼空離文字　出現如來無量光
若人思惟眼無我　即了佛語爲眞實
以能知佛語眞實　出現如來決定光
如來成就勝神通　即了無邊眼滅壞
以能了知眼滅壞　利益一切諸世間
大悲最勝兩足尊　了達無邊眼生起
如佛能知眼生起　願我不久亦當然
如是耳鼻舌身心　色聲香味并觸法
乃至世生聲名等　當知一切皆應作
大悲最勝兩足尊　已具布施波羅蜜
如佛布施波羅蜜　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具淨戒波羅蜜
如佛淨戒波羅蜜　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具忍辱波羅蜜
如佛忍辱波羅蜜　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具精進波羅蜜
如佛精進波羅蜜　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具禪定波羅蜜
如佛禪定波羅蜜　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具智慧波羅蜜
如佛智慧波羅蜜　願我不久亦當然

大悲最勝兩足尊　已具法身波羅蜜
如佛法身波羅蜜　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具無邊清淨色
如佛已具清淨色　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具無邊清淨意
如佛已具清淨意　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具無邊勝功德
如佛已具勝功德　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具無邊諸色相
如佛已具諸色相　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具無邊聲清淨
如佛已具聲清淨　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已具無邊大神變
如佛已具大神變　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　爲化衆生處三有
如佛化彼衆生類　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已度無邊生死行
如佛已度生死行　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已度無邊貪欲行
如佛度於貪欲行　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已度無邊瞋恚行
如佛度於瞋恚行　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已度無量愚癡行
如佛度於愚癡行　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已度無量貪瞋行
如佛度於貪瞋行　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已度無量瞋癡行
如佛度於瞋癡行　願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊　已度無量貪癡行
如佛度於貪癡行　願我不久亦當然

大悲最勝兩足尊　已度無邊等分行
如佛度於等分行　願我不久亦當然
導師已度於貪欲　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度於瞋恚　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師度於愚癡行　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度貪瞋行　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度瞋恚行　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度貪癡行　普能饒益於世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度等分行　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
如來具足殊勝智　調伏一切諸天衆
我亦願成如是智　得爲調御天人師
如來具足殊勝智　調伏一切諸龍衆
我亦願成如是智　得爲調御天人師
如來具足殊勝智　調伏一切夜叉衆
我亦願成如是智　得爲調御天人師
如來具足殊勝智　調伏一切乾闥婆
乃至無量鳩槃茶　所有若干諸眷屬
我亦願成如是智　得爲調御天人師
如來具足殊勝智　了知諸法眞實義
我亦願成如是智　於彼眞實得無疑
如來善了苦無邊　利益一切羣生類
我亦願成如是智　於彼苦盡得無疑
如來善了因盡邊　利益一切羣生類

我亦願成如是智　於彼因盡得無疑
如來具足殊勝智　了達世間之所行
我亦願成如是智　於世間行得無疑
如來具足殊勝智　了達世間處非處
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達世間諸業果
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達世間種種性
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達一切諸趣行
我亦願成如是智　利益無量諸世間
如來具足殊勝智　了達世間諸勝解
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達一切諸根性
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達靜慮之所行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達解脫之所行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達等分之所行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達等至之所行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來善了於生死　流轉皆因煩惱生
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來一切皆了知　利益世間無與等
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來善住於等持　發起殊勝方便智
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達無邊宿住行

我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達生死無有邊
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了達一切煩惱盡
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　成就無上正等覺
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　離諸煩惱并習氣
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了知欲染障菩提
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足殊勝智　了知出離生死法
願我亦成如是智　利益一切諸世間
如來善了於法義　覺悟無量諸衆生
我亦願成如是智　利益一切諸世間

如來善了於法性　如幻如夢如陽焰
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來善了於世間　一切文字并言說
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來具足勝辯才　開示甚深微妙法
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來善調身語意　一切皆隨智慧行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來善了於三世　無取無著無罣礙
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如來善修戒定慧　於彼一切無退轉
我亦願成如是智　得爲三界大悲尊
如來善修於解脫　解脫知見無退轉
我亦願成如是智　得爲三界大悲尊
如來善修於正觀　天人世間無等倫

我亦願成如是智　得為三界大悲尊
如來具足殊勝智　於諸世法無所染
我亦願成如是智　得為三界大悲尊
如來善了於世間　種種諸趣皆明見
我亦願成如是智　於彼諸趣得無疑
如來善了盡生邊　是故於彼無迷惑
我亦願成如是智　於盡生性得無疑
如來善了寂靜邊　是故於彼無迷惑
我亦願成如是智　於彼寂靜得無疑
如來善了流轉邊　是故於彼無疑惑
我亦願成如是智　於彼流轉得無疑
如來善了前後際　是故具足無師智
我亦願成如是智　於前後際得無疑
如來善了轉生邊　是故具足無師智
我亦願成如是智　於彼生轉得無疑
如來善了前後際　於眼斷常無所執
我亦願成如是智　於前後際得無疑
如來善了盡生邊　於眼斷常無所執
我亦願成如是智　於盡生性得無疑
若人不了前後際　彼則於貪生取著
如來於彼能證知　是故於貪無所染
若人不了有無邊　彼則於貪生取著
如來於彼能證知　是故於貪無所染
若人不了盡無盡　彼則於貪生取著
如來於彼能證知　是故於貪無所染
若人不了轉無轉　彼則於貪生取著
如來於彼能證知　是故於貪無所染
瞋癡忿覆幷嫉誑　諂曲貢高與慢憍
布施持戒將忍辱　禪定智慧皆如是

爾時世尊知月光童子深心所念熈怡微笑

放金色光其光普照無量無邊諸佛國土於彼國界作利益已遶佛三帀還從如來頂上而入是時彌勒菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足合掌恭敬以諸偈讚而問佛言

雲雷師子吼　迦陵頻伽聲　出大法鼓音
何緣現微笑　殊勝百千日　清淨妙音聲
功德甚希有　何緣現此光　施戒忍精進
定慧等莊嚴　一切皆圓滿　何緣現此光
如來柔軟音　常遠離麤語　善療衆生病
何緣現此光　大悲兩足尊　知眼常空寂
以清淨梵音　爲衆生演說　耳鼻舌身心
乃至聲名等　并諸集滅道　智忍亦如是
大悲兩足尊　知眼盡生際　寂靜及流轉
一切皆空寂　耳鼻舌身心　色聲香味觸
乃至聲名等　一切皆如是　又說因緣法
遠離於斷常　非自非他作　衆緣之所生
或以種種門　開示於苦本　或以種種義
稱讚佛光明　以無量言詞　演說寂滅法
無人無壽者　無我無衆生　過去無量佛
亦以不思議　百千諸偈頌　演說如是法
如來所演說　真實功德法　無說無說者
所說法亦無　佛說最勝法　覺悟於群生
諸天及夜叉　聞者皆能了　一切阿脩羅
意樂已清淨　無量諸人衆　疑網悉皆除
了知貪自性　滅壞瞋與癡　愛慢及無明
諂嫉并戲論　乃至苦蘊等　一切皆捨離
如是諸句義　究竟悉清淨　如來於一法
通達種種名　其數百千萬　乃至不思議
於無量佛所　善學如是法　而於一法中

演說無窮盡　如來善了達　種種諸法門
亦能分別知　名句上中下　修學於一切
種種異言詞　善巧而宣說　微妙第一義
如是清淨音　因緣和合起　亦不依喉舌
乃至於身心　其地六種動　十方衆咸集
合掌瞻仰佛　願爲除衆疑　如來善了知
眼盡生邊際　自性常空寂　無去亦無來
無住無處所　深入於實際　佛眼無障礙
是故我今問　如來善了知　眼性前後際
盡無盡流轉　自性常空寂　開示諸法義
令世間歡喜　牟尼美妙音　何緣現微笑
佛知前後際　眼性常空寂　離分別言詞
何緣現微笑　佛知眼無量　種種言宣說
本性常空寂　何緣現微笑　佛知盡生邊
眼性常空寂　捨離諸煩惱　證佛菩提智

具足勝名聞　何緣現微笑　如來久修學
演說不思議　了達眼性空　離垢常清淨
無量諸心行　一念皆了知　光明照世間
爲是何瑞相　大仙等正覺　最勝兩足尊
煩惱悉已除　其心常寂靜　如來殊勝智
深達眼盡邊　復以何因緣　而今現微笑
耳鼻舌身心　六塵并四大　乃至聲名等
一切皆如是　佛知眼無我　亦達耳無常
及了鼻性空　何緣現微笑　佛知舌無我
亦達身無常　及了心性空　何緣現微笑
佛知色無我　亦達聲無常　及了香性空
何緣現微笑　佛知味無我　亦達觸無常
及了法性空　何緣現微笑　佛知地無我
亦達水無常　及了火性空　何緣現微笑
佛知風無我　亦達性無常　及了事性空

何緣現微笑　知世間無我　亦達苦無常
及了蘊性空　何緣現微笑　佛知界無我
亦達世無常　及了生性空　何緣現微笑
佛知聲無我　亦達名無常　及了道性空
何緣現微笑　佛知智無我　了寂靜無常
及衆生性空　何緣現微笑　佛知性無性
亦知我非我　及了意樂空　何緣現微笑
觀生死無我　亦達常無常　及了涅槃空
何緣現微笑　如來心解脫　名聞滿三界
帝釋與人王　龍神咸供養　如來善了知
眼盡生邊際　乃至於寂靜　何緣現微笑
無量諸佛子　俱集於衆會　從佛口所生
從法變化生　皆來佛前住　合掌而尊重
爲於彼衆故　問此光因緣　如來善了知
眼性空無我　超過於一切　在家修學者
佛以平等智　了法無差別　如來意樂知
非是神通見　佛知眼無我　性空無去來
清淨智無邊　何緣現微笑

大寶積經卷第三十一

音釋

珍玩 珍知隣切寶也玩五換切觀玩也 **蒔** 時吏切種也植立也 **耽著** 耽都含切樂也著直畧切附也黏也 **捶打** 捶主蘂切打音頂以杖擊也 **炙療** 炙居又切療力吊切炙療謂灼體療治也 **謟詿** 謟丑琰切詇也佞言曰謟詿古況切欺也 **矯詐** 矯舉夭切妄也詐側嫁切偽也 **阿蘭若** 梵語也此云閑靜處若爾者切 **熙怡** 熙虛其切喜也又和樂貌怡盈之切悅樂也

大寶積經卷第三十二

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

出現光明會第十一之三

如來已盡於生際　大悲普覆諸世間
法王最勝人中尊　願說何緣現微笑
無量無邊大菩薩　并餘威德諸天衆
悉於空中持妙蓋　而此大地皆震動
誰於往昔如來所　長夜修行諸善法
平等悅意大悲尊　願說何緣現微笑
誰於往昔供諸佛　得聞此法生歡喜
導師最勝人中尊　願說何緣現微笑
世尊音聲悅衆意　猶如鴈王聲美妙
自然無量音和雅　願說何故放斯光
無量俱胝諷誦言　勸讚悅可相應語
拘枳羅聲殊勝類　願說何故放斯光
雷鼓深遠說法聲　普聞無邊千億界
慈心麤言或輭語　何故現斯金色光
了生無生盡無盡　知眼性離無來去
爲世照明甘露法　何故現斯金色光
知眼起作常空寂　無去無來無住處
猶如陽焰水泡沫　示現微笑何因緣
如是耳鼻舌身意　色聲香味并觸法
乃至音聲及名等　當知一切亦復然
金剛常身不壞身　具足百千殊勝相
體無機關而運動　願說微笑何因緣
脞膞臑滿足跟長　腹相不現如師子
臍深妙好腰圓滿　願說微笑何因緣
金色淨身離塵垢　一一衆毛紺青色
右旋上靡香芬馥　願說微笑何因緣
妙身圓滿常安住　猶如尼拘陀樹王

一切功德以莊嚴　音聲悅衆令欣樂
脩臂傭圓肩妙好　項約圓滿螺文現
遊步無邊百千刹　示諸衆生邪正道
齒白無垢如珂雪　舌相廣長周覆面
師子頰輔鼻脩直　皆從方便淨心生
優鉢羅香從口出　栴檀香氣遍於身
已於往昔廣修慈　清淨意樂常相續
如來足下善安平　隨所履地無窊曲
猶如師子象王步　超過一切諸世間
千輻輪相妙端嚴　殊勝光文常炳著
所行善利諸羣品　見者皆生淨信心
一指能出百千光　普照無邊諸佛刹
往昔勤修衆善行　獲此種種相莊嚴
成就色身無等倫　面相端嚴最殊勝
神變利益諸世間　願說何緣現微笑
腨傭平正如鹿王　身不低屈猶師子
出興爲世作燈明　願說何緣現微笑
馬王隱相無塵染　掌中平滿手過膝
希有最勝人師子　願說微笑何因緣
從身出現無邊光　妙色寂靜而恒照
其心清淨常相續　演說無邊諸契經
非彼安住斷常人　所能淨修如是法
若能捨離諸邊見　速成如來清淨身
天鼓雲雷聲遠震　迦蘭陀鴻響清徹
天樂音聲千萬種　願說何故現斯光
導師一音演說法　令諸毀戒斷相續
如來所說妙言音　皆是甚深希有法
牛王眉間白毫相　遍至百千諸佛刹
妙眼猶如紺青色　頂相空天無能見
齒白齊密具四十　猶如清淨頗胝寶

皆從無量善業生　願說何緣現微笑
如來圓滿功德身　成就無邊微妙色
出現希有淨光明　願說何緣現微笑
大悲最勝兩足尊　了達衆生心志樂
已得無礙妙辯才　願說何緣現微笑
如來已到於彼岸　具足三明及六通
示現無邊清淨光　願說何緣現微笑
佛於往昔無量劫　供養百千諸世尊
如是因果不敗亡　願說何緣現微笑
佛於往昔無量劫　安住微妙諸等持
知眼生邊及盡邊　願說何緣現微笑
過去未來現在世　導師於彼悉能了
淨智無礙不思議　願說何緣現微笑

爾時世尊於大衆中以金色手摩月光頂而說偈言

童子諦聽　吾今付汝　此菩提法　出現光經
於後惡世　法欲滅時　當爲衆生　開示演說
我以佛眼　見未來世　於是微妙　甚深經典
若樂不樂　皆悉了知　若有衆生　志求佛道
常念諸佛　當授此經　若壞淨信　樂於憒鬧
長夜惛睡　不樂斯經　於我法中　雖得出家
於涅槃法　不生欣樂　如是癡人　虛食信施
聞有爲法　多諸過患　猶著世間　不生驚怖
如是癡人　智者呵責　雖服法衣　而無智慧
牟尼所說　眞實之言　無智若聞　不能信受
如是愚人　勿與同止　若有得聞　此殊勝法
不生歡喜　愛樂之心　如是等人　我所呵責
雖得人身　則爲空過　若有得聞　此甚深法
能生歡喜　愛樂之心　是人已曾　值遇諸佛
決定當得　無上菩提　若人愚癡　惡見所害

斷於慧命　遠離菩提　是故應當　捨惡知識
親近恭敬　明慧之人　一切世間　無量過患
衆生常没　三惡趣中　皆從癡惑　因緣所起
隨惑流轉　不得自在　棄捨正法　行於非法
是故當離　愚小之人　猶如御者　自折其軸
旣作惡業　生地獄中　口出惡言　恒自傷害
如持利斧　自伐其身　不知諸法　因緣所造
隨業受報　無能救者　親近世仙　以爲善友
而便自謂　修習於空　已證無爲　生斷滅見
如身器破　心亦隨滅　多所樂說　綺飾言辭
於此味著　終無義利　雖爲毒蛇　之所螫害
終不令人　墮於惡趣　愚者說法　壞人善根
令無量衆　墮於地獄　汝等大衆　應當觀察
如是童子　令在我前　往昔已曾　供養無量
恒河沙數　諸佛世尊　堅固修行　求無上智

心不依止　一切諸有　知眼生邊　畢竟清淨
離諸戲論　無所染著　爲欲利益　無量衆生
演說無上　現光經典　愚人不能　修學是法
於修行者　見其過失　是故應捨　愚癡之人
不應親近　修學是法　愚癡之人　樂於諍論
不能勤修　無諍論行　彼諸人等　無如理心
是故不應　恭敬稱讚　愚癡之人　懈怠懶惰
常行不善　身語意業　無有淨戒　智慧多聞
常思欲境　樂於憒閙　汝等應觀　如是愚人
種族及身　皆悉鄙惡　瞋恚狠戾　形貌醜陋
設生善處　身常下劣　執著我相　迷於眞理
無有智慧　分別語言　闇性空法　不生愛樂
如來世尊　久已遠離　一切世間　語言戲論
凡夫於此　深生染著　盡其壽命　不能了知
雖讚持戒　不修梵行　口說於法　身行非法

自說是律　常行非律　佛教弟子　著壞色衣
破戒之人　而披此服　增長憍慢　放逸之心
所食信施　如吞猛火　既捨居家　無五欲樂
又於佛法　無勝妙樂　樂於雜行　不離二邊
所有意樂　皆不清淨　如是愚人　處在大衆
猶如野干　入師子羣　雖說如是　寂靜之法
不能了知　眞實空義　爲衆稱讚　生貢高心
不念大師　慙愧謙下　受不淨物　如得摩尼
歡喜執持　心無暫捨　是輩下劣　雖復出家
守護威儀　執持衣鉢　但有形像　無實智慧
雖復剃髮　不捨惡心　墮於倒見　非沙門法
退失寂靜　涅槃之道　亦無沙門　所證之果
無明煩惱　不減微塵　遊行聚落　自稱寂靜
愚人無智　不知正趣　心所樂欲　皆爲不善
因利養故　住阿蘭若　不爲修習　涅槃之因
惛沉喜睡　但念安身　常樂修行　如是等事
雖住蘭若　經歷多年　以倒見故　失涅槃道
終不能得　沙門道果　毀破正見　違犯禁戒
愛好衣服　莊嚴其身　於諸欲樂　常生愛染
若入城邑　現憍慢相　放縱身業　不住威儀
或入城邑　遊行自說　彼阿蘭若　山窟之中
汝等當知　是我所住　徐行低視　進止安庠
發言詭異　現羅漢相　令白衣衆　咸相謂言
蘭若比丘　是眞聖者　或復在彼　阿蘭若處
見有人來　即便指示　我於是處　晝夜經行
或施輭草　宴坐之所　或入聚落　詣白衣家
詐現慇懃　問訊安隱　說於世俗　王賊之事
或以染心　於女人前　種種方便　自讚其德
我能爲世　作大福田　我捨王位　出家修道
宮人婇女　皆悉生天　彼人聞已　益加恭敬

衣服飲食　種種供養　大德哀愍　數來我所
貪著美味　不知過患　爲魔得便　如龜墮網
於蘭若衆　矜髙利養　輕毀誹謗　精進比丘
心迷名利　轉生貪著　爲活命故　常行欺誑
增長身語　不善之業　若有施主　淨心供養
由懈怠故　損減其福　如是愚人　常生惡欲
於此空法　無順忍心
若於我法中　能離如是過　勤修不放逸
得此法非難　於利與非利　稱譏苦樂等
世法不能動　得此法非難　觀身不淨想
諸蘊瘡疣想　受食塗瘡想　得此法非難
雖受好衣服　亦不生憍慢　爲遮慙恥故
得此法非難　不矜恃色力　於食無貪著
爲存壽命故　得此法非難　了知諸有空
於欲無取捨　常修空寂行　得此法非難
去一由旬山　獨坐修禪定　觀有爲無我
得此法非難　觀眼盡生邊　及眼流轉相
勤修眼淨道　得此法非難　耳鼻舌身心
色聲香味觸　乃至音聲名　一切皆如是
如是未來世　無量諸比丘　精勤懈怠者
一切皆應了　彼遇善惡友　修習不修習
生信及不信　一切皆應了　彼遇善惡友
於諸根盡道　修習不修習　一切皆應了
若愛樂菩提　或一二三月　後時還退失
一切皆應了　若人聞此法　能生愛樂心
設令時退失　還得於淨信　若人聞此法
不能離放逸　便生是念言　此經非佛說
若人聞此法　爲魔所攝持　初雖起信心
後則還棄捨　於法無欣樂　虛誑求名利
遊行於聚落　讚說陀羅尼　三昧總持光

彼實不能了　纏縛於五欲　貪求諸世業
以分別言說　誹謗修空者　無有念慧心
盡壽爲空過　愚人捨空法　是則爲破戒
當墮阿鼻獄　終不得生天　若於一刹那
造立於千塔　不如聞是經　受持四句偈
以百千華鬘　供養於佛塔　不如聞是經
思惟四句偈　若人造寶塔　其數如恒沙
不如刹那頃　思惟於此經　於百億佛刹
散華以供養　不如刹那頃　思惟於此經
袈裟百萬億　奉施於諸佛　不如刹那頃
思惟於此經　佛眼勝清淨　無所不知見
若愛樂此經　當得如來眼　過去無數劫
有佛名然燈　我爲摩納仙　持華來供養
便記我成佛　號釋迦牟尼　當坐於道場
演說此經典　汝時爲童子　聞我得受記
歡喜生淨心　合掌而發願　若摩納成佛
我當助宣化　乃至滅度後　護持於法藏
如彼然燈佛　所說現光經　摩納與童子
爾時俱聽受　我曾於往昔　以優鉢羅華
供養於彼佛　汝時在此會　即發如是願
於我末法中　受持此經典　廣宣說流布
若有聞是法　心不生瞋恚　能受持讀誦
是名善丈夫　汝當於後世　持此難聞法
廣爲諸衆生　分別其義趣　我亦於過去
正法欲滅時　持此現光經　廣爲衆生說
愚人不勤修　於此生誹謗　我雖聞此言
亦不生瞋恚　我常修忍力　饒益諸世間
由忍力成就　相好莊嚴身　童子汝當觀
佛身妙圓滿　金色最清淨　皆從忍力生
我足指按地　震動無邊刹　衆生不顛墜

皆從忍力生　我從一毛孔　出百千光明
清淨照一切　皆由勝忍力　羅刹甚可畏
吸人精氣者　常慈心敬我　皆由勝忍力
我所有眷屬　善能調伏心　尊重於如來
皆由勝忍力　百千諸音樂　遍於大衆中
稱讚佛功德　皆由勝忍力　百千諸龍王
瞋毒甚可畏　見佛生歡喜　皆由勝忍力
羅刹夜叉等　持百千華鬘　悉來供養我
皆由勝忍力　無量百千刹　現在諸如來
稱讚我功德　皆由勝忍力　八千鳩槃茶
及阿乇嚩迦　散華供養我　皆由勝忍力
六十百俱胝　諸夜叉王等　悉來供養我
皆由勝忍力　復有千龍王　摩那娑伽等
赤真珠奉我　皆由勝忍力　百千兜牟盧
及與尸棄毗　音樂供養我　皆由勝忍力
百千鳩槃茶　毗盧釋迦等　香華供養我
皆由勝忍力　持大地龍王　示現於半身
合掌恭敬我　皆由勝忍力　有百千俱胝
無身羅怙等　淨心供養我　皆由勝忍力
童子汝當觀　如來光所照　離苦得安樂
皆由勝忍力　百千三暮多　風天遍虛空
雨香供養我　皆由勝忍力　百千諸天衆
散天華供養　悉捨諸愛著　親近於如來
汝觀佛神通　所說施戒聲　周聞於一切
皆由勝忍力　演說蘊界聲　及四諦音聲
周聞於一切　皆由勝忍力　由我神通力
聞空中演說　眼盡邊寂靜　生邊亦復然
由我神通力　聞空中演說　眼從因緣生
無來亦無去　由我神通力　聞空中演說
眼觀察寂靜　諸佛由是生　由我神通力

聞空中演說　眼盡邊寂靜　諸佛由是生
由我神通力　聞空中演說　眼邊際寂靜
諸佛由是生　由我神通力　聞空中演說
眼生邊寂靜　諸佛由是生　由我神通力
聞空中演說　眼流轉寂靜　諸佛由是生
由我神通力　聞空中演說　眼無生寂靜
諸佛由是生　由我神通力　聞空中演說
眼寂滅寂靜　諸佛由是生　耳鼻舌身心
色聲香味觸　乃至音聲名　一切皆如是
貪癡瞋忿覆　嫉妬及諂誑　貢高憍慢等
廣說亦復然

爾時月光童子聞說如是最勝之法歡喜合掌而白佛言世尊我於明日欲請如來幷諸大衆惟願哀愍而受我食爾時世尊知彼童子意樂清淨亦知饒益無量衆生起大慈心默然受請是時童子即從座起頂禮佛足右遶三帀歡喜還家與其眷屬及諸天龍夜叉羅刹鳩槃茶等皆共嚴飾王舍大城於四衢道張施綵幔其幔高廣普覆一切金繩交絡珠瓔垂布師子旛帶金華鉤鬘百千萬種而校飾之復有寶華其色殊特叢廁錯糅以爲華鬘瞻蔔迦華鬘目眞隣陀華鬘如是種種無量無數於寶帳間周帀垂下普遍大會一切莊嚴又於其下敷諸牀座燒衆寶香畢力迦香都摩遮香栴檀鬱金清淨悅意如是種種和合妙香而爲供養復以香水遍灑街道雜華覆地處處充滿爾時諸天童女阿修羅女摩睺羅女其數無量心生歡喜爲欲成就菩提因故俱來嚴飾最勝大城月光童子知是城中普遍嚴淨食時已到前白佛言願爲

利益諸衆生故入是大城爾時如來與其大衆前入城門當下足時城中大地普皆震動周遍十方百千億刹悉亦震動於是時中盲者能視苦者得樂聾者能聽色下劣者得妙好色無財物者而得財物無子得子無衣得衣無金寶者得諸金寶無親屬者得諸親屬若乏一切嚴身具者普皆令得嚴身之具復有諸鳥拘枳羅鳥鸜鵒孔雀舍利迦羅是諸衆鳥見如來已生歡喜心出勝妙音聞是音者能令意悅如來復以神通之力化作無量瞻蔔迦樹百千衆生持彼淨華并餘妙香散佛供養復有百千阿脩羅女摩醯首羅持赤眞珠及栴檀末於如來上歡喜奉散阿脩羅衆及餘諸天執持寶蓋皆是黃金白銀之所校飾於虛空中覆如來上世尊復以神變之力化作無量栴檀香樹百千金剛樹寶器衣服如是等樹無量無邊珍寶莊嚴華葉繁茂一切衆生福德之果而共成熟微風吹動最勝妙香流溢普遍無量佛土百千衆生俱持散佛如是無量情與非情皆是如來神通道力之所變化若有希求以神變故隨彼意樂悉令充足佛入城時一切大衆於虛空中聞殊妙聲其聲演暢不可思議亦復不知彼從何出以百千頌宣說諸法

爾時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪盡邊常空寂　證其實性得菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪生邊常空寂　證其實性得菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪邊際常空寂　證其實性得菩提

爾時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪寂靜常空寂　證其實性得菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪流轉常空寂　證其實性得菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪無有常空寂　證其實性得菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪無生常空寂　證其實性得菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪寂滅常空寂　證其實性得菩提
瞋癡忿覆并嫉誑　諂曲貢高憍慢憂
苦集滅道及有情　童男童女并婦女
丈夫養育兼六根　六塵四大性事物
世間苦蘊界世生　音聲名等亦如是
法王演說微妙音　一切衆生悉歡喜

諸天世人共聞巳　樂欲住於如來乘
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於施力深愛樂　由施力故證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於淨戒深愛樂　由淨戒力證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於忍辱深愛樂　由忍辱力證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於精進深愛樂　由精進力證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於禪定深愛樂　由禪定力證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於智慧深愛樂　由智慧力證菩提
神通福德智住力　方便色力名稱力
業因緣力淨信聞　施相應力寂靜力

調伏實際諦善力　所畏歡喜利愛樂
慈悲喜捨忍無惱　空無相等亦如是
十力聖主天中尊　功德名聞無等量
當入勝城初下足　廣爲饒益諸衆生
昔於三有修淨業　增長諸天衆善行
一切世間普宗仰　聞我此說咸歡喜
如來入城當下足　城邑大地皆震動
咸覩世尊清淨光　靡不渴仰生欣躍
世尊入城廣饒益　人天大衆心歡喜
地及空行三有中　皆歎如來善安樂
世尊足輪初按地　淨光普照未曾有
善馬城中出妙聲　衆鳥於空亦歡喜
復有清淨女人衆　手足環釧及瓔鬘
如是種種寶莊嚴　不擊自生微妙響
各各互來相慶美　同聲共歎勝吉祥

聾盲殘缺得諸根　皆是如來殊勝果
世尊入城咸慶悅　天人散華以供養
普遍空中出妙聲　無量諸天大歡喜
復有失念諸衆生　狂亂已除相慶慰
女人懷妊生憂懼　蒙光離苦得安樂
或有慚愧諸男女　爲說離於垢染法
皆生歡喜清淨心　頂禮最勝牟尼足
或求如來無上道　或求菩薩聲聞乘
猶入最勝栴檀城　瞻仰尊容自欣慶
佛慧善了於他行　隨順世間作饒益
殊勝法財與菩薩　上妙珍寶施衆生
世尊當入城　空中如是說　若愛眼盡邊
於佛能尊重　世尊當入城　空中如是說
若愛眼盡邊　於佛生淨信　若愛眼盡邊
得佛不壞信　於淨信相續　由觀眼盡邊

若愛眼盡邊　由觀眼盡邊　於淨信相續　得戒無取著　若愛眼盡邊
由觀眼盡邊　捨離瞋相續　離惡趣愚癡　若愛眼盡邊　由觀眼盡邊
寂靜并無有　皆同眼盡說　以無疑惑故　彼常無疑惑　若愛眼邊際
得法不壞信　若愛眼盡邊　由觀眼盡邊　於淨戒相續　離惡趣貪欲
若愛眼盡邊　由觀眼盡邊　捨離癡相續　則住菩提智　乃至眼生邊
無生將寂滅　若愛眼盡邊　即得佛神通　以無疑惑故　彼常無疑惑
於淨信相續　得僧不壞信　若愛眼盡邊　由觀眼盡邊　捨離貪相續
離惡趣瞋恚　若愛眼盡邊　由觀眼盡邊　菩提智相續　邊際及流轉
如是等諸門　彼常無疑惑　若愛眼生邊　即得佛神通　以無疑惑故

即得佛神通　以無疑惑故　彼常無疑惑　若愛眼無生　即得佛神通
以無疑惑故　彼常無疑惑　耳鼻舌身心　一切皆如是　以智無邊故
於眼無障礙　耳鼻舌身心　一切皆如是　聞空聲說法　於佛智不壞
若愛眼流轉　即得佛神通　以無疑惑故　彼常無疑惑　若愛眼無有
即得佛神通　以無疑惑故　色聲香味觸　知眼生無邊　說此法亦然
以無障礙故　色聲香味觸　世尊入城時　於佛德無疑　或有起貪欲
彼常無疑惑　若愛眼寂靜　即得佛神通　以無疑惑故　彼常無疑惑
若愛眼寂滅　即得佛神通　乃至音聲名　發起無邊智　知眼盡無邊
得佛無礙智　乃至音聲名　百千眾生類　或雖起貪欲　退失佛功德

或雖起貪欲　而求無上智　勤修不共法
不樂聲聞乘　愚人修習禪　樂於禪定樂
便起增上慢　謂得沙門果　愚人修習禪
無眼盡邊智　設於百千劫　彼終無解脫
一切愛生者　於中皆染著　若了生性空
所見常清淨　若復修四禪　無眼盡邊智
設經百千劫　於禪不清淨　若證於等引
無證盡邊智　不知證盡故　常行於證漏
若執著於想　無想盡邊智　不知想盡故
常行於想漏　若樂著世間　無世盡邊智
不知世盡故　常行於世漏　若住有漏心
無心盡邊智　不知心盡故　常行於心漏
若住有漏法　無法盡邊智　不知法盡故
常行於法漏　若具頭陀法　無眼盡邊智
不知眼盡故　非實頭陀者　雖著壞色衣
無眼盡邊智　不知眼盡故　非實應法服
雖生貴族家　無眼盡邊智　不知眼盡故
彼非家清淨　雖多畜眷屬　無眼盡邊智
速墮惡趣中　眷屬無能救　雖善聲明論
無眼盡邊智　不知眼盡故　非達聲明者
雖善諸工巧　無眼盡邊智　不知眼盡故
彼非工巧者　雖於多問難　一字廣分別
無眼盡邊智　彼非隨義說　雖學智者說
不知密非密　無眼盡邊智　於法無所得
雖了種種言　世論及諸法　無眼盡邊智
如墜險攀藤　雖善於聲明　推步吉凶相
及文字音韻　讀誦皆窮了　不知眼盡邊
彼等終無智　雖明女人相　邪語令迷惑
按摩蠲勞法　祕密之幻術　不知眼盡邊
彼等終無智　雖演說百宗　一字無遺失

不知眼盡邊　所說終無義　如是眼生邊
邊際與流轉　乃至於寂滅　當知亦復然
耳鼻舌身心　色聲香味觸　乃至音聲名
一切皆如是　雖讀誦聲論　而悉了其義
不知眼盡邊　彼終爲下劣　雖誦四韋陀
及咒皆通利　不知眼盡邊　彼終爲下劣
如是眼生邊　邊際與流轉　乃至於寂靜
當知亦復然　耳鼻舌身心　色聲香味觸
乃至音聲名　一切皆如是

大寶積經卷第三十二

音釋

俱胝 梵語也此云百億胝張尼切　拘枳羅 梵語也此云好聲鳥枳音止　脞腨 脞部禮切股也腨市兖切腓腸也　膅 丑容切均也圓直也　臍 音齊肚臍也　紺 古暗切含也謂青而含赤色也　靡 毋部切偃也又順也　芬馥 芬數文切馥房六切芬馥謂花草芬芳香氣馥郁也　頰 吉協切面旁也又輔頰也　窊 鳥爪切不滿貌　蹲 市兖切腨同　頗胝 梵語具云塞頗胝迦亦云頗梨此云水精頗普禾切胝張尼切　憒閙 憒古對切閙女教切憒閙謂心亂煩閙也　軸 音逐車轂也　斧 音府斧斤也　螫 施隻切蟲行毒也　很戾 很下懇切不聽從也戾郎計切乖也違也　矜 居陵切驕矜自負也　瘡疣 瘡初莊切瘡也疣音尤贅也　鬘 莫班切　吸 迄及切口吸也　羅怙 梵語具云羅怙羅亦云羅睺羅此云覆障能障日月之明也怙侯古切　幔 莫半切幕也帷也　校飾 校音教正作鉸裝鉸也飾音式粧飾也　叢廁 叢徂紅切廁初吏切雜也　錯糅 錯七各切間錯也糅女救切雜糅也　瞻蔔 梵語也此云黃花生西域海岸瞻音占蔔步墨切　鸚鵡 鸚么莖切鵡罔甫切鸚鵡能言鳥也　摩醯首羅 梵語也此云大自在醯馨夷切　環釧 環音還鐶也圓成無端者爲鐶釧樞絹切臂鐶也　懷妊 妊如鳩切懷孕也　攀藤 攀披班切手攀引也藤徒登切藟也草蔓延如藟者爲藤

大寶積經卷第三十三

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

出現光明會第十一之四

世尊入城時　無量諸衆生　聞空中所説
得眼盡邊智　世尊入城時　無量諸衆生
聞空中所説　了知眼自性　畢竟空無我
皆獲眼清淨　耳鼻舌身心　色聲香味觸
乃至音聲名　一切皆如是　貪瞋癡忿慢
慳嫉誑貢高　乃至於放逸　當知亦復然
世尊入城時　無量衆生類　於上虛空中
聞佛種種名　或聞滅壞貪　無有等比名
或聞滅壞瞋　利益世間名　或聞了愚癡
摧伏憍慢名　或聞示世間　寂靜導師名
或聞現智慧　利益世間名　或聞現方便
饒益衆生名　或聞降伏魔　無有懟恨名
或聞以教法　示現解脫名　或聞廣度脫
諸苦衆生名　或聞人中尊　運濟世間名
聞是諸名已　皆得眼清淨　虛空及海水
乃至於須彌　一切皆可量　佛智無窮盡
若於眼盡得決定　成就法身不爲難
若能成就勝法身　當獲無邊總持智
若獲無邊總持智　彼悟無量諸契經
若悟無量諸契經　於佛神通不難得
若於眼生得決定　成就法身不爲難
若能成就勝法身　當獲無邊總持智
若獲無邊總持智　彼悟無量諸契經
若悟無量諸契經　於佛神通不難得
如是耳鼻舌身心　色聲香味并觸法
乃至音聲及名等　當知一切亦復然
爾時大地皆震動　大海諸山亦如是

阿脩羅眾及諸天　一切皆悉生歡喜
魔及魔軍摧諂曲　咸求成就佛莊嚴
諸天各處妙宮殿　淨心歡喜相慶言
導師今已出世間　爲利一切人天眾
地居天眾在本宮　亦以淨心相慶慰
善哉導師今出現　普爲世間安樂因
空行天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以悅意聲稱歎佛　導師出現利世間
四天王眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
忉利天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
夜魔天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
我等當發菩提心　志求如來無上智
依止天人最勝尊　度脫一切眾生類
兜率天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
如來往昔俱胝劫　修習無邊殊勝行
示若眾生安隱道　令超生死證涅槃
化樂天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
他化天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以微妙聲稱讚佛　導師出現利世間
如來已度於生死　降伏眾魔并外道
成就無上佛菩提　拯濟羣生登彼岸
諸梵天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以微妙聲稱讚佛　導師出現利世間
如是展轉聲遞聞　諸梵眷屬皆欣慶
導師出現利世間　魔軍怖畏咸憂慼

上至有頂諸天衆　聞佛出現利世間
如是展轉聲遍聞　脩羅損減天增長
惡魔宮殿悉空虛　諸天眷屬皆充滿
以無畏力降邪衆　速成最勝大菩提
如是剎那天遍知　世尊出現利羣品
善哉世間開導者　以清淨眼施衆生
世尊入城時　貪欲逼惱者　聞說不淨觀
貪欲滅無餘　世尊入城時　瞋恚逼惱者
聞說慈悲法　瞋恚滅無餘　世尊入城時
愚癡逼惱者　聞說智慧法　愚癡滅無餘
世尊入城時　憍慢逼惱者　聞說離慢法
憍慢滅無餘　世尊入城時　嫉妬逼惱者
聞說離嫉法　嫉妬滅無餘　世尊入城時
忿怒逼惱者　聞說離忿法　忿怒滅無餘
世尊入城時　慳悋逼惱者　聞說離慳法
慳悋滅無餘　若修調伏行　聞此無邊法
便入多聞海　成就總持門　又聞空中說
以華供養佛　成就勝功德　大悲神變說
又聞空中說　讚歎如來身　生處及種族
言音悉殊勝　如彼衆生趣　神通隨類說
眼耳鼻舌身　若色若聲等　屈伸或俯仰
所現皆殊勝　如來超世間　而作世燈炬
示現諸色像　皆佛神通力　凡夫樂著色
爲現種種身　隨彼衆生類　說色無堅固
若人多執著　如來現神力　隨彼器非器
爲說相違法　衆生無量世　未曾供養佛
剛強難調伏　爲說於地獄　若人迷業道
依見樂戲論　世尊令彼聞　息見戲論聲
又聞空中說　眼性決定空　無來亦無去
無相無所有　又百千衆生　聞空中演說

肉眼及慧眼　乃至於法眼　世尊神變力
聞說戒定聲　智慧及解脫　解脫知見聲
衆生若干種　如應現神變　以隨類言音
演說眞實法　若有諸衆生　樂修施戒忍
神通隨類說　施戒忍辱聲　世尊神變力
隨衆生根性　皆爲廣分別　令受持演說
世尊神變力　聞說蘊界處　縛解若遠近
地位差別相　又聞說諸地　無量智光明
亦聞煩惱習　有離有非離　世尊神變力
聞說人天性　由業果不同　受生有差別
或於女人衆　化女莊嚴身　空聲說厭離
聞者除貪欲　若於舍利子　深心有淨信
大悲隨應現　爲說無上法　拘律陀迦葉
劫賓那難陀　摩訶迦葉波　及憍陳如等
隨彼所愛樂　聞說聲聞法　天及阿脩羅

及諸夜叉衆　毗婁迦眷屬　無量鳩槃茶
以佛神力聞　陀羅弭拏呪
一致徙一畢致徙二毉囉上蘇上毉羅三汙上囊徙四曼去囊上徙五汙企上六阿怒企上七阿乞差羅忙囊夷八陀羅尼你瑟吒你名上九多迦你十伊上名滿多囉十一你呵上引囉十二阿不㖦步底十三你囉阿去察囉十四微耶乞里夜帝十五阿去察囉縛囉耳帝十六迦上囉嚩呬去寧十七薩攘微虵呪底攘曩十八鉢囉舍薩帝舍薩多十九鉢囉舍薩多二十多囉孽多部名上二十一暗嚩囉暗嚩囉二十二麗羅嚩曩室者二十三質多微嚩耳多二十四質多阿難上多二十五烏閑囉呵嚩耳多部名上二十六曩南上二十七迦上尼上阿迦上尼上微嚩耳多二十八室麗瑟吒二十九阿麽羅寧麽羅三十弗奔沒切理底曩囉始者三十

一呵呵里三十二摩摩上里三十三吠囉妮三十四底瑟咤三十五斫芻伲呵囉三十六烏地哩多嚩枳三十七安吒哩三十八句吒哩三十九計都四十蘇計都四十一素頗囉妳四十二迦囉妳四十三句素磨上你曳四十四迦迦嚀四十五却佉嚀四十六嗚般羅暮嚀四十七底瑟咤四十八陀囉尼四十九那迦眤呵囉五十般囉羅也底五十一阿底般囉羅也底五十二頞哆囉般提五十三安多囉多嚩地失遮五十四呵哩五十五摩佉里五十六豎妮三婆去嚀五十七底瑟咤五十八陀羅妮五十九熇多霖切蒱盧若提六十

又以毗沙門　提頭賴吒等　無數殊妙聲
說眞實呪法　如是無量聲　善逝神通說
神通無有量　所說亦無邊　或於無佛剎
遊戲神通力　佛身衆圍繞　亦如今所見

於不思議剎　現無量變化　初生行七步
捨王位出家　道場成正覺　思惟所得法
爲衆轉法輪　示現入涅槃　及以神變力
演說種種法　令無量衆生　成就殊勝智
爾時大悲現　諸梵衆圍遶　爲說修慈法
增廣於慈心　爾時大悲現　諸天衆圍遶
爲說四攝法　增廣四攝行　爾時大悲現
諸龍衆圍遶　爲說瞋恚過　令捨瞋恚心
爾時大悲現　夜叉衆圍遶　爲說損害過
令捨損害心　爾時大悲現　脩羅衆圍遶
爲說鬪諍過　稱讚修忍心　爾時大悲現
迦樓羅圍遶　爲說乖違過　稱讚和合心
爾時大悲現　乾闥婆圍遶　以無邊愛語
稱讚於如來　爾時大悲現　摩睺衆圍遶
呵毀外道法　稱讚如來教　爾時大悲現

鬼神衆圍遶　廣稱讚如來　希有諸功德
大悲現神變　令百千衆生　聞説眼盡邊
究竟能通達　大悲現神變　令百千衆生
聞説眼生邊　究竟能通達　大悲現神變
令百千衆生　聞説眼邊際　究竟能通達
大悲現神變　令百千衆生　聞説眼流轉
究竟能通達　大悲現神變　令百千衆生
聞説眼寂靜　究竟能通達　大悲現神變
令百千衆生　聞説眼無有　究竟能通達
大悲現神變　令百千衆生　聞説眼無生
究竟能通達　大悲現神變　令百千衆生
聞説眼寂滅　究竟能通達　大悲現神變
令百千衆生　聞説眼無我　究竟能通達
大悲現神變　令百千衆生　聞説眼無人
究竟能通達　大悲現神變　令百千衆生

聞眼無衆生　究竟能通達　大悲現神變
令百千衆生　聞眼無命者　究竟能通達
大悲現神變　令百千衆生　聞眼無養育
究竟能通達　大悲現神變　廣爲諸衆生
呵責於世智　不令起愛著　大悲現神變
廣爲諸衆生　呵責於世利　讚無爲功德
大悲現神變　廣爲諸衆生　呵責有漏智
讚諸無漏慧　大悲現神變　廣爲諸衆生
呵責世間禪　稱揚出世定　大悲現神變
廣爲諸衆生　呵責有漏戒　讚無漏學處
大悲現神變　廣爲諸衆生　呵責小心過
稱揚大心德　大悲現神變　稱讚修身戒
乃至於心慧　無漏無所依　大悲現神變
稱讚滅苦道　樂著戲論人　諸佛所呵責
大悲現神變　廣爲諸衆生　分別眼斷過

開示寂滅相　耳鼻舌身心　色聲香味觸
乃至音聲名　一切皆如是　大悲現神變
廣爲諸衆生　盛年少壯者　示以無邊過
大悲現神變　廣爲諸衆生　生處憍逸者
示以無邊過　大悲現神變　廣爲諸衆生
種性憍逸者　示以無邊過　大悲現神變
廣爲諸衆生　受用放逸者　示以無邊過
大悲現神變　廣爲諸衆生　自在放逸者
示以無邊過　大悲現神變　廣爲諸衆生
於色放逸者　示以無邊過　大悲現神變
廣爲諸衆生　女人放逸者　示以無邊過
大悲現神變　廣爲諸衆生　衣服放逸者
示以無邊過　大悲現神變　廣爲諸衆生
於酒放逸者　示以無邊過　大悲現神變
廣爲諸衆生　爲王放逸者　示以無邊過

大悲現神變　廣爲諸衆生　於戒放逸者
示以無邊過　大悲現神變　廣爲諸衆生
智慧放逸者　示以無邊過　如是覺神變
禪巧增上慢　財說明眷屬　音樂及歌詠
是名稱讚歎　供養并利養　美妙誑謟憍
無慙及無愧　貢高具足慢　放逸貪亦然
大悲現神變　開示諸衆生　心意下劣者
爲說殊勝想　大悲現神變　開示諸衆生
自輕退屈者　爲說精進力　大悲現神變
開示諸衆生　貪著財物者　爲說知足法
又化香宮殿　及以華宮殿　皆挾妙樓閣
化佛於中坐　又化諸天女　住瞻蔔華宮
皆現於半身　持華鬘供養　又化諸天女
住婆師華宮　皆現於半身　持金鬘供養
又化脩羅女　住摩利華宮　皆現於半身

持華鬘供養　又化諸天女　住青蓮華宮
皆現於半身　稱讚佛功德　又化諸梵天
坐眞金宮殿　而現於全身　慈聲稱歎佛
又化諸天女　種種莊嚴身　環珮互撑觸
出微妙音聲　說諸有爲法　遷變無堅固
愚人妄分別　不能如實知　如是嚴具聲
不從身心出　無去亦無來　亦無有方所
乃至於色心　一切皆如是　愚者不能思
於此生疑惑　如是莊嚴具　所出妙音聲
聞于百千剎　解脫無量衆　汝等當觀察
導師自然智　無邊功德身　超過愛戲論
寂靜無諸過　離見治心翳　相好以莊嚴
身意皆清淨　汝觀佛入城　猶如師子步
鵝王象王行　滿足衆生願　成就殊勝福
眞實相莊嚴　普令諸衆生　瞻仰無厭足
汝觀兩足尊　具大慈心者　雖以少物施
獲無量功德　能令諸衆生　於多百千劫
乃至證涅槃　果報無窮盡　汝觀兩足尊
成就無漏戒　令諸衆生等　恭敬而頂禮
無量諸天衆　各捨其宮殿　不躭樂遊戲
親近於導師　汝觀魔及民　於佛生信樂
咸持金柄扇　侍奉於左右　五百諸魔子
以天悅意華　共散於如來　希求無上慧
曾於過去佛　稱讚而供養　今者遇世尊
各各懷欣慶　亦以無量辯　讚歎於如來
爾時有魔子　名爲捨愛者　最初稱讚佛
能知眼盡邊　亦了眼生邊　乃至寂滅相
又知眼盡等　無邊名義句　以善巧言詞
爲衆生演說　而於名義中　無著無疑惑
了知無去來　無取亦無捨　自性常空寂

遠離於文字　亦無能受持　讀誦修行者
往昔諸如來　已曾廣開示　但以假名字
而實無所說　如是自性空　超過蘊界處
無妄無眞實　亦無處非處　乃至言語斷
心行處亦滅　愚夫著相故　見佛有入城
世尊離諸相　愚人妄分別　世尊入城時
若人生歡喜　是則相分別　當必懷憂慼
若離相分別　則不見入城　乃至行動相
得無分別慧　若以相見佛　則見有入城
於生轉法輪　一切皆分別　若以相見佛
乃至生歡喜　彼人住魔行　魔境常現前
若以相見佛　當見於變異　是人懷憂慼
智者應憐愍　於法若見得　便有失法憂
於佛若見生　則有涅槃苦　若多劫修行
了知一切相　不分別入城　亦無涅槃想
若了心相空　則住佛行處　不分別入城
亦無涅槃想　若人如是知　則見於諸佛
亦能了性空　畢竟無生滅　世尊無量劫
修習諸苦行　爲證於性空　愚人不能了
世尊入城時　百千衆圍遶　人及非人等
淨心而供養　若於刹那頃　思惟眼盡邊
了達諸相空　其福復過彼　乃至筭數分
皆所不能及　如是眼生邊　邊際與流轉
乃至於寂滅　當知亦復然　耳鼻舌身心
色聲香味觸　乃至音聲名　一切皆如是

爾時世尊。當入城時。以足按地。普皆震動。諸山傾靡。悉向於佛。人天爲法。咸來恭敬。爾時世尊。當入城時。天王人王。阿脩羅衆。幷諸夜叉。各捨本城。來詣佛所。歡喜供養。爾時世尊。當入城時。復有無量。異類諸鳥

鸚鵡孔雀 迦陵頻伽 覩佛如來 殊勝功德
於虛空中 歡喜遊戲 皆出種種 微妙音聲
爾時世尊 當入城時 以佛功德 威神力故
能令無量 百千衆生 盲者能視 聾者能聽
不完具者 令得完具 不安樂者 令得安樂
爾時世尊 當入城時 於虛空中 聞如是說
若以諸相 分別如來 是人不名 供養於佛
亦不了知 眼盡邊性 若離諸相 殖衆德本
則能了知 眼盡邊性 以能了知 眼盡邊故
則能了知 諸佛功德 於眼盡邊 無有執藏
於眼生邊 無有依止 於眼寂靜 無有動念
是人則爲 見於如來 於眼生邊 無有分別
於眼邊際 無有意謂 於眼滅壞 無有表示
是人則爲 見於如來 於眼無有 無有染著
於眼無生 無有攝受 於眼寂滅 無有所執

是人則爲 見於如來 知眼盡故 於根修習
知眼邊故 於根決定 知眼生故 於根自在
是人則爲 見於如來 知眼無有 於色了達
知眼滅壞 於法觀察 知眼無生 於道修習
是人則爲 見於如來 如實了知 眼盡邊故
於業差別 亦能了知 以能了知 業差別故
是人則爲 見於如來 如實了知 眼生邊故
於苦差別 亦能了知 以能了知 苦差別故
是人則爲 見於如來 如實了知 眼滅壞故
於苦滅壞 亦能了知 以能了知 苦滅壞故
是人則爲 見於如來 如實了知 眼無有故
於離諸相 亦能了知 以能了知 離諸相故
是人則爲 見於如來 如實了知 眼無生故
於離習氣 亦能了知 以能了知 離習氣故
是人則爲 見於如來 又如實知 眼無常性

於離障礙　亦能了知　以能了知　離障礙故
是人則爲　見於如來　又如實知　眼無文字
於佛智力　亦能了知　以能了知　佛智力故
是人則爲　見於如來　又如實知　眼不來性
於離諸欲　亦能了知　以能了知　離諸欲故
是人則爲　見於如來　又如實知　修習禪定
於離煩惱　亦能了知　以能了知　離煩惱故
是人則爲　見於如來　彼人亦能　成就如是
眼前際智　眼無住智　眼無生智　佛神通智
眼下劣智　眼殊勝智　智下劣智　智清淨智
戒清淨智　身律儀智　聲清淨智　語律儀智
心清淨智　處差別智　諸心法智　心過失智
業清淨智　心律儀智　智過失智　聲清淨智
蘊差別智　蘊因緣智　眼遍知智　苦出生智
無漏戒智　戒因緣智　苦因緣智　苦因盡智
諸有爲智　盡無盡智　又如實知　十二因緣
有所行智　無所行智　有相無相　有爲無爲
建立攝受　自他心智　又如實知　眼盡生邊
邊際寂靜　乃至流轉　無有無生　寂滅之性
令諸衆生　得清淨智　諸勢力智　精進之智
又如實知　一異門智　一切衆生　意樂之智
又如實知　一切衆生　殊勝意樂　心清淨智
業異熟智　諸根界智　心變異智　慧解脫智
遍解脫智　勝辯才智　又如實知　諸惡衆生
不樂法者　令渴仰智　又如實知　於諸理趣
知時修習　無懈怠智　又如實知　神通之力
分析諸法　無障礙智　又如實知　於廣大義
及以言教　隨解了智　又如實知　善友同處
衣服飲食　節量之智　又如實知　於諸無作
陀羅尼法　勤修習智　又如實知　身心無過

遠離增減 求無上智 又如實知 神通威力
於虛空中 現變化身 成就無量 百千衆生
皆令歡喜 發淨信智 於諸如來 樂尊重智
於離欲法 樂修習智 於諸聖衆 樂供養智
於大菩提 樂迴向智 於陀羅尼 樂演說智
於諸意樂 善觀察智 於聖者定 善了知智
於諸護念 能決定智 於無邊心 善趣入智
於無邊頌 能演說智 於諸欲結 能覺悟智
於下劣趣 不墮落智 於惡知識 應捨離智
於善知識 能親近智 於諸問答 能決擇智
於處非處 能解了智 於地非地 能了知智
於上中下 能分別智 有爲之智 無爲之智
事物之智 非事物智 攝受之智 非攝受智
修習之智 非修習智 眼非眼智 眼共相智
眼差別智 眼自性智 耳鼻舌身 乃至名等

二十五法 亦復如是 若人思惟 眼因緣性
眞實空寂 畢竟無我 是人則能 成就如是
眞實決定 心三摩地 若人思惟 眼因緣起
決定了知 眼無常相 是人則能 如實了知
眼及因緣 畢竟無有 耳鼻舌身 乃至名等
二十五法 亦復如是 爾時世尊 當入城時
以足按地 現希有事 我今略說 少分功德
普令衆生 聞者歡喜 天人導師 從一毛孔
出現無量 百千光明 一一光明 遍無量剎
爲諸衆生 而作佛事 若人往昔 供養諸佛
長夜修行 布施持戒 彼人得聞 如是所說
神變之事 歡喜愛樂 若人了知 諸佛神變
非諸聲聞 所行境界 彼人得聞 如是神變
當生信解 發希有心 天人導師 不思議力
現如是等 種種神變 能令無量 百千衆生

於諸如來 親近供養 天人導師 不思議力
演說無量 百千契經 令諸衆生 聞其所說
皆能信受 心生歡喜 爾時世尊 當入城時
以神通力 於虛空中 作如是說 知眼盡邊
乃至寂滅 眼性所因 無去無來 畢竟空寂
耳鼻舌身 乃至名等 二十五法 亦復如是
爾時世尊 當入城時 於虛空中 出微妙聲
稱讚如來 種種名號 令諸大衆 生信解心
今現在世 人中師子 名爲摧伏 魔軍法王
若有得聞 如是名者 則能降伏 一切邪衆
今現在世 人中師子 名爲摧滅 貪欲法王
若有得聞 如是名者 則能捨離 一切貪欲
今現在世 人中師子 名爲摧滅 瞋恚法王
若有得聞 如是名者 則能捨離 一切瞋恚
今現在世 人中師子 名爲摧滅 愚癡法王
若有得聞 如是名者 則能捨離 一切愚癡
今現在世 人中師子 名爲摧滅 憍慢法王
若有得聞 如是名者 則能捨離 一切憍慢
今現在世 人中師子 名爲摧滅 忿恚法王
若有得聞 如是名者 則能捨離 一切忿恚
今現在世 人中師子 名爲摧滅 嫉妬法王
若有得聞 如是名者 則能捨離 一切嫉妬
今現在世 人中師子 名爲摧滅 虛誑法王
若有得聞 如是名者 則能捨離 一切虛誑
今現在世 人中師子 名爲摧滅 諸見法王
若有得聞 如是名者 則能捨離 一切諸見
今現在世 人中師子 名爲摧滅 戲論法王
若有得聞 如是名者 則能捨離 一切戲論
今現在世 人中師子 名爲正法 清淨法王
若有得聞 如是名者 則能解了 清淨之法

令現在世　人中師子　名爲通達　諸業法王
若有得聞　如是名者　則能解了　一切諸業
令現在世　人中師子　名爲具足　神通法王
若有得聞　如是名者　則能成就　威德神通
令現在世　人中師子　名爲具足　諸度法王
若有得聞　如是名者　則能成就　六波羅蜜
令現在世　人中師子　名爲了達　諸行法王
若有得聞　如是名者　則能了達　一切諸行
令現在世　人中師子　名生清淨　光明總持
若有得聞　如是名者　則能成就　殊勝受生
令現在世　人中師子　名色清淨　光明總持
若有得聞　如是名者　則能成就　殊勝妙色
令現在世　人中師子　名身清淨　光明總持
若有得聞　如是名者　則能成就　殊勝色身
令現在世　人中師子　名姓清淨　光明總持
若有得聞　如是名者　則能成就　殊勝種族
令現在世　人中師子　名爲名稱　光明總持
若有得聞　如是名者　則能成就　廣大名稱
令現在世　人中師子　名爲布施　持戒忍辱
精進禪定　智慧總持　若有得聞　如是名者
則能成就　布施持戒　乃至智慧　陀羅尼門
令現在世　人中師子　名爲成就　空性法王
若有能持　如是名者　則能演說　諸法空義
令現在世　人中師子　名爲成就　無我法王
若有能持　如是名者　則能演說　無生滅義
令現在世　人中師子　名眼清淨　總持法王
若有能持　如是名者　則能演說　眼盡邊義
耳鼻舌身　乃至名等　二十五法　并華鬘香
燈傘衣服　悉皆如是

大寶積經卷第三十三

音釋

懟（杜對切怨懟也）拯濟（拯之庱切拯救也濟子計切賙濟也）遞（音第傳遞也）珮（蒲昧切王珮也又服之也）撐觸（撐抽庚切邪柱也觸樞王切第也）柄（陂病切把也）分析（析先的切分判也）

大寶積經卷第三十四

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

出現光明會第十一之五

爾時世尊 當入城時 以不思議 神通之力
於虛空中 出微妙聲 演說種種 陀羅尼行
令諸大衆 聞如是言 是陀羅尼 於眼盡邊
生邊邊際 寂靜流轉 乃至寂滅 如是諸法
皆能通達 究竟安住 以布施力 究竟攝取
以持戒力 究竟成就 以忍辱力 究竟莊嚴
以精進力 究竟發起 以智慧力 究竟宣說
離諸文字 語言音聲 乃至色心 究竟清淨
有漏無漏 若義若利 皆悉空寂 究竟清淨
亦不依止 一切諸有 究竟安住 總持三昧
無去無來 非善不善 乃至無記 自利利他
如是諸相 究竟清淨 亦不安住 自在威德
聲聞凡夫 諸佛之法 亦不安住 於眼盡邊
生邊邊際 乃至寂滅 如是諸行 究竟寂靜
若生不生 是苦是樂 稱讚毀謗 皆悉捨離
究竟清淨 究竟照明 空陀羅尼 之所解了
此即住佛 所行之處 此即住佛 遊戲之處
此即安住 諸佛神通 此即安住 諸佛智慧
安住如是 眼盡邊力 安住如是 眼生邊力
安住如是 眼邊際力 乃至安住 寂滅之力
耳鼻舌身 乃至名等 二十五法 亦復如是
是陀羅尼 成就如來 殊勝之力 是陀羅尼
成就如是 威德之力 入諸如來 一切行處
住諸如來 一切境界 令諸世間 於脩羅衆
離堅固心 住梵天行 能令無量 百千夜叉
及鳩槃茶 皆生歡喜 亦令無量 乾闥婆衆
并諸羅刹 愛樂調伏 假使梵衆 以妙音聲

於其句義　不能宣說　非諸心法　之所計度
亦非心法　之所受持　是陀羅尼　非眼所得
是陀羅尼　亦不至身　是陀羅尼　非眼所得
亦不至於　眼所行處　耳鼻舌身　乃至名等
二十五法　亦復如是　又說於眼　盡邊生邊
邊際流轉　乃至寂滅　無我無人　衆生壽者
乃至無有　補特伽羅　無相無爲　不來不去
如是等相　皆悉了知　又說了知　法性之眼
又說了知　法成就眼　智眼慧眼　梵眼天眼
梵生得眼　天生得眼　梵異熟眼　天異熟眼
梵因生眼　天因生眼　天神變眼　天精進眼
下劣生眼　殊勝生眼　捨離闇羅　世間之眼
龍夜叉眼　鳩槃茶眼　熱惱之眼　非熱惱眼
清淨之眼　非清淨眼　廣狹之眼　聲聞乘眼
禪定之眼　三摩地眼　境界之眼　想出生眼
貪出生眼　貪捨離眼　從因生眼　非因生眼
相應之眼　不相應眼　依門生眼　非門生眼
因緣生眼　因門生眼　非肉成眼　智清淨眼
無所有眼　不可得眼　耳鼻舌身　乃至名等
二十五法　亦復如是　爾時世尊　於虛空中
復出無量　微妙音聲　演說殊勝　陀羅尼法
皆是如來　之所變化　陀羅尼曰

呬麗一　縻麗縻麗二　賜上第三　伊去泥四　弭上泥五　句路你庾二合六　句路你庾二合七　句麗八　縻麗九　句拏上帝十　阿囉二合藝十一　阿呬麗十二　弭弭麗帝十三　素弭麗十四　弭麗弭麗十五　弃比麗十六　阿比麗十七　素帝替十八　馱妳十九　縻妳二十　伽上妳二十一　伽上唎帝二十二　素伽上嚟二十三　鉢唎二合野　然曩泥二十四　阿努盧弭計上二十五　微路迷去二十六　素婆涅里二合世二十七　阿施唎麗二十八

薩麼鉢囉二合本帝二十九鉢囉尾醯三十陀羅尼三十一底瑟恥呵三十二素底引阿替三十三步攘伽上伽曩三十四躬去盤拏三十五阿嚩娑引嚩曩三十六播唎妬引里野二合寧三十七鉢唎伽上拏寧三十八麼曩娑三十九素路指多四十鉢那四十一惡察囉四十二阿毗羅引比野二合四十三鉢囉二合底瑟咤訶四十四陀羅尼四十五阿引耳多四十六虞泥去毗四十七

如是陀羅尼　諸佛之所得　具足大威神
智慧無邊量　遠離於執著　念處悉清淨
無色無去來　非方及方所　無相離言說
超過諸戲論　菩薩勤修習　究竟得清淨
假使以百千　那由他偈頌　演說於一句
不能得其邊　衆聖之所讚　清淨無染著
一切諸衆會　皆悉生尊重　如是陀羅尼
善法威神力　能摧滅煩惱　令得於勝利
功德及智慧　廣大猶如海　成就忍辱力
其心安不動　菩薩常修習　智者所稱歎
捨離於貧窮　當獲大財寶　如是陀羅尼
增長諸功德　常以空性等　眞實句莊嚴
以捨於文字　名之爲空性　以捨於心識
名之爲法性　如是陀羅尼　離垢常清淨
安住於實智　現種種饒益　令諸衆生等
歡喜發淨心　無量夜叉衆　及於鳩槃茶
如是衆鬼王　亦生大歡喜　如是陀羅尼
寂靜無戲論　愛樂於衆生　普皆與安樂
於多百千劫　常在於諸趣　作無量利益
清淨無所染　或以百千偈　演說甘露法
令無量衆生　皆生大歡喜　往昔無量佛
以清淨意樂　於是陀羅尼　常思惟法性

經梵諸天衆　龍王阿脩羅　聞此陀羅尼
心生大歡喜　如是陀羅尼　所經諸國土
常無有災難　病苦及憂惱　一切諸衆生
各各皆欣樂　願此陀羅尼　常住於我心
如是陀羅尼　隨所在身心　喉齶及脣舌
生無量功德　若能常受持　獲無量功德
利益多衆生　皆令得歡喜　如是陀羅尼
捨離諸過惡　演說微妙法　得無盡辯才
令百千衆生　皆斷除疑惑　摧破諸憍慢
獲無量功德　如是陀羅尼　甚深微密法
智者常思惟　勇猛勤修習　被於智慧甲
摧滅諸煩惱　增長功德心　愛樂無厭足
如是陀羅尼　具廣大名稱　能了盡無盡
生邊無生邊　以如是智慧　種種自莊嚴
百千諸如來　尊重而供養　如是陀羅尼
明行爲兩足　依止於勝定　趣向菩提道
隨順於止觀　通達無漏慧　以淨信根力
成就於二手　以精進忍辱　成就於兩乳
智慧波羅蜜　而爲其頂相　修多羅爲線
貫穿四辯鬘　往昔所修行　種種諸功德
及無量譬喻　一切悉莊嚴　如是陀羅尼
具無量功德　於眼前後際　盡邊無盡邊
若生若無生　邊際非邊際　寂靜不寂靜
流轉非流轉　無有及無起　寂滅并無我
無人無壽者　乃至無衆生　如是無量門
一切皆解了　耳鼻舌身心　六塵并四大
乃至世生名　一切皆如是　如上所稱歎
微妙陀羅尼　寂靜勝功德　諸佛之境界
陀羅尼實義　非文字詮表　隨順於世間
但以假名說

爾時世尊與諸大衆到童子家敷座而坐是時月光童子知佛坐已躬自齋持微妙供具奉獻如來及諸大衆其供純以禪定福德殊勝善根不思議力之所成熟如是施時亦不爲已普令一切無量衆生發趣菩提獲大善利其供周遍皆悉充足爾時世尊飯食已訖於衆會中告月光童子言童子若善男子善女人等住大乘者行施資粮有八十種殊勝功德云何八十所謂成熟衆生善言攝受妙相圓滿諸根無缺捨離生死證於涅槃盡諸結使得勝自在具足功德莊嚴佛土眷屬清淨有大威德具足智慧成就最上殊勝之行圓滿無上無等等行除滅習氣增長如來一切智行身及舍利爲諸世間聲聞緣覺之所供養摧破惡人能令人王天龍夜叉阿脩羅王迦樓羅王及梵天王皆生淨信有大威德宣說契經應頌受記自說諷誦譬喻因緣本事本生方廣希法乃至論義受持演說心無懈倦於法無悋安住佛道世界最勝名色清淨證於法身得無所畏成就福德蔽諸外道具善人法捨惡人行信福智因和合佛法降伏衆魔於佛所說安樂之法無有疑惑摧破惡欲具大威德修菩薩行得勝神通捨離生死成就衆生讚無邊行攝受功德慰喻衆生受用法樂修行惠施入大智門住於暖法種性決定修行法忍安住佛道童子若善男子善女人等修施資粮具足成就是八十種殊勝功德爾時世尊復說偈言

大智諸菩薩　具足施資粮　勝利有八十
我今已略說　復有諸功德　無量難思議

皆從布施生　今當少宣說　汝以平等施
普遍於大會　如是施資粮　智者應修習
此施能積集　福聚不思議　相好莊嚴身
一切皆圓滿　生處及種族　國土若居家
名稱與色心　一切皆清淨　諸天神變事
及宮殿婇女　清淨無礙辯　皆從布施生
布施勝資粮　諸佛咸稱歎　此即是菩提
最初安住本　精進諸菩薩　於施無疑惑
安住決定心　勤修於布施　如是布施心
成就殊勝福　菩薩勤修習　當證佛菩提
由布施威力　成就勝神通　震動俱胝刹
不損諸衆生　由布施能引　淨戒及多聞
正信與精進　三昧無漏慧　由布施能引
根力菩提分　正斷及神足　遠離諸習氣
由布施能引　清淨妙音聲　於百俱胝刹
開示無邊法　由淨信行施　速得諸神通
爲成就神通　應勤修布施　無量諸天衆
百千阿脩羅　龍神及夜叉　眷屬共圍遶
咸乗妙樓閣　自在而遊戲　如是等諸王
見勤行施者　皆當起遠迎　敷座而供養
如是行施人　具足大威德　自在神通力
攝受諸天王　鳩槃荼夜叉　皆悉來歸伏
及乾闥婆衆　亦獻諸音樂　賊害起慈心
惡人當遠離　珍財無損減　庫藏悉充盈
以修布施故　成就勝資粮　乃至於佛智
不行外道法　是人無病惱　守護陀羅尼
得諸殊勝力　皆由布施生　如是行施人
修習菩提道　不遇惡知識　得同類善友
復有諸菩薩　積集施資粮　成就不思議
陀羅尼智慧　以無量偈頌　演說於總持

一切無罣礙　不失於本義　廣大菩提心
志願常堅固　具足於淨戒　捨離諸魔業
不著五欲樂　專勤求正念　心常無迷惑
亦不生貪愛　瞋恚諸煩惱　如實皆了知
於一切境界　不著不迷惑　是人善了知
如是諸煩惱　以因緣和合　能生諸過失
乃至於佛法　若因若因因　如是因作用
一切皆能了　是人能了知　眼盡邊因性
遠離諸迷惑　於眼無所染　是人能了知
眼生邊邊際　寂靜與流轉　無有及無生
乃至於寂滅　如是等因性　遠離諸迷惑
於眼無所染　是人能了知　眼前際言說
隨世假安立　於中無有實　是人能了知
眼後際言說　隨世假安立　於中無有實
是人能了知　眼生邊邊際　寂靜與流轉

無有及無生　乃至於寂滅　如是等言說
隨世假安立　於中無有實　是人能了知
眼前際言說　但因緣和合　於中無所著
是人能了知　眼後際言說　但因緣和合
於中無所著　是人能了知　眼生邊邊際
寂靜與流轉　無有及無生　乃至於寂滅
如是等言說　但因緣和合　於中無所著
是人能了知　眼前際言說　自性無表示
於中無所染　是人能了知　眼後際言說
自性無表示　於中無所染　是人能了知
眼生邊邊際　寂靜與流轉　無有及無生
乃至於寂滅　如是等言說　自性無表示
於中無所染　耳鼻舌身心　六塵并四大
乃至世生名　一切皆如是　是人能了知
貪欲即佛道　自性無差別　於貪無所染

一切諸佛道　當於煩惱求　知性無差別
是入總持門　說貪是總持　總持即是貪
知性無差別　是學總持門　如是供養貪
即爲供養佛　以供養佛故　成就總持門
是人能了知　瞋恚即佛道　自性無差別
於瞋無所染　瞋即是總持　總持即是瞋
知性無差別　是學總持門　如是供養瞋
亦爲供養佛　以供養佛故　成就總持門
是人能了知　愚癡即佛道　自性無差別
於癡無所染　若如實了知　癡性之邊際
是則修佛道　成就總持門　癡即是總持
總持即是癡　知性無差別　是學總持門
如是供養癡　即爲供養佛　以供養佛故
成就總持門　如是供養癡　即爲供養法
以供養法故　成就總持門　如是供養癡
即爲供養僧　以供養僧故　成就總持門
如是供養癡　即爲供養戒　以供養戒故
成就總持門　如是供養癡　即供養精進
供養精進故　成就總持門　如是供養癡
即供養讚歎　供養讚歎故　成就總持門
如是供養癡　即供養佛法　供養佛法故
成就總持門　如是供養癡　即供養法性
供養法性故　成就總持門　如是供養癡
即供養眞如　供養眞如故　成就總持門
如是供養癡　即供養無生　供養無生故
成就總持門　如是供養癡　即供養無滅
供養無滅故　成就總持門　如是供養癡
即供養無盡　供養無盡故　成就總持門
如是供養癡　即供養無有　供養無有故
成就總持門　如是供養癡　即供養無邊

供養無邊故　成就總持門　如是供養癡
即供養三有　供養三有故　成就總持門
如是供養癡　即供養寂靜　供養寂靜故
成就總持門　如是供養癡　即供養流轉
以供養轉故　成就總持門　如是供養癡
即供養無轉　供養無轉故　成就總持門
如是供養癡　即供養無有　供養無有故
成就總持門　如是供養癡　即供養無起
供養無起故　成就總持門　如是供養癡
即供養寂滅　供養寂滅故　成就總持門
如是供養癡　即供養不來　供養不來故
成就總持門　如是供養癡　即供養無行
供養無行故　成就總持門　如是供養癡
即供養無爲　供養無爲故　成就總持門
如是供養癡　即供養苦等　以供養苦等
成就總持門　如是供養癡　即供養苦智
供養苦智故　成就總持門　如是供養癡
即供養集智　供養集智故　成就總持門
如是供養癡　即供養滅智　供養滅智故
成就總持門　如是供養癡　即供養道智
供養道智故　成就總持門　如是供養癡
即供養法智　供養法智故　成就總持門
如是供養癡　即供養類智　供養類智故
成就總持門　如是供養癡　供養無生智
供養無生故　成就總持門　如是供養癡
即供養盡智　供養盡智故　成就總持門
如是於正斷　念住并神足　五根及五力
七覺八道支　兼彼奢摩他　毗般舍那等
於斯九種法　一切皆如是

爾時世尊告月光童子言善男子若有衆生

住於大乘爲欲成就如上所說陀羅尼者應當遠離八十種人云何八十所謂殺父害母殺阿羅漢以屠害心出佛身血破和合僧賊住出家無根二根邪見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念邪定不知處不知時不知法不知道不知量不知自他於佛法僧并諸學處不能尊重於不放逸及殊勝境亦不宗仰不知法不知律不知學處不知其罪若重若輕不知其戒是毀是缺又不知行若細若麤亦不知業未來現在於下劣事亦不了知讚聲聞乘毀如來法勸導開示辟支佛乘遠離厭捨無上正道破戒破見破諸威儀行於非道說有我人說有衆生說有命者說有補特伽羅志意下劣起貪瞋癡斷見常見空無因見不見有不見無不見業不見精進不知業不知業因不知異熟不知異熟因不知諸根不知諸根因不知界不知界因不知解脫不知解脫因不知道不知道因不知煩惱不知煩惱因不知施不知施因不知前際及於後際不知前際及後際因不知生死不知生死因不知有漏不知有漏因不知盡非盡不知有非有不知邊際非邊際不知寂靜非寂靜不知轉非轉不知性非性不知生非生不知滅非滅童子若善男子善女人等爲欲成就如上所說陀羅尼者應當捨離是八十種非法之人爾時世尊復說偈言

若不了於眼　生盡之邊際　是人迷總持
智者應遠離　若能了於眼　無我無衆生
是人住總持　智者應親近　若能了於眼
生盡離文字　是人住總持　智者應親近

若能了於眼　寂靜無所住　是人住總持
智者應親近　若能了於眼　自性無所住
是人住總持　智者應親近　若能了於眼
無轉無色相　是人住總持　智者應親近
若能了於眼　無生性寂滅　是人住總持
智者應親近　若能了於眼　自性離名相
諸佛無能說　稱歎及表示　是人住總持
智者應親近　若能了於眼　自性離名相
無有能思惟　受持及演說　是人住總持
智者應親近　如是總持性　非文字詮辯
無有諸方所　亦非心所到　是法無歡喜
亦不住瞋恚　不動如山王　雖說無所得
總持實無有　乃至我亦無　若我自性空
總持亦無有　總持自性空　愚者計為有
由是妄分別　不聞生憂惱　若分別貪性
及以總持空　如是二分別　畢竟不可得
若了空性空　總持亦非有　乃至菩提分
三摩地亦空　若有能了知　總持及空性
乃至三摩地　於眼亦了知　若於眼盡邊
如實善了知　則於總持門　究竟能成就
若於眼生邊　如實善了知　則於總持門
究竟能成就　若於眼邊際　如實善了知
則於總持門　究竟能成就　若於眼寂靜
如實善了知　則於總持門　究竟能成就
若於眼流轉　如實善了知　則於總持門
究竟能成就　若於眼無有　如實善了知
則於總持門　究竟能成就　若於眼無生
如實善了知　則於總持門　究竟能成就
若於眼寂滅　如實善了知　則於總持門
究竟能成就　若於眼變異　如實知盡邊

則於總持門
究竟能成就
若於眼變異
如實知生邊
則於總持門
究竟能成就
若於眼變異
如實知邊際
則於總持門
究竟能成就
若於眼變異
如實知寂靜
則於總持門
究竟能成就
若於眼變異
如實知流轉
則於總持門
究竟能成就
若於眼變異
如實知無有
則於總持門
究竟能成就
若於眼變異
如實知無生
則於總持門
究竟能成就
若於眼變異
如實知寂滅
則於總持門
究竟能成就
耳鼻舌身心
六塵并四大
乃至世生名
一切皆如是
若於眼前際
無變無異相
無取無分別
是住總持門
若於眼盡邊
無變無異相
無取無分別
是住總持門
若於眼生邊
無變無異相
無取無分別
是住總持門
若於眼邊際
無變無異相
無取無分別
是住總持門
若於眼寂靜
無變無異相
無取無分別
是住總持門
若於眼流轉
無變無異相
無取無分別
是住總持門
若於眼無有
無變無異相
無取無分別
是住總持門
若於眼無生
無變無異相
無取無分別
是住總持門
若於眼寂滅
無變無異相
無取無分別
是住總持門
耳鼻舌身心
六塵并四大
乃至世生名
一切皆如是
貪瞋癡忿慢
嫉誑慳憂惱
過失垢毒箭
暴流黑白業
不生亦不滅
不去亦不來
不動亦不異
非作亦非行
非明亦非暗
非流捨暴流
無盡及無住
非行非不行
非字非攀緣
非出亦非入
分別妄想等
六十二諸門

各隨其義理 一切皆如是 若知眼前際
乃至於上下 無取無分別 是住總持門
若知眼盡邊 乃至於上下 無取無分別
是住總持門 若知眼生邊 乃至於上下
無取無分別 是住總持門 若知眼邊際
乃至於上下 無取無分別 是住總持門
若知眼寂靜 乃至於上下 無取無分別
是住總持門 若知眼流轉 乃至於上下
無取無分別 是住總持門 若知眼無有
乃至於上下 無取無分別 是住總持門
若知眼無生 乃至於上下 無取無分別
是住總持門 若知眼寂滅 乃至於上下
無取無分別 是住總持門 耳鼻舌身心
六塵并四大 乃至世生名 一切皆如是
於地不變異 無取無分別 如是了知者

成就總持門 於地無生相 無取無分別
如是了知者 成就總持門 於地無滅相
無取無分別 如是了知者 成就總持門
於地證入相 無取無分別 如是了知者
成就總持門 於地出離相 無取無分別
如是了知者 成就總持門 於地無願相
無取無分別 如是了知者 成就總持門
於地無住相 不來亦不去 無邊與無盡
相應不相應 離名字計度 觀察與流轉
無有及修治 無言說表示 寂靜無所依
念住并正斷 神足及根力 覺支無畏道
如是諸地法 無取無分別 如是了知者
成就總持門 若於我無入 無取無分別
如是了知者 成就總持門 若於我無出
無取無分別 如是了知者 成就總持門

若於我無相　無取無分別　如是了知者
成就總持門　若於我無願　無取無分別
如是了知者　成就總持門　若於我無住
無取無分別　如是了知者　成就總持門
若於我無生　無取無分別　如是了知者
成就總持門　若於我無滅　無取無分別
如是了知者　成就總持門　若於我文字
無取無分別　如是了知者　成就總持門
若我離文字　無取無分別　如是了知者
成就總持門　知眼前後際　遠離於斷常
因緣自性空　導師方便說　若演說法時
分別於眼相　是人妄分別　不名真說法
若思惟法時　分別於眼相　是人妄分別
不名思惟法　若修習法時　分別於眼相
是人妄分別　不名修習法　若了眼空性

即不趣菩提　諸佛於是人　常現前說法
若不了知眼　亦不了知色　若能了知眼
於色亦了知　若能了於眼　於色亦了知
若於色了知　於眼亦能了　耳鼻舌身心
六塵并四大　乃至世生名　一切皆如是
若演說法時　分別於因相　是人妄分別
不名爲說法　若演說法時　分別寂靜相
是人妄分別　不名爲說法　若演說法時
分別於道相　是人妄分別　不名爲說法
若演說法時　分別於空相　是人妄分別
不名爲說法　若演說法時　分別於積集
是人妄分別　不名爲說法　若演說法時
分別於事物　是人妄分別　不名爲說法
若演說法時　分別眼攝取　是人妄分別
不名爲說法　於眼不了知　是則生貪欲

若能了知眼　貪欲則不生　耳鼻舌身心
六塵并四大　乃至世生名　一切皆如是
若演說法時　分別種種界　是人妄分別
不名為說法　不退於志願　了達於性空
得諸三昧門　彼能善說法　不退於志願
於眼離分別　以無分別故　彼能善說法
不了眼性空　亦迷眼自性　以不了知故
是不應說法　若了眼性空　即知眼自性
以能了知故　是人應說法　不了眼性空
亦迷句自性　以不了知故　是不應說法
若了眼性空　即知句自性　以能了知故
是人應說法　不了眼性空　亦迷文自性
以不了知故　是不應說法　若了眼性空
即知文自性　以能了知故　是人應說法
不了眼性空　亦迷名自性　以不了知故
是不應說法　若了眼性空　即知名自性
以能了知故　是人應說法　不了眼性空
亦迷色自性　以不了知故　是不應說法
若了眼性空　即知色自性　以能了知故
是人應說法　不了眼性空　依世相分別
不能善隨順　調伏諸衆生　若了眼性空
不依相分別　即能善隨順　調伏諸衆生
不了眼有無　處衆而說法　是人貪利養
一切無信受　若了眼有無　處衆而說法
是人不貪著　一切皆信受　不了眼性空
而處於法座　雖說多譬喻　一切無信受
若了眼性空　而處於法座　所說諸譬喻
一切皆信受　耳鼻舌身心　六塵并四大
乃至世生名　一切皆如是

爾時世尊說是經已月光童子及諸大衆一

切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

大寶積經卷第三十四

音釋

喉齶 喉胡溝切咽喉也齶逆各切齒根肉也齦齶牙牀也 齎 戕西切送也遺也 屠 同部切殺之

大寶積經卷第三十五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之一

開化長者品第一

如是我聞一時薄伽梵於室羅筏國而安居過三月恣舉已作衣服竟與大苾芻衆千二百五十人俱遊化諸國是薄伽梵成就廣大微妙名稱出現世間爲諸天人之所讃頌所謂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵深住自證具足神通威德映蔽諸天世間魔王梵王阿素洛等常爲衆生說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行時四部衆國王大臣種種外道沙門婆羅門及諸長者天龍藥叉人非人等以無量上妙衣服飲食卧具醫藥種種供具奉獻如來爾時世尊大衆圍遶供養恭敬尊重讃歎漸次遊行至摩竭陀國詣王舍大城住鷲峯山時王舍城中有大長者名曰賢守已曾親覲過去諸佛宿植善根福感通被大族大富資產財寶無不具足時彼長者聞大沙門出釋氏宮證於無上正等菩提與諸大衆來遊此國彼佛世尊有如是等廣大名稱出現世間十號具足成就通慧說微妙法乃至圓滿清白梵行時彼長者作是思惟我今當往鷲峯山王爲欲奉見彼如來故若我見者必獲善利作是念已與五百長者出王舍城將往佛所爾時世尊於日初分服僧伽胝執持衣鉢諸苾芻僧時從圍遶在大衆前威儀嚴整進止安庠正智而行顧視屈伸端嚴殊異爲化衆生現乞

食法方欲入城處於中路時賢守等五百長者遥見如來威嚴超挺衆所樂觀成就金色之身大丈夫相三十有二諸根寂定神慮憺怕逮得上勝調順寂止攝護諸根如大龍象清淨無撓如澄泉池足蹈七寶所成百千億葉紅蓮華上爲諸無數天人藥叉之所供養雨大天華散如來上其華若流彌滿于地諸長者等既覩世尊以無量百千功德莊嚴從遠而來歎未曾有以清淨心往如來所頂禮佛足却住一面爾時賢守等五百長者白佛言世尊未曾有也如來神力映奪天仙吉祥魔梵如來威德具大名稱圓光妙色蔽諸大衆世尊體相如大金山容貌端嚴無等等者世尊成就一切世間甚希奇法我惟世尊威德如是觀何等相棄捨家法悟大菩提爾時賢守長者即於佛前而説頌曰

我昔曾聞最勝尊　吉祥妙色大名稱
今覩威光勝所聞　如真金像備衆德
如來色像喻金山　高廣嚴淨觀無厭
威德莊嚴蕊芻衆　猶如滿月處衆星
世尊頂相無能見　高顯映發踰山王
頂髻周圓漸次斂　其相平偃猶天蓋
紺髮輭膩而右旋　如安繕色帝青寶
鮮淨光踰孔雀項　我今瞻仰無厭足
面貌端嚴額平正　眉相皎淨若天弓
白毫映徹無瑕穢　光潔照耀如星王
發喜淨眼甚微妙　衆覩皆生欣樂心
我今奉觀無暫捨　頂禮淨眼世間依
鼻相高平脩且直　漸廣圓成如鑄金
脣相丹暉極清淨　喻頻婆果末尼等

妙齒鮮白含光潤　等鶴牛乳蓮華根
堅密齊平極明淨　調順奢摩他所感
齒及隨齒根深固　齗際上下皆齊整
佛牙光白最超勝　如彼鴈行王處中
善逝廣長之舌相　覆面薄淨如蓮華
赤銅赤色末尼寶　含暉皎鏡如初日
世尊耳相極端嚴　梵世天人不聞見
喬答摩種稜猊頷　無畏猶如師子王
我觀善逝咽喉相　能引世間甘露味
清淨映徹無瑕穢　具大神力不思議
頸前橫約脩且直　處中都無纖雜文
現人中勝天中天　恒食味中第一味
肩髆充圓悉成滿　胷臆雄猛威容盛
人中尊相世未聞　如山頂日光流照
手足兩肩及項後　七處光淨恒平滿
脩臂牖圓象王鼻　雙掌垂下摩于膝
上身廣厚如獸王　瞿陀樹相周圓滿
那羅延力合成身　具足大力及忍力
無垢身毛皆上靡　隨現一孔一毛生
煙塵不汙如蓮華　右旋相成而細輭
我昔傳聞隱密相　陰藏深如天馬王
髀腨周圓漸次斂　其相猶如天鹿王
足厚隆起跟圓長　手相網縵如鴈王
平滿纖長二十指　赤銅甲色如蓮華
雙跖千輻金輪相　光淨微妙具莊嚴
如來遊步於世間　瞿拉坡相不相觸
去地四指蹈空行　衆寶紅蓮隨足現
顧視安行象王步　進趣端肅如天主
大聖威嚴無所畏　處衆踰於師子王
妙色映蔽毗沙門　威光超勝百千日

梵世天人尚無等　何況出過如來者
行住說法度衆生　天仙龍神咸恭敬
或散天華奏天樂　紛然繁會滿虛空
令覩世尊大神變　故我竊懷疑惑心
本觀何等勝功德　出家趣於無上道

爾時世尊告賢守長者曰長者當知我觀世間一切衆生爲十苦事之所逼迫何謂爲十一者生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨恨逼迫七者苦受逼迫八者憂受逼迫九者痛惱逼迫十者生死流轉大苦之所逼迫長者我見如是十種苦事逼迫衆生爲得阿耨多羅三藐三菩提出離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏家趣無上道爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

我觀諸凡夫　閉流轉牢獄　常爲生老病
衆苦所逼迫　愁憂及怨恨　死苦等所牽
爲除牢獄怖　令欣出離法

復次長者我觀世間一切衆生爲十惱害互相憎嫉何謂爲十一者曾於我身作不饒益心生惱害二者今於我身作不饒益心生惱害三者當於我身作不饒益心生惱害四者曾於我之所愛作不饒益心生惱害五者今於我之所愛作不饒益心生惱害六者當於我之所愛作不饒益心生惱害七者曾於我所不愛而作饒益心生惱害八者今於我所不愛而作饒益心生惱害九者當於我所不愛而作饒益心生惱害十者於諸過失作不饒益心生惱害長者我見如是十種惱害惱害世間一切衆生爲得阿耨多羅三藐三菩

提出離如是惱害事故以淨信心捨釋氏家趣無上道爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

衆生互憎嫉　皆由十惱生　於我及我親
三世俱惱害　或於我非親　起諸饒益相
怨憎由此生　三世俱惱害　第十諸過失
生長怨憎苦　我觀如是過　厭患故出家

復次長者我觀世間一切衆生入於十種惡見稠林由異見故不能自出何謂爲十一者我見惡見稠林二者有情見惡見稠林三者壽命見惡見稠林四者數取趣見惡見稠林五者斷見惡見稠林六者常見惡見稠林七者無作見惡見稠林八者無因見惡見稠林九者不平等因見惡見稠林十者邪見惡見稠林長者我見衆生入於十種惡見稠林不能得出爲得阿耨多羅三藐三菩提求斷如是諸惡見故以淨信心捨釋氏家趣無上道爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切愚凡夫　入惡見稠林　我見有情見
及以壽命見　斷見與常見　依無作見等
爲安立正見　是故我出家

復次長者我觀世間一切衆生於無數劫具造百千那庾多拘胝過失常爲十種大毒箭所中何謂爲十一者愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者無有毒箭長者我見衆生爲於十種毒箭所中求阿耨多羅三藐三菩提求斷如是諸毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無上道爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

愛箭毒衆生　過拘胝大劫　無明之所盲

從暗入於暗　欲箭中諸蘊　吸染名貪箭
悶亂過失箭　被服愚癡箭　陵高發慢箭
違諍起見箭　因有無有箭　墮有及無有
諸愚癡凡夫　鋒刃由其口　更相起諍論
此實此非實　爲拔毒箭故　如來興世間
救諸中箭者　出家成聖道

復次長者我觀世間一切衆生由十種愛建立根本何者爲十所謂緣愛故求緣求故得緣於得故便起我所緣我所故起諸定執緣諸定執故起欲貪緣欲貪故起深躭著緣深躭著故起慳悋緣慳悋故起於聚斂緣聚斂故起諸守護緣守護故執持刀杖諍訟讖謗起種種苦又因此故興别離語長養諸惡不善之法長者我見衆生由此十種愛根本法之所建立求於阿耨多羅三藐三菩提爲得無根無所依法故以淨信心捨釋氏家趣無上道爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

愛所呑衆生　尋逐於諸欲　得利興我所
從此生定執　我當作所作　欲貪轉增長
躭著慳悋等　相續次第生　慳過染世間
能起堅積聚　聚斂故守護　遍生無有間
守護在愚夫　刀杖相加害　種諸不善業
因此生衆苦　觀愛因緣巳　衆苦則不生
無根無住覺　諸覺中最上

復次長者我觀世間一切衆生皆由十種惡邪性故建立邪定何等爲十一者邪見二者邪思惟三者邪語四者邪業五者邪命六者邪精進七者邪念八者邪定九者邪解脱十者邪解脫智見長者我觀衆生由如是等十邪性故建立邪定爲欲證得阿耨多羅三藐

三菩提出離如是諸邪性故以淨信心捨釋氏家趣無上道爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

懷邪見衆生　邪思惟境界　宣說於邪語
及行諸邪業　邪命邪精進　邪念與邪定
成就邪解脫　及趣邪智見　邪性決定聚
愚夫之所依　爲令住正性　故趣無上道

復次長者我觀世間一切衆生由於十種不善業道而能建立安處邪道多墮惡趣何等爲十一者奪命二者不與取三者邪婬四者妄語五者離間語六者麤語七者綺語八者貪著九者瞋恚十者邪見長者我見衆生由是十種不善業故乘於邪見多趣多向多墮惡道爲欲證得阿耨多羅三藐三菩提超出一切諸邪道故以淨信心捨釋氏家趣無上道爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸害命衆生　劫盜他財物　行諸邪欲行
速墮於地獄　麤言離間語　妄語乖寂靜
綺語等凡夫　愚癡之所縛　貪著他資財
數起於瞋恚　興種種邪見　是人趣惡道
三種由身起　四種語業生　意能成三惡
故名惡行者　行諸惡業已　牽趣惡道中
吾今現世間　拔濟令出離

復次長者我觀世間一切衆生由於十種染汙法故處在煩惱墮煩惱垢中何謂爲十一者慳垢染汙二者惡戒垢染汙三者瞋垢染汙四者懈怠垢染汙五者散亂垢染汙六者惡慧垢染汙七者不遵尊教垢染汙八者邪疑垢染汙九者不信解垢染汙十者不恭敬垢染汙長者我見衆生以如是等十染汙法

之所染汙爲得阿耨多羅三藐三菩提證於無染無上法故以淨信心捨釋氏家趣無上道爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

世多分衆生　十染所逼迫　樂有爲煩惱
曾不生厭離　慳垢所染汙　一切愚凡夫
犯戒非寂靜　不習三摩地　瞋垢背忍辱
懈怠退正勤　其心不專住　惡慧愚鈍者
於父母師長　不遵奉言教　疑見網衆生
不求照世覺　誹謗於甚深　佛所說妙法
被服無明蘊　聖蘊懷輕賤　觀是染汙已
誰樂處有爲　當勤證寂滅　無爲無染汙

復次長者我觀世間一切衆生爲十種纏縛之所纏縛何謂爲十一者由慳嫉網之所纏縛二者由無明膜之所覆翳三者煩惱迷醉墮愚癡坎四者愛欲駛流之所漂沒五者末摩死節邪箭所中六者忿恨客煙之所熏焞七者貪欲盛火之所燒然八者過失毒藥之所悶亂九者諸蓋毒刺之所遮礙十者常處生死流轉飢饉曠野正勤疲怠長者我觀衆生爲如是等十種纏縛所纏縛已求阿耨多羅三藐三菩提爲證無纏無縛法故以淨信心捨釋氏家趣無上道爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

老呑少盛年　老壞淨妙色　老損念定慧
終爲死所呑　病能摧勢力　劫奪勇猛心
壞諸根聚落　羸劣無依怙　死如羅刹女
猛健甚可畏　常隨逐世間　飲竭衆生命
我已厭世間　老病死逼迫　爲求無老死
清安法出家　世爲三火燒　我觀無救者
雨甘露法雨　滅除三毒焰　觀諸失道者

生盲癡瞽等　為與世間眼　示導故出家
衆生疑亂養　蘊蓋所蔽障　為彼除悔惱
說法故出家　愚夫互違反　伺隙興加害
為和怨憎故　利世故出家　於父母師長
力慢無恭敬　為摧憍慢幢　是故我出家
觀貪障世間　由財相損害　為得七聖財
斷諸法貪者　或致相刑殘　利已終非益
我觀定捨身　求離三有獄　三有昔未知
真實利益事　為開真實益　是故我出家
觀趣地獄者　惡業因熾然　受無邊重苦
為脫故出家　觀諸畜生趣　互相加殺害
無依為作依　悲心故出家　觀焰魔鬼趣
飢渴大苦逼　為證妙菩提　施不死甘露
人道追求苦　諸天捨命苦　觀苦遍三有
為濟故出家　我觀耽欲者　遠離諸慚愧
陵逼於尊親　荒婬甚猪狗　又觀諸愚夫
女媚所吞食　放逸造非義　為捨故出家
觀劫濁衆生　惡法嬈魔使　我為摧伏故
趣成無上覺　在家衆過本　出家趣菩提
故捨大地等　為窮生死際

爾時五百長者聞佛所說得未曾有方知如來是真覺者即於佛前異口同聲而說頌曰

我等怖畏老死逼　願宣妙法盡其際
世尊諸有趣清淨　離有性淨超諸有
願拔諸有令不有　及在禁閉有家者
世雄離染最解脫　遠離塵垢心清淨
調御法中大調御　願開微妙甘露門
備上妙色勝丈夫　天人世間無等者
世無等等最勝尊　願說妙法濟羣有
三垢永滅吐諸過　慧眼清淨翳障消

淨塵離闇開癡網　願無等尊宣妙法
衆生苦聚無依怙　溺大有池無救者
願起慈悲廣濟心　速拔高昇安隱岸
有河憍慢癡洄澓　鬭訟病苦波濤盛
衆生漂没無依救　願發慈心濟有流
朗日千億曜金山　佛身光盛踰於彼
願以勝妙梵音聲　宣布端嚴最上法
諸法自性本清淨　體相洞徹等明珠
無有作者無受者　不從他聞遍照覺
自然具足力無畏　行妙淨行稱無邊
無邊智解如遊空　願大法王宣妙法

爾時世尊作如是念是五百長者善根已熟堪任法化我今當爲如應説法令諸長者即於此處除捨俗相以信出家斷諸煩惱得漏盡慧作是念已即昇虛空結跏趺坐諸長者等既覩神變歎未曾有於如來所倍生敬重信仰之心爾時世尊告諸長者汝等善聽世有十種逼迫苦事所謂生苦老苦病苦死苦愁苦怨苦苦受憂受痛惱生死如是十種逼迫苦事逼迫衆生汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十惱害事所謂曾於我身作不饒益今於我身作不饒益當於我身作不饒益於我曾愛作不饒益於我今愛作不饒益於我當愛作不饒益我曾不愛而作饒益我今不愛而作饒益我當不愛而作饒益又於一切不饒益過心生惱害如是十種惱害之事汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種異見惡見稠林所謂我見衆生見壽命見數取見斷見常見無作用見無因見不平等見邪見如是十種惡見稠林汝等今者欲解

脫不復次長者世爲十種大毒箭所中所謂愛毒無明毒欲毒貪毒過失毒愚癡毒慢毒見毒有毒無有毒如是十種大毒之箭汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種愛根本法所謂緣愛故求緣求故得緣於得故便起我所緣我所故起諸定執緣諸定執故起欲貪緣欲貪故起深躭著緣深躭著故便起慳悋緣慳悋故起於聚歛緣聚歛故便起守護緣守護故執持刀杖譏謗諍訟起別離語種種諸苦惡不善法並因斯起如是十種愛根本法汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種邪性所謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定邪解脫邪解脫智見如是十種邪性汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種不善業道所謂害命不與取行邪婬妄語離間語麤惡語綺語貪恚邪見如是十種不善業道汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種染汙垢法所謂慳垢惡戒垢瞋垢懈怠垢散亂垢惡慧垢不遵尊教垢疑垢不信解垢不恭敬垢如是十種染汙垢法汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種生死流轉大怖畏事所謂纏縛慳嫉之網覆翳無明之膜墮墜愚癡深坑漂沒愛欲駛流末摩邪箭所中熏烰忿恨客煙焚燒貪欲盛火迷悶過失毒藥遮障諸蓋毒刺飢饉流轉曠野如是十種生死流轉大怖畏事汝等今者欲解脫不爾時五百長者一心同聲白佛言世尊我等今者願欲解脫所說十種逼迫苦事所謂生老病死愁怨憂苦惱害生死如是廣說乃至流轉飢饉曠野諸逼迫事我等

皆當願得解脫爾時世尊告是五百諸長者曰汝等善聽吾今當說正法之要諸長者眼不求解脫何以故眼無作無用故眼不能思不能了別是故諸長者眼非是我應如是持如是耳鼻舌身意意不求解脫何以故意無作無用故意不能思不能了別是故諸長者意亦非我應如是持復次諸長者色不求解脫何以故色無作無用故色不能思不能了別是故諸長者色亦非我應如是持如是聲香味觸法法不求解脫何以故法無作無用故法不能思不能了別是故諸長者法亦非我應如是持復次諸長者色蘊不求解脫何以故色蘊無作無用故色蘊不能思不能了別是故諸長者色蘊非我應如是持如是受蘊想蘊行蘊識蘊識蘊不求解脫何以故識蘊無作無用故識蘊不能思不能了別是故諸長者識蘊非我應如是持復次諸長者地界不求解脫何以故地界無作無用故地界不能思不能了別是故諸長者地界非我應如是持如是水界火界風界空界識界識界不求解脫何以故識界無作無用故識界不能思不能了別是故諸長者識界非我應如是持復次諸長者諸法不實分別所起依於衆緣無能無力從衆緣轉若有衆緣假設諸法若無衆緣則無假法諸長者一切諸法唯假施設此中都無生者老者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂滅可以歸依是故汝等應如是知是故諸長者一切諸法不實分別之所生起依於衆緣羸劣無力從衆緣轉若有衆緣假立諸法若無衆緣則無假法諸

長者一切諸法唯是假立此中都無生者老者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂靜可以歸依如是諸長者若有不實分別則有假立不正作意若無不實分別則無假立不正作意若有不正作意則有假立無明若無不正作意則無假立無明若有無明則有假立諸行若無無明則無假立諸行若有諸行則有假立於識若無諸行則無假立於識若有假識則有假立名色若無有識則無假立名色若有名色則有假立六處若無名色則無假立六處若有六處則有假立於觸若無六處則無假立於觸若有於觸則有假立於受若無於觸則無假立於受若有於受則有假立於愛若無於受則無假立於愛若有於愛則有假立於取若無於愛則無假立於取若有於取則有假立於有若無於取則無假立於有若有於有則有假立於生若無於有則無假立於生若有於生則有假立老死若無有生則無假立老死如是諸長者云何爲老所謂情識惛耄頭白髮落皮緩面皺壽命損減諸根衰熟諸行朽故是名爲老云何爲死所謂喪滅轉世休廢墮落諸蘊散壞委棄於地捨衆同分是名爲死若老若死合名老死諸長者生若是有有假老死生若是無無假老死云何爲生所謂是生等生趣起諸蘊出現及得諸處會衆同分是名爲生諸長者有若是有則有假生有若是無則無假生云何爲有所謂欲有色有及無色有福及非福不動業等是名爲有諸長者取若是有則有假有取若是無則無假有云何爲取所謂欲

取見取戒禁取我取故名爲取諸長者愛若是有則有假取愛若是無則無假取云何爲愛所謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛是名爲愛諸長者受若是有則有假愛受若是無則無假愛云何爲受所謂眼觸所生受耳觸鼻觸舌觸身觸意觸所生受是名爲受諸長者觸若是有則有假受觸若是無則無假受云何爲觸所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸是名爲觸諸長者六處若有則有假觸六處若無則無假觸云何爲六處所謂眼處耳處鼻處舌處身處意處是爲六處諸長者名色若有有假六處名色若無無假六處云何爲名色所謂受想思觸作意四大界及四大界之所造色是名名色諸長者識若是有有假名色識若是無無假名色云何爲識所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識是名爲識諸長者行若是有則有假識行若是無則無假識云何爲行所謂色思聲思香思味思觸思法思是名爲行諸長者無明若有則有假行無明若無則無假行云何爲無明所謂前際無知後際無知前後際無知內無知外無知內外無知苦無知集無知滅無知道無知緣無知緣起無知於緣生法若黑若白有緣無緣有光影無光影有罪無罪可親近不可親近無知無見無對觀無達解如是等相是名無明諸長者不正作意若有則有假立無明若無不正作意則無假立無明云何名爲不正作意所謂我於過去是何等性是何等處是何等類我往未來是何等性是何等處是何等類復於內身多起疑惑云何名我我爲

是誰爲有爲無爲虛爲實是何等性是何等處是何等類我昔何處住於彼處起如是等不正作意從六見中隨生一見執有我見執無我見或依我故而觀我見或不依我而觀我見又復虛妄起如是見我即世間或當緣起爲常爲恒不轉不變永正住止如是諸見是名不正作意諸長者不實分別若有則有假立不正作意不實分別若無則無假立不正作意云何名爲不實分別謂我有情命者丈夫數取生者意生摩納婆作者受者是名不實而諸無聞凡夫妄起如是我分別有情分別命者分別丈夫分別數取分別生者分別意生分別摩納婆分別作者分別受者分別等分別故是爲不實分別諸長者如是不實分別若有則有假立不正作意不實分別若無則無假立不正作意諸長者不正作意若有則有假立無明不正作意若無則無假立無明無明若有則有假立諸行無明若無則無假立諸行如是乃至生若是有則有假立老死生若是無則無假立老死爾時佛告諸長者汝今當知一切諸法不實分別所起依於衆緣羸劣無力從衆緣轉衆緣若有則有假法衆緣若無則無假法諸長者一切諸法唯是假立此中都無生者老者死者盡者及以起者唯有永斷諸趣清淨寂滅可以歸依諸長者於意云何譬如大池所生諸魚水族之屬依何力住長者白言世尊此諸魚等依水力住佛言如是如是諸長者此水頗有思念爲有力不長者白言世尊此水無力無能何所思念佛言如是如是諸長者不實分

别所起諸法亦復如是但假施設無力無能從衆緣轉衆緣若有則有假法衆緣若無則無假法諸長者一切諸法唯是假立此中都無生者老者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂滅可以歸依是故諸長者汝等應正觀察如是衆緣非安隱處難可保持深生怖懼逃走遠避復應觀察此是何法因怖何法而來至此汝等如是正觀察時無法可得無怖無捨何以故一切諸法皆不可得一切種求不可得故諸法無我離塵垢故諸法無衆生遠離我故諸法無命出過生老病死愁憂苦惱逼迫等故諸法無數取三世斷故諸法無字一切言音不可說故諸法無著無所緣故諸法寂靜寂滅相故諸法普遍虛空性故諸法性空無定屬故諸法無動無所依故諸法依實際住善住無動相應故諸法不可開闡離相波浪故諸法不可顯示無相無形無有光影離諸行故諸法非我所有離我所故諸法不可分别離心意識故諸法無有愛藏超過眼耳鼻舌身意識故諸法不可舉移離生住壞故諸法無作無用離心意識故諸法屬緣性羸劣故諸長者我說是眼四大所造無常無住無恒不堅之法羸弱速朽難可保信衆苦所集多病多害汝諸長者眼爲如是不應依止耳鼻舌身意亦復如是不應依止當如是觀復次諸長者眼如聚沫不可撮摩眼如浮泡不得久住眼如陽焰業感愛生眼如芭蕉性不堅固眼如幻術從顛倒起是眼如夢唯虛妄見是眼如響繫屬衆緣眼如光影業光影現眼如浮雲聚亂散相眼如流電

剎那便滅是眼無主猶如地是眼無我猶如水眼非有情猶如火眼非壽命猶如風眼非數取猶如空眼爲不實依藏諸大是眼爲空離我我所是眼無知如草木土石是眼無作機關風轉是眼虛假朽穢所聚是眼浮僞摧散破壞滅盡之法眼如丘井常爲老逼眼無住際終歸磨滅諸長者眼爲多過應如是觀乃至於意一切諸法亦復如是復次諸長者一切諸法唯有妄欲異生愚夫不知妄欲故妄謂是眼妄謂是耳乃至妄謂是意諸長者但有妄欲異生愚夫不知妄欲故謂此是色謂此是聲香味觸法亦復如是諸長者但有妄欲異生愚夫不知妄欲故謂此色蘊謂此受蘊想行識蘊亦復如是諸長者但有妄欲異生愚夫不知妄欲故謂此地界謂此水界火風空識亦復如是諸長者一切諸法唯有妄欲異生愚夫不知妄欲故謂此有爲謂此無爲乃至一切諸法亦復如是諸長者汝等今者應捨妄欲趣於無欲於諸妻子家宅財物深知虛妄不應執著不執著故以淨信心捨離家法趣於非家當得無欲諸長者何等名爲出家無欲謂住尸羅別解脫戒具足攝持威儀行處見於小犯生大怖畏受學律儀成就戒蘊諸長者汝等若能奉持戒已於是六根六境五蘊六界深知虛假皆不執著以不著故是名出家無欲之法諸長者若不著眼乃至識界以不著故則不保護何者不保護眼不保護耳鼻舌身意不保護色不保護聲香味觸法不保護色蘊不保護受想行識蘊不保護地界不保護水火風空識界不保

護以不保護則無煩惱若無煩惱則名爲輕云何爲輕謂無所見若無所見則不依物起瞋害心由無瞋害則不自害不思害他不思俱害以無害故則於無餘大涅槃界而便入證諸長者汝等應知誰於寂滅而便入證諸長者眼不入寂滅耳鼻舌身意不入寂滅然因於眼起諸妄執或計爲我或計我所若遠離者即是寂滅遠離何等而爲寂滅若遠離貪即是寂滅若遠離瞋即是寂滅若遠離癡即是寂滅若離無智即是寂滅復次諸長者過去無智不可遠離未來無智不可遠離現在無智不可遠離然要因於遠離無智而正智起諸長者何等爲智所謂盡智何等盡智過去非盡智未來非盡智現在非盡智然諸長者因離無智而此智生此智不遠離智因離眼無智而此智生又諸長者眼非我所若非我所則不取著若不取著即是最上若是最上即是解脱何處解脱於我執所而得解脱有情執所壽命執所數取執所斷常執所一切執所乃至分別執所而得解脱行者若能於執解脱則不分別若不分別則非分別非不分別何等不分別所謂不分別我及以我所行者爾時於一切法離散不積捨而不取捨故寂滅解脱除遣最勝解脱離諸繫縛於何等處名爲除遣一切苦處而得除遣汝諸長者若求出離勿於一法而生取著何以故若有取著則有怖畏若無取著則無怖畏復次諸長者眼非寂滅耳鼻舌身意亦非寂滅色非寂滅乃至識界亦非寂滅然諸長者因於識界起不實執或計爲我及以我所若

離於此即是寂滅遠離何等而得寂滅謂遠離貪而得寂滅離瞋離癡及以無智而得寂滅復次諸長者過去無智不可遠離未來無智不可遠離現在無智不可遠離然離無智而得智生諸長者何等爲智所謂盡智何等盡智過去非盡智未來非盡智現在非盡智然諸長者因離無智而智得生此智不遠離智因離識無智故而智得生而此識界非是我所若非我所則不取著若不取著即是最上若是最上是即解脫何處解脫於我執所而得解脫有情壽命乃至於一切分別執所而得解脫行者若能於執解脫則不分別若不分別則非分別非不分別何等不分別謂不分別我及我所行者爾時離散不積捨而不取捨故寂滅解脫除遣最勝解脫離諸繫縛於何除遣一切苦處而得除遣汝諸長者若求出離勿於一法而生取著何以故若有取著則有怖畏若無著者則無怖畏爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

取著生怖畏　由斯趣惡道　觀此有怖畏
智者不應取　汝修諸聖道　應當善觀察
如是觀便得　異此則不可　一切處皆空
虛動非堅實　愛誑惑世間　勿於此生亂
我已知空法　了諸法不堅　湛然獲安泰
證無動妙樂　若如是了知　諸法唯空者
彼解脫衆苦　及滅於諍論　欲攝受一切
生諸災橫者　攝受故取著　著故生諸有
從有生於生　由生遠寂滅　生者老病死
如是大苦逼　無欲故無取　無取故無有
無有故無生　老病死亦爾　聚集資生具

一時皆棄捨　并捨愛妻子　趣苾芻威儀
勿貪親與財　咄哉念知足　勿如旃荼羅
下賤心來往　勿自恃持戒　輕毀犯戒者
恃戒陵於人　是名眞破戒　譬如鹿被弶
若縛若致死　處魔罥慢者　縛害亦如是
慢能壞善心　又損自他善　故勿輕毀戒
況持戒梵行　當學大仙子　常住空閑處
勿顧於身命　趣寂靜解脫　應離無義本
順世尼乾論　愛敬演甚深　空相應妙法
内外十二處　我說心爲本　彼復因業生
業由思久住　眼色俱爲緣　而生起於識
緣缺則不生　譬如薪之火　如是生諸法
和合互相生　無作無受者　現作用如幻
一切内外法　我已知空幻　愚夫顛倒執
分別我我所　眼中無有情　外諸處亦爾
非我作壽者　諸法類應知　眼不思解脫
耳鼻舌亦然　身意等無作　諸法觀如是
譬如巨海中　鼓濤成沫聚　明眼者察知
審其非堅實　如是五蘊體　達者知非固
當解脫生老　愁憂災橫等　我法中出家
知諸法如幻　不虛彼信施　即名供諸佛

爾時五百長者聞是法已即於此處遠塵離垢於諸法中得法眼淨如無黒淨衣置染器中速受染色如是諸長者法眼清淨亦復如是爾時世尊復爲長者宣說妙法示教讚喜諸長者我說此眼自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然生老病死愁歎憂苦不安等法之所熾然如是諸長者我說此耳鼻舌身意自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火生老病死愁

歎憂苦不安等法之所熾然諸長者我說此色自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然乃至聲香味觸法亦復如是諸長者我說色蘊自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然乃至受想行識蘊亦復如是諸長者我說地界自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然如是乃至水火風空識界自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火生老病死愁歎憂苦不安等法之所熾然是故諸長者我今不執眼耳鼻舌身意汝等亦應如是隨學我今不執色聲香味觸法乃至不執色等諸蘊地等諸界此世他世汝等亦應如是隨學諸長者汝等若於眼耳鼻舌身意不執著者則不依眼住不依耳鼻舌身意住汝等不依色聲香味觸法時汝等則不依於一切法住汝等不依色蘊乃至不依識蘊住者則不依色蘊乃至識蘊住汝等不依地水火風空識界時則不依地界乃至識界住汝等不依此世他世及以一切世間住者如是汝等不取一切法時則不依於一切法住若能不依一切法住者是則名爲非當有非不當有汝等若悟非當有非不當有者我說汝等解脫生老病死諸苦爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

生死所熾盛　燒然諸世間　受苦無能救
喪失於聖道　照世諸如來　時乃一興現
無刹那遠離　當起堅精進　修習於正行
慧觀應察知　如慧觀當得　異此非所獲
若於此修習　應知一切空　了達空法已

非心空菩提　貪瞋及與癡　是三毒大火
燒諸世愚者　長眠而不覺　生老病及死
愁歎諸苦等　知世逼迫已　勿依諸法住

爾時五百長者白佛言世尊我等今者欲於佛所出家受具足戒修清淨行未審世尊垂愍聽不佛言善來苾芻即名出家具足戒已成苾芻法爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

袈裟執受已　其髮自然斷　一切皆持鉢
即座成羅漢　知得羅漢已　於苾芻衆前
及對諸天等　大師無問說　昔於世依怙
廣行諸布施　隨其所生處　常感多安樂
彼今得見我　復生清淨心　由彼心清淨
故爲說妙法　聞說得羅漢　永離於我見
證空法現前　解脫諸生死

大寶積經卷第三十五

音釋

室羅筏 梵語也亦云舍婆提此云聞物國名也筏音伐
僧伽胝 梵語也舊訛云僧伽梨此云重複衣又云合又云重謂割之合成也伽求加切胝張尼切
超挺 超蚩招切越也逃也挺他頂切直也又拔也
憺怕 憺徒覽切怕音泊憺泊恬靜無爲之貌
撓 女巧切擾也
蹈 大到切踐也
踰 音俞越也
斂 力冉切收斂也
鑄 音注鎔鎔也
齗 音銀齒根肉也
狻猊 狻音酸猊音倪狻猊能食虎豹之獸也
頷 户感切口下曰頷
髆 音博肩髆也
髀 部禮切股骨也
網縵 縵謨官切網縵謂佛指開相連如鵝鴈掌也
雙跖 跖音隻足底也
瞿拉坡 梵語也此云兩踝骨拉音臘坡普禾切
稠 音紬密也
坎 苦感切小阱也
駃 音夬疾也
悖 音孛烟起貌
伺隙 伺相吏切偵候也隙乞逆切釁隙也
洄澓 洄胡瑰切泝洄也逆流而上曰泝洄澓音服亦洄也
惛耄 惛呼昆切不明了也耄莫報切人年八十九十曰耄
面皺 皺側救切皺也皮細起也
羸劣 羸倫為切瘦也劣力輟切弱也
撮摩 撮麁括切兩指撮也又盛聚而捎取之也摩眉婆切揩也相切也
被弶 被半義切久也弶其亮切第也
罥 古泫切網也

大寶積經卷第三十六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之二

金毗羅天受記品第二

爾時世尊於彼中道不移其處令諸長者建立聖果以如來威勢入王舍城四衆圍繞容儀庠序時有護王舍城諸天藥叉大善神王名金毗羅作如是念今者如來形相殊異於世間中最勝難遇堪受人天之所供養我等今當應以種種上妙供具奉獻如來作是念已便以最勝飲食具足香味成就妙色奉上於佛爾時世尊愍其所獻故爲納受時金毗羅王所領大藥叉衆六萬八千在虛空中咸生隨喜以清遠音唱言善哉善哉時金毗羅即以此義告其衆曰我已奉佛上妙供具汝等亦應以諸供養施苾芻僧當令汝等於長夜中利益安樂諸藥叉衆受王教已即以上供施苾芻僧時諸僧衆哀受其供爾時世尊爲乞食故入王舍城既得食已將還所止時有無量千衆天龍藥叉揵達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽及無量千人與非人又有無量拘胝那庾多百千衆生隨從佛後爾時如來往彼最勝寬廣之地敷如常座而坐其上時金毗羅與其部從即持種種天曼陀羅華嗢鉢羅華鉢特摩華拘貿陀華奔荼利華復持種種天旃檀末諸供養具而散於佛所謂勝散大勝散妙散大妙散作如是等慇懃散已合掌佛前禮敬而住爾時如來知金毗羅及其大衆心之所念即便微笑諸佛常法現微笑時從其面門出種種無量色光所

謂青黃赤白紅色銀色及水精色其光遍照無量無邊一切世界日月威光掩蔽不現下照地獄令彼悅樂乃至上涌至於梵世所應作已而復還來右繞七帀或於世尊頂上而沒或從兩肩或從兩膝而滅沒者諸佛常法若授地獄衆生記時爾時光明兩足下沒若授畜生光從背沒若授鬼趣從身前沒若授人道從左脅沒若授天趣從右脅沒若授聲聞從兩膝沒若授獨覺從兩肩沒若佛世尊授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記時爾時光明從頂上沒時長老阿難陀旣覩世尊微笑光明以七條衣覆左肩已偏袒右肩右膝著地合掌禮足以頌問曰

照世依怙者　何故放光明　利益世間尊
何緣現微笑　誰今下聖種　爲佛菩提因
今爲誰授記　誰應住解脫　大雄猛導師
非無因而笑　願牟尼當說　現光之所爲

爾時世尊即便以頌報阿難曰

金毗羅淨心　奉獻諸供具　救世依怙者
故現斯微笑　捨神王報已　往三十三天
受彼天福盡　上生焰摩天　又生覩史天
受諸天欲樂　福盡生人中　興爲智慧王
王四洲人主　自在轉輪帝　捨後人王已
便生梵世天　天上及人中　數往來不息
二十拘胝劫　常感諸妙樂　最後捨王位
出家求佛道　衆緣具足已　成究竟菩提
三萬諸藥叉　由奉養於佛　便捨藥叉報
生三十三天　後見慈氏尊　復獲阿羅漢
旣蒙授道化　即名供諸佛　滿千藥叉衆
爲住大菩提　由是善根故　不生諸惡趣

或有千藥叉　當供佛導師　求無上菩提
利益衆生故　或有二三千　持香華鬘等
當供養諸佛　爲得佛菩提　或有千拘胝
當供諸佛已　修自體清淨　後證大菩提
金毗子世羅　具大神通力　亦發大願心
我當成等覺　曾供養諸佛　遍起於弘誓
今復供養我　心趣無上道　由此善根力
捨諸弊惡趣　當見慈氏尊　又獻拘胝蓋
獻拘胝蓋已　復獻拘胝衣　獻拘胝衣已
爾時便出家　具滿五百歲　專修行梵行
求最上菩提　利益衆生故　當成彼願故
修行施戒等　如殑伽沙劫　精勤常不斷
如是汝當知　爲示現故說　彼修行勝行
倍增過上數　如前說譬喻　殑伽沙劫數
得見彼諸佛　當修大供養　奇哉勝妙智

奇哉無上心　諸衆大導師　名所不能顯
後當成正覺　一切衆生尊　號名曰醫王
普聞十方界　七十拘胝歲　說法度衆生
其兩足世尊　久當入寂滅　二十大集會
調伏衆生心　最後一大會　經二百億歲
如所說大會　度無量聲聞　如聲聞數量
菩薩衆亦爾　利益衆生已　如來方涅槃
正法住世間　經於百千歲　滿五百劫中
是苾芻成佛　於彼一一劫　千如來出現
諸有智慧者　當思法水灌　應生勇猛心
行多聞正理　遠於非正理　常修正理法
應修習多聞　由此慧增長　四根本法義
濟度諸菩薩　施戒聞捨法　賢善菩提道
爲衆說是法　最勝無上乘　演布聲聞道
善斷諸疑網　諸有請問者　我今悉開許

能説深妙法　照世者難遇

爾時金毗羅子世羅即於佛前聞佛授記歡喜踊躍得未曾有作如是念今者世尊將往鷲峯山王我當復應於如來所殖少善根作是念已告其衆曰卿等當知如來當發王舍大城昇鷲峯山卿等宜可發勇猛心隨其力能辦諸供養時彼世羅即與官屬從王舍城至鷲峯山中間道路屏除草穢甎瓦礫石株杌毒刺極令遍淨如明鏡面又以香水霑灑其地敷勝妙衣遍于中路散布名華量與人等燒妙堅香順路普熏列樹幢旛懸諸寶蓋於虛空中張施繒綵條別間設羅布其上又作種種天諸音樂前後充滿其路極廣盡一箭道皆遍覆以水生諸華所謂殟鉢羅華鉢特摩華拘貿陀華奔荼利華又以鴛鴦勝鳥間錯其華行列道側於彼道上又以金縷繒綵而用敷之上施七寶所成殊妙等網遍覆于道時彼世羅於佛由路作如是等大莊嚴已自化其身極令姝大與諸官屬歡喜踊悦倍生欣慶發諸勝心所謂暢適心調善心柔輭心清淨心離蓋心充美心歸依佛心歸依法心歸依衆心不動菩提心不退轉心無等心無等等心超過一切三界心於一切衆生起大慈心起大悲心起大喜心起大捨心起一切佛法器心堅心固心不可壞心不朽敗心捨離聲聞獨覺地心成立一切菩薩地心彼住如是諸勝心已往如來所頂禮佛足右繞三帀却住一面合掌向佛而説頌曰

我已爲世依　辦無上供養　佛爲世間尊
演最上法者　十力皆成就　安住諸無畏

利益衆生事　如導師所作　具相三十二
八十隨形好　世怙猶如日　流光遍於世
轉於妙法輪　最勝十二行　宣布深妙法
利益群生故　顯示諸神變　如佛之儀式
爲多拘胝衆　作諸利益事　未來諸大雄
祐世間如日　宣揚彼聖法　悟成無上智
爲舍爲救拔　爲道爲歸趣　爲諸生盲衆
導之施慧眼　五趣衆生類　我當作依怙
解脫諸苦聚　如先佛所離　我爲兩足尊
天中天日月　天帝那伽衆　阿素洛奉敬
所設諸供具　世無有等者　我作上妙業
無有相似者　如法王世尊　具足三十二
上微妙福相　世無與等者

爾時世尊爲金毗羅子世羅而說頌曰

諸供大師者　爲最上法因　彼有情中勝
菩提不難得　供養照世間　光性世依怙
諸天龍及人　所應供養者　悟上妙菩提
坐最勝道樹　摧伏諸惡魔　爲衆生說法

爾時世尊與無量百千天龍藥叉羅刹揵達縛緊捺洛牟呼洛伽人與非人復有無量百千那庾多拘胝諸衆生等前後圍繞佛於其中最居衆首以如來大威德故大神通故大宗勢故種種自在大變化故放大光明震動大地雨大蓮華滿虛空中鼓於百千那庾多拘胝天諸妓樂時諸大衆歎未曾有既覩神變倍加恭敬爾時如來足步蓮華大如車輪隨莊嚴道往鷲峯山王既到彼已告長老阿難陀曰汝爲如來敷置勝座所謂最上之座法座微妙座勝過一切三界座尊勝座佛座如來之座我當於此坐爲欲利益一切衆生

故說大乘菩薩行所依經名微妙吉祥大菩薩藏此經能令一切衆生疑山崩墮此經能令一切衆生疑網斷絶此經能令一切衆生疑根不生此大乘經利益安樂諸衆生故哀愍大衆及諸天人是故如來方為開闡爾時長老阿難陀如佛所教敷施法座時彼衆中有六十八拘胝天子各捨上衣爲如來故敷法座上佛於其上如常敷座顧諸天子而說頌曰

諸天敷衣服　最勝上微妙　救世大導師
安處此法座　到諸法彼岸　如來昇座已
大地六種動　令衆皆歡喜　放光照佛土
并曜諸山王　世尊現神通　濟度樂法者
諸天龍及人　鳩槃茶餓鬼　布怛那等衆
互相見無障　百千那庾多　拘胝諸天等
覩佛放光明　此時甚難遇　頻毗娑羅王
諸大臣圍繞　來詣世依怙　最勝如來所
佛知天龍人　大衆皆坐已　爲利諸衆生
顧視於四方　告諸有疑者　當問兩足尊
我將導世間　善斷諸疑網

爾時三千大千世界所有衆生爲聽法者皆來集會旣聞如來說是法已爲聞法故靜息外緣心住一境攝念而住爾時世尊告長老大目揵連汝今當知有諸苾芻住在遠處未來會坐當召令集時長老大迦葉在大雪山南面而住大目揵連憶念知已以神通力往彼白言如來今者在鷲峯山於大衆前爲諸天魔梵沙門婆羅門天人阿素洛等當說妙法正待仁者可共往彼勿令我等於法障礙時大迦葉語大目揵連言汝且前往吾尋後

至作是語已時大迦葉不起于座化神通力入王舍城將從四部導衆而行往鷲峯山頂禮佛足於大衆中對於佛前不遠而坐時大目揵連覩斯化已以神通力來至佛所乃見迦葉先已處座白迦葉言尊者成就速疾大神通力乃能不起本座現斯神化大迦葉言世尊說汝神通第一吾今微現未可涉言

試驗菩薩品第三

爾時長老舍利子即從座起以鬱多羅僧覆左肩上偏袒右肩以右膝輪而置於地向佛合掌恭敬而住白佛言世尊我今欲有少問惟願如來應正遍知哀愍聽許爲我解說佛告長老舍利子言恣汝所問如來今者當爲解說令汝心喜舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩成就幾法身業無失語業無失意業無失成就幾法身業清淨語業清淨意業清淨成就幾法身業不動語業不動意業不動不爲天魔及魔軍衆之所嬈轉從初發一切智心修行正行地地增勝善巧方便爲一切衆生作勝導師爲普導師爲大照炬爲大梯隥爲橋爲船爲濟度者爲彼岸者爲舍爲救爲歸爲趣而能不捨一切智心爾時舍利子欲重宣此義以頌問曰

菩薩何等義　能住大菩提　何名德及法
由此悟無上　又行何等行　利益諸衆生
修習何法已　成佛人中勝　云何伏惡魔
住最勝菩提　震動拘胝土　悟無上正覺
菩薩者何義　如是句云何　云何爲菩提
及無上佛法　云何行世間　利益群生類
不染如蓮華　解脫拘胝衆　云何爲天龍

非人等供養　我諸所請問　慈悲願爲說

爾時佛告長老舍利子善哉善哉吾今當爲分別解說舍利子菩薩摩訶薩成就一法則能攝受汝所問法及餘無量無邊佛法何者一法謂菩提心及備信欲舍利子是名菩薩摩訶薩成就一法則能攝受無邊佛法舍利子白佛言世尊何等名爲信欲具足復以何義名菩提心佛告舍利子信欲具足者是謂堅實不可壞故是謂牢固不可動故言不動者無蹶失故無蹶失者能善住故能善住者不退轉故不退轉者觀衆生故觀衆生者大悲根本故大悲根本者不疲倦故不疲倦者成熟衆生故成熟衆生者善知自樂故善知自樂者無希望故無希望者不染資具故不染資具者爲衆生依故爲衆生依者觀待下劣衆生故觀待下劣衆生者爲救濟故爲救濟者爲歸趣故爲歸趣者不卒暴故不卒暴者善觀察故善觀察者無怨嫌故無怨嫌者善調信欲故善調信欲者無所存故無所存者善清淨故善清淨者妙鮮白故妙鮮白者內離垢故內離垢者外善清淨故舍利子如是堅實難壞乃至內離於垢外善清淨者是名信欲具足也佛復告舍利子菩提心者何相何貌舍利子菩提心者無有過失不爲一切煩惱之所染故菩提心者相續不絕不爲餘乘中所證故菩提心者堅固難動不爲異論所牽奪故菩提心者不可破壞一切天魔不傾敗故菩提心者常恒不變善根資粮所積集故菩提心者不可搖動必能獨證諸佛法故菩提心者妙善安住於菩薩地善安住

故菩提心者無有間斷不爲餘法所對治故菩提心者譬如金剛善能穿徹佛深法故菩提心者勝善平等於諸衆生種種欲解無不等故菩提心者最勝清淨性不染故菩提心者無有塵垢發明慧故菩提心者寛博無礙含受一切衆生性故菩提心者廣大無邊如虛空故菩提心者無有障礙令無礙智遍行一切無緣大悲不斷絶故菩提心者應可親近爲諸智者所稱讚故菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心者爲能建立建立一切喜樂事故菩提心者發生諸願由戒淨故菩提心者難可摧滅由住忍故菩提心者不可制伏由正勤故菩提心者最極寂靜由依一切大靜慮故菩提心者無所匱乏由慧資粮善圓滿故復次舍利子菩提心者即是如來尸羅蘊三摩地蘊般羅若蘊解脫蘊解脫知見蘊之根本也又菩提心者即是如來十力四無所畏十八不共佛法之根本也舍利子言菩提心者謂以此心用菩提爲生體故名菩提心如是舍利子諸菩薩摩訶薩成就信欲菩提心故是名菩提薩埵是名廣大薩埵是名極妙薩埵是名勝出一切三界薩埵是名身業無失語業無失意業無失是名身業清淨語業清淨意業清淨是名身業無動語業無動意業無動菩薩摩訶薩以具如是諸業淨故不爲天魔及魔軍衆之所嬈轉從初發一切智心修行正行地地增勝善巧方便不爲一切世法所染能爲衆生作大導師作勝導師作普導師爲大照炬爲大梯隥爲橋爲船爲濟度者爲彼岸者爲舍爲救

爲歸爲趣舍利子菩薩摩訶薩如是發一切智心故魔及魔軍不能傾動爾時佛告舍利子諸菩薩摩訶薩由具如是淨信欲故發阿耨多羅三藐三菩提心已心多淨信樂覲賢聖樂聞正法樂不慳悋開舒心手而行大施欣樂大捨樂均普施於諸衆生心無罣礙心無穢濁心無憒亂心不間雜於業業報深心奉敬無疑無慮知黑白法果報不壞乃至命難不起諸惡永離殺生不與取邪婬行妄語乖離語麤惡語綺語貪染瞋恚愚癡邪見爲斷如是不善業道受持奉行十善業道由具信故於諸沙門若婆羅門正至正行具德具戒其心純淨成調順法具足多聞勤行諮問修正作意調善寂靜親近寂滅不起諍訟非不愛語善知信欲非不善知善法相應遠諸惡法不掉不高性離躁動性離麤言語無浮雜守念正住心安妙定善斷有本不中毒箭捨離重擔超度疑慮及以後有諸佛世尊菩薩摩訶薩聲聞獨覺於如是等善知友所如實覺已親覲敬仰奉事將遇行者如是於善知友身行奉事復以法施而攝受之宣說妙法示教讚喜所謂若行柁那得大財富若行尸羅得生天樂若好多聞獲得大慧若修諸定便離繫縛復爲開顯種種微妙清淨勝法此是布施此布施報此是慳悋此慳悋報此是尸羅此尸羅報此是犯戒此犯戒報此是忍辱此忍辱報此是瞋恚此瞋恚報此是正勤此正勤報此是懈怠此懈怠報此是靜慮此靜慮報此是亂心此亂心報此是智慧此智慧報此是惡慧此惡慧報此身妙行此身

妙行報此身惡行此身惡行報此語妙行此語妙行報此語惡行此語惡行報此意妙行此意妙行報此意惡行此意惡行報此善此不善此應作此不應作此若作已感得長夜義利安樂此若作已感得長夜非義非利非安樂果舍利子行者如是爲諸善友宣說是法示教讚喜已覺知堪任大法器者即爲開示甚深微妙空相應法所謂空法無相法無願法無行法無生法無起法無我法無數取法無壽命法無衆生法復爲開示甚深緣起所謂此有故彼有此生故彼生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎憂苦身心焦惱如是種種生起純大苦聚又此無故彼無此滅故彼滅謂無明滅故行滅行滅故識滅乃至生滅故老死滅如是乃至純大苦聚滅舍利子又應爲說此中無有一法是有可得而可滅者何以故由彼諸法從因緣生無有主宰無有作者無有受者從因緣轉又無一法流轉旋還亦無隨轉由癡妄故假立三界從煩惱苦之所流轉但假施設行者如是如實觀察癡妄之時無有一法能作餘法若於是中無有作者作者不可得故乃至無有一法流轉旋還流轉旋還不可得故舍利子行者若聞如是甚深法已無疑無慮善入諸法無罣礙性是人不著於色不著受想行識不著眼色及以眼識不著耳鼻舌身意法及以意識皆不可得故復次舍利子菩薩摩訶薩信受如是性空法已不退見佛不退聞法不退奉僧在在所生不離見

佛不離聞法不離奉僧而生佛前猛勵正勤志求善法是人住正勤已不戀居家男女眷屬奴婢僕使及諸資具是人不爲婬欲所嬈速於今生捨盛年樂以淨信心於佛法中出家入道既出家已得善知識善伴善友善住思惟善住信欲由善住信欲故善聽聞法堅奉修行不但言說以爲宗極覺慧成就樂求多聞無有厭足如所聞法以無染心爲他廣演於諸利養恭敬名譽情無希望不捨正義妄爲他說如其所聞如其所住而爲說法於聽法衆起大慈心於諸衆生起大悲心舍利子行者如是有多聞故不顧身命少欲知足寂靜欣樂易滿易養樂處空閑如所聞法觀察其義依於實義不依於文爲諸天人阿素洛界之所依止不專爲已爲諸衆生求於大乘所謂佛智無等智無等等智勝出一切三界之智舍利子我說是人獲得第一不放逸法舍利子云何名爲不放逸法所謂諸根寂靜何等諸根寂靜所謂眼見於色不取相貌如實覺知色味色患及色出離如是耳所聞聲鼻所齅香舌所甞味身所覺觸意所識法不取相貌如實覺知法味法患及法出離舍利子如是名爲心不放逸復次不放逸者調伏自心善護他心除樂煩惱趣樂正法不行欲覺恚覺害覺不行貪不善根瞋不善根癡不善根不行身惡行語惡行意惡行不行不如理作意不行一切惡不善法此則名爲不放逸也如是舍利子是諸菩薩摩訶薩既不放逸能勤修習如理作意若法是有如實知有若法是無如實知無觀察此中何者是有

何者是無即以慧力如實能知正修習者聖解脫有邪修習者聖解脫無無業報者此則是有有業報者此則是無復次眼爲是有有眼者無耳鼻舌身意意爲是有有意者無復次色爲無常苦變異法此則是有色爲常住不變不壞此則是無受想行識無常苦變異法此則是有受想行識常住不變不壞此則是無復次無明爲緣諸行則有若無無明諸行則無乃至以生爲緣老死則有若無生者老死亦無復次施感大財此則是有施感貧窮此則是無持戒生天此則是有犯戒生天此則是無闇生大慧此則是有諸惡慧者能生大慧此則是無修定離縛此則是有修定繫縛此則是無復次若如理作意而有繫縛不如理作意離繫縛者此二俱無若諸菩薩發起正勤菩提則有若起懶惰菩提則無若無憍慢出家授記是名爲有若憍慢者寂滅則無復次遍一切處空性是有遍一切處有我數取衆生壽命丈夫等類此則爲無如是舍利子若諸菩薩摩訶薩行不放逸能善修習如理作意世間智者同知是有施設爲有世間智者同知是無施設爲無舍利子若定說有非正了知若定說無是亦名爲非正了知何以故諸佛世尊所說實義能隨覺了故舍利子諸佛世尊具大智力總攝諸法安處四種鄔柁南中何等爲四所謂一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂滅舍利子所演一切行無常者如來爲諸常想衆生斷常想故所演一切行苦法者如來爲諸樂想衆生斷樂想故所演一切無我法者如來爲諸

我想衆生斷我想故所演寂滅涅槃法者如來爲諸住有所得顛倒衆生斷有所得顛倒心故舍利子是諸菩薩摩訶薩若聞如來說一切行爲無常者即能善入畢竟無常若有聞說一切行苦則能與厭起離願心若有聞說諸法無我則能修習於三摩地妙解脫門若有聞說寂滅涅槃則能修習無相三摩地而不非時趣入眞際如是舍利子若諸菩薩摩訶薩能善修習如是法者終不退失一切善法速能圓滿一切佛法

大寶積經卷第三十六

音釋

庠序 庠徐羊切序象呂切庠序謂安詳而有次序也

揭路荼 梵語也亦云迦樓羅此云金翅鳥揭居謁切荼同都切

緊捺洛 梵語也亦云緊那羅此云疑神又云人非人捺乃八切

殟鉢羅 梵語也此云青蓮花殟烏骨切

拘賀陀 梵語也此云黃蓮花賀音戊

脅 虛業切腋下也

殑伽 梵語也此云天堂來河名也以從高處來故殑其陵其拯二切伽求迦切

殖 丞職切種也

屏除 屏必郢切亦除也又斥也

甎 朱遄切甓也

礫 音歷小石也

株杌 株追輸切木根也入土內曰根在上上曰株杌五忽切樹無枝也

刺 七賜切芒刺也

姝 春朱切美好也

鬱多羅僧 梵語也此云上著衣即七條也鬱紆勿切

梯隥 梯天黎切木階也隥丁鄧切登陟之道也

蹶 居月切僵也又失足也

匱乏 匱求位切竭也乏扶法切空乏也

薩埵 梵語也此云成衆生謂用佛道成就衆生也埵音朶

躁 側到切動也不安靜也

柁那 梵語也亦云檀那此云施柁待可切

齅 許救切以鼻攙氣曰齅〻

鄔柁南 梵語也此云句訖鄔安古切

大寶積經卷第三十七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之三

如來不思議性品第四之一

爾時佛告舍利子是諸菩薩摩訶薩善住如是清淨信已復能信受如來應正遍知十種不可思議法諦奉清淨無惑無疑不異分別倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子何等名爲如來十種不思議法舍利子一者信受如來不思議身二者信受如來不思議音聲三者信受如來不思議智四者信受如來不思議光五者信受如來不思議尸羅及以等觀六者信受如來不思議神通七者信受如來不思議力八者信受如來不思議無畏九者信受如來不思議大悲十者信受如來不思議不共佛法舍利子是名十種不思議法若有菩薩摩訶薩爲求法故興起正勤不怯不退不生捨離發如是心我今未得不思議法寧使風所轉身皮肉筋骨受大苦惱或復血肉乾枯竭盡要必勤行精進中無暫廢如是舍利子已得信解諸菩薩摩訶薩若聞如是如來十種不思議法信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

佛身難思議　爲眞法身顯　無相不可觀
唯佛子能信　諸趣雜種類　音聲不可思
隨音爲說法　信諸佛境界　一切種羣生
三世諸根異　佛皆能覺了　信是不思議
諸佛無邊光　光網不思議　遍滿十方界
無邊佛土海　佛戒超世間　不依止世法

神足不思議　菩薩能信受　衆生不能知
如來之境界　如來常在定　解脫不思議
法界不相雜　唯佛力能知　大仙諸智力
猶若空無際　爲利一衆生　住無邊劫海
令其得調伏　大悲心如是　一切諸羣生
種種問難法　一音令悅解　無畏不思議
成一切種智　隨覺於諸法　及不共佛法
遍智皆能見　一切難思議　諸佛法如是
有能奉信者　是爲善住信

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議身信受諦奉清淨無疑倍復踴躍深生歡喜發希奇想舍利子所謂如來身者永斷一切惡不善法何以故由能成就一切微妙諸善法故如來身者遠離一切不淨洟唾痰癊膿血大小便利何以故如來久已解脫一切骨肉筋脉故如來身者自性清澈何以故如來久已遠離一切煩惱諸垢穢故如來身者出過世間何以故不爲世法之所染汙故如來身者無量功德久已積集福智資粮一切衆生慧命依止如來身者無量淨戒之所熏修無量等觀及無量慧解脫解脫知見之所熏修如來身者諸功德華之所嚴飾如來身者如淨鏡中微妙之像如淨水中明滿之月又如光影之所照曜如來身者不可思議等虛空界極法界性如來身者清淨無染遠離一切諸染穢濁如來身者即是無爲遠離一切諸有爲相如來身者是虛空身是無等身無等等身一切三界無與等身如來身者無譬喻身無相似身如來身者清淨無垢離諸煩惱自性清澈又舍利子如來身者不

可以前際求不可以後際求不可以現在求不可以生處種姓求如來身者不可以色求不可以相求不可以好求如來身者不可以心求不可以意求不可以識求如來身者不可以見求不可以聞求不可以念求不可以了別求如來身者不可以蘊求不可以界求不可以處求如來身者不可以生求不可以住求不可以壞滅求如來身者不可以取求不可以捨求不可以出離求不可以行求如來身者不可以顯色求不可以相貌求不可以形色求不可以來求不可以去求如來身者不可以淨戒作意求不可以等觀作意求不可以正慧作意求不可以解脫作意求不可以解脫知見作意求如來身者不可以有相求不可以無相求不可以諸法相求如來身者不可以力增益求不可以無畏增益求不可以無礙辯增益求不可以神通增益求不可以大悲增益求不可以不共佛法增益求舍利子菩薩摩訶薩欲求如來身者當應如幻如焰如水中月如是自性求如來身舍利子如來身者即是空無相無願解脫之身無變異身無動壞身無分別身無依止身無思慮身如來身者即是安住善住得不動身如來身者即是無色色自性身即是無受受自性身即是無想想自性身即是無行行自性身即是無識識自性身舍利子如來身者無有無生無四大身如來身者即是希有希有法身如來身者非眼所起不在色中亦不在外不依於耳不在聲內亦不在外非鼻所知不在香內亦不在外非舌所顯不在味中

亦不在外不與身合不在觸中亦不在外如來身者不依心轉不依意轉不依識轉安住不動非是旋還亦不隨轉舍利子如來身者等量虛空如來身者極於法界如來身者盡虛空界舍利子是名第一如來不思議身是諸菩薩摩訶薩聞如來不思議身如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

拘胝那庾劫　行無量大行　善淨身三業
獲無等佛身　慈心遍十方　起大悲行施
常離邪婬行　得勝虛空身　於世尊福田
佛子廣行施　捨淨珍服等　如無量殑沙
奉持於淨戒　如犛牛護尾　假使碎身苦
於怨大忍生　正勤波羅蜜　修行極疲苦
發弘大誓願　求常住佛身　樂觀諸定境
樂廣慧方便　樂觀於法界　願等法界身
於佛行善已　成無等妙覺　獲大虛空身
清白離塵染　無我人性空　無相不可說
證是牟尼身　過諸眼境界　意淨離色聲
本空無起作　見眞如身者　則見十方佛
如種種幻化　象馬狂夫等　誑惑愚倒者
如是觀十方　三世無量佛　同處法性身
無等等虛空　極清淨法界

如是舍利子是名如來不可思議身菩薩摩訶薩信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議音聲信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想舍利子如來出世愍諸含識敷演法化所發音聲齊於衆會由所調伏衆生力故如來音聲普遍十方無量世界令

諸衆生心歡喜故舍利子然諸如來所出音聲雖遍世界不作是念我爲苾芻衆說法我爲苾芻尼衆說法我爲鄔波索迦衆鄔波斯迦衆婆羅門衆刹帝利衆長者衆天衆梵衆如是等衆而爲說法亦不作是念我今演說契經應頌記別伽他自說緣起本事本生方廣希法譬喻解釋如是等趣十二分教初未生念爲之敷演舍利子如來隨諸衆集所謂苾芻乃至梵衆如其所聞種種正勤而爲說法是諸衆生樂聞法故各自謂聞如來法聲面門而發然是法聲於其所說種類言詞不相障礙各別悟解自所了法是則名爲不可思議舍利子諸佛如來先福所感果報音聲其相無量所謂慈潤聲可意聲意樂聲清淨聲離垢聲美妙聲喜聞聲辯了聲不鞕聲不澀聲令身適悅聲心生踊躍聲心歡悅豫聲發起喜樂聲易解聲易識聲正直聲可愛聲可喜聲慶悅聲意悅聲師子王吼聲大雷震聲大海震聲緊捺洛歌聲羯羅頻伽聲梵天聲天鼓聲吉祥聲柔軟聲顯暢聲大雷深遠聲一切含識諸根喜聲稱可一切衆會聲成就一切微妙相聲舍利子如是等如來音聲具足如是殊勝功德及餘無量無邊功德之所莊嚴舍利子是名第二如來不思議音聲是諸菩薩摩訶薩聞如來不思議音聲具足無量殊勝功德信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

導師演妙音　所謂梵音聲　由是法具足
令諸梵歡喜　牟尼演妙音　從大悲流涌

謂與慈相應　喜捨亦如是　如是具足音
滅衆生貪火　息除瞋恚毒　壞裂諸癡暗
假使贍部洲　無量種人聲　縱獲遍聞已
終不悟解脫　天地虛空聲　不悟亦如是
若聞聖主聲　必能證寂滅　二足及四足
多足及無足　悉同彼音轉　悟之善惡法
三千世界內　下中上音聲　隨彼種類音
化令證解脫　演無分別聲　無縛無攝受
處定聞眞諦　聞者息煩惱　無邊衆生聞
佛法僧音聲　及施戒聞忍　如來聲如是
彼聲非有量　聲智俱無邊　信佛聲無疑
唯聰慧菩薩

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議大智信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子如來無礙智見不可思議於一切法中依之而起諸菩薩摩訶薩則能信受諦奉乃至發希奇想舍利子如來爲生信故依如來智波羅蜜多廣說譬喻諸有智者便得開解舍利子假使有人以殑伽沙等世界中所有草木莖榦枝葉下至量齊四指積爲大聚以火焚之乃變成墨擲置他方殑伽沙等世界海中於百千歲就以磨之盡爲墨汁舍利子如來成就如是無礙智見以是智故從彼如是大海之中取一墨滴以智力故分析了知是某世界如是樹成某根某莖某枝某條華果葉等類別所作皆悉了知何以故舍利子由如來善通達法界故而能如是了知此墨從某世界某樹而來如是次第乃至廣說舍利子是名如來應正遍知具足如是大神通力具足如是大威德

力具足如是大宗勢力是故舍利子若有善男子善女人於如來大智清淨信受又於佛所起愛敬心者彼善男子善女人所有善根叵知其邊速盡苦際何以故舍利子如來善通達法界故由通達故若有衆生於如來所起微善者盡於苦際畢竟不壞舍利子我今爲汝復說譬喻令有智者因此喻故於義解了舍利子如有男子壽命百年此人持一毛端散分以爲百五十分取毛一分霑水一滴來至我所而作是言敢以滴水持用相寄後若須者當還賜我爾時如來取其滴水置殑伽河中而爲彼河流浪迴澓之所旋轉和合引注至于大海是人滿百年已來至我所而白我言先寄滴水今請還我舍利子如來成就不思議智由是智故如來應正等覺知彼水滴在于大海便以一分毛端就大海內霑本水滴用還是人舍利子此譬喻者義何謂耶所謂衆生曾以一滴微善之水寄置如來福田手中久而不失如是舍利子若有善男子善女人於如來不思議智清淨信受起愛敬心緣念如來興諸供養又以名華散空奉獻是人所有善根叵知其邊速盡苦際何以故舍利子如來善通達法界故若人於如來所起一念善心者盡於苦際畢竟不壞爾時長老舍利子白佛言世尊如來不思議大智離識而轉不佛言不也舍利子復白佛言世尊若如是者云何爲智云何爲識佛言舍利子有四識住識依此住故名識住何者爲四所謂色識住者識緣於色識住色中由如此故生喜住著轉加增長堅固廣大受識住者

識緣於受識住受中由如此故生喜住著轉加增長堅固廣大想識住者識緣於想識住想中由如此故生喜住著轉加增長堅固廣大行識住者識緣於行識住行中由如此故生喜住著轉加增長堅固廣大舍利子如是等相名之爲識復以何等名之爲智所謂不住五受蘊中了達識蘊是名爲智又舍利子所言識者謂能了別地界水界火界風界是名爲識所言智者若有不住四大界中能善通達識之法界不相雜者是名爲智又舍利子所言識者謂能了別眼所知色耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法是名爲識所言智者於內寂靜不行於外唯依於智不於一法而生分別及種種分別是名爲智又舍利子從境界生是名爲識從作意生是名爲識從分別生是名爲識無取無執無有所緣無所了別無有分別是名爲智又舍利子所言識者住有爲法何以故無爲法中識不能行若能了達無爲之法是名爲智又舍利子住生滅者名之爲識不生不滅無有所住是名爲智舍利子如是諸相若識若智是名如來第三不思議大智若諸菩薩摩訶薩聞如是不思議大智無障無礙一切法中依之而起信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

無量殑伽沙　十方界草木　盡焚成墨灰
億載磨于海　十力智深妙　取滴示含生
如實分別知　此其界樹等　如是十方界
塵水示如來　佛智等虛空　遍曉無疑滯

十方衆生心　發貪瞋癡行　如實悉能知
無增減解脫　十力世尊智　照明於法界
無分別離思　佛子能信受
爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議大光信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子諸佛如來善通達法界故不可思議由通達故一切如來放大光明遍照三千大千佛之世界而無障礙舍利子譬如空中無諸雲霧日輪炎盛放大光明遍照於世如是舍利子如來應正等覺放大光明遍照一切亦復如是又舍利子如世間中燈油之光於螢火光爲廣爲大顯照明淨超過最勝燭炬之耀超勝燈光庭燎火聚又勝燭炬藥草發光踰於火聚星宿之光倍過藥草滿月流光又過星耀炎盛日光踰超於月四天王天身所發光宮殿光牆壁光莊嚴具光倍勝於前不可爲喻如是展轉乃至他化自在天身宮殿牆壁身莊嚴具皆發光明又倍於上梵身天光梵輔天光梵衆天光大梵天光如是少光無量光光淨少淨乃至遍淨廣果有想無想無煩無熱善現善見色究竟天所有身光宮殿光牆壁光莊嚴具光比前諸光爲最第一如是色究竟天所有光明比於如來正遍知光而如來光超過於彼微妙顯照最勝明淨廣大第一不可爲喻何以故舍利子如來光者不可思議從無量戒聚生從等持聚生慧聚解脫聚解脫知見聚生從如是等無量功德之所由生又舍利子三千大千世界所有諸光比如來光百倍不及其一乃至優波尼商倍不及其一如是

筭數譬喻所不能及復次舍利子如贍部捺陀金置凡金中令彼凡金猶如墨聚失於明照如是舍利子於此三千大千世界中所有光明若於如來光前不能明照亦復如是又一切世間所有諸光於如來光前不可說言有光有淨有勝有上有無上也復次舍利子汝今當知如來不爲憐愍衆生攝持此光令周一尋者但以一分業所生光則能遍照三千大千佛之世界令日月光悉不復現若如是者不可分別有晝有夜不可分別有月半月及以時節歲數分齊但爲憐愍諸衆生故現周一尋舍利子若如來應正遍知發意欲以光明遍滿無量無數無邊世界則能遍照何以故舍利子如來以得第一般若波羅蜜多故舍利子我今爲汝更說譬喻重明此義諸有智者倍增顯了舍利子假使有人以此三千大千世界碎爲微塵置衣襟中往至東方過爾所微塵數世界乃下一塵如是展轉盡此微塵而此東方所有世界未盡其邊如是南西北方四維上下亦復如是舍利子於汝意云何頗有人能得是世界諸邊際不舍利子言不也薄伽梵不也蘇揭多舍利子是諸世界所有諸光無量無邊不可思議而如來光最爲第一彼一切光於如來光百倍不及其一乃至優波尼商分不及其一如是筭數譬喻所不能及舍利子如來發意欲以光明遍照一切世界則能遍照何以故由如來得第一般若波羅蜜多故舍利子如來光者無有障礙所有牆壁若樹若木若輪圍山大輪圍山乾陀摩達那山目脂隣陀山大目脂

隣陀山伊沙陀羅山雪山黒山及蘇迷盧山王如是等皆不能障佛之光明悉能洞徹遍照三千大千世界舍利子少智衆生不能信解如來光者或有衆生見如來光唯照一尋次有智者見如來光照於二尋次有智者見如來光照拘盧舍次大智者乃至能見如來光明遍照三千大千世界舍利子乃至百千世界主梵天王能見如來光明遍照百千世界如是展轉乃至已登上地諸大菩薩摩訶薩能見如來光明遍照無量無邊世界舍利子如來爲欲憐愍諸衆生故又放光明遍照如虛空等諸衆生界舍利子是名第四如來不思議光諸菩薩摩訶薩聞如來說是大光不可思議如虛空已無惑無疑清淨信受倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

日月等光明　及諸釋梵等　乃至色究竟
無光等佛者　色究竟天光　遍照三千界
比佛一毛光　十六不及一　如來所放光
遍滿虛空界　諸大慧衆生　方能見如是
佛光無有邊　量等虛空性　隨所化衆生
見光有差別　如有生盲者　不見日光明
彼不見光照　謂日光無有　下劣諸衆生
不見佛光明　彼不見光照　謂佛光無有
或見光一尋　或見拘盧舍　或及一由旬
或滿三千界　已住於大地　大慧光菩薩
或住八九地　至于十地者　如來超彼地
光輪無有邊　不思議佛土　施作諸佛事
諸佛不思議　佛光不思議　信者及獲福
亦爾難思議

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不可思議淨尸羅衆及三摩地衆信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子汝等應知如是正說若諸含識在于世間奉持尸羅清淨無染由清淨故當知是人成就清淨身業成就清淨語業成就清淨意業是人雖復常處世間而不爲彼世法所染當知是人爲婆羅門爲離諸惡爲沙門者爲寂靜者是名第一修靜慮者得第一三摩地波羅蜜多者舍利子如是含識則是如來如是說者是名正說何以故舍利子我初不見諸天世間若魔若梵若沙門若婆羅門及餘天人阿素洛等具有如是無量無邊不可思議清淨尸羅三摩地衆等如來者何以故舍利子如來以得第一尸羅三摩地波羅蜜多故舍利子汝今欲聞佛說如來尸羅波羅蜜多譬喻不舍利子言今正是時薄伽梵今正是時蘇揭多世尊若諸苾芻聞佛所說如來尸羅波羅蜜多譬喻者如所聞已當共受持佛告舍利子善哉善哉吾當爲汝分別解說舍利子於汝意云何諸衆生界與大地界何者最多舍利子言如我解佛所說義者衆生界多非地界也佛言如是如是舍利子衆生界多非如地界舍利子假使三千大千世界所有衆生卵生胎生濕生化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想所有衆生彼一切衆生於一刹那頃或一牟呼羅多頃或一羅婆頃假使同時皆得人身舍利子彼一切衆生得人身已於一刹那乃至一羅婆頃假使同時悉成阿耨多羅三藐三菩提

是一一如來復化作爾所如來是一一所化如來各有千頭是一一頭各有千口是一一口各有千舌時彼一切諸化如來皆悉成就如來十力四無所畏四無礙解又成就佛無障無礙無盡辯才舍利子是諸如來以爾所舌布演無礙無盡辯才依一切如來尸羅波羅蜜多衆無量稱讚雖經拘胝那庾多百千大劫如是稱讚而如來戒衆猶不能盡舍利子如來戒衆無量無邊無有窮盡不可思議是諸如來無上智慧無礙無障無盡辯才亦無窮盡不可思議乃至諸化如來未至同時入大涅槃讚説如來戒衆亦不能盡何以故如來戒衆及諸世尊無上智慧無礙辯才此二俱是不可思議故無量無數與虛空界平等平等舍利子且置三千大千世界所有衆生假使東方殑伽沙等世界中所有衆生如是南西北方四維上下十方殑伽沙等世界中所有衆生彼一切衆生於一刹那頃乃至羅婆頃同時皆得人身俱成阿耨多羅三藐三菩提如是廣説乃至如來戒衆及諸如來無上智慧無礙辯才俱是不可思議無量無數與虛空界平等平等何以故舍利子由如來證得第一尸羅波羅蜜多故爾時佛告舍利子汝今欲聞佛説如來三摩地波羅蜜多譬喻不舍利子言今正是時若諸苾芻聞佛所説如來三摩地波羅蜜多譬喻者如所聞已當共奉持佛告舍利子假使有時於此世間劫將欲燒由第七日彼日出故三千大千世界一時燒然如是極然遍極然大洞然舍利子當知如來於此大洞然等世界之内隨

於一處假使如來在中若依經行若住若坐若卧當知此處成就十種甚希奇法不可思議舍利子何等名爲十希奇法所謂如來遊止之處不加功力坦然平正猶如掌中舍利子是名此處成就第一甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然高踊顯敞無雜瓦石舍利子是名此處成就第二甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然平博嚴淨而爲如來之所受用舍利子是名此處成就第三甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然生諸香草光色青翠卷耎右旋具細滑觸如迦遮隣地舍利子是名此處成就第四甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然八功德水出現於地所謂一輕二冷三耎四澄靜五無穢六清淨七樂飲八多飲無患舍利子是名此處成就第五甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然涼風和暢輕靡相發此是如來先業所感舍利子譬如極炎熱時於日後分有一丈夫熱所逼故奔趣殑河投于水中沐浴身體熱乏既息清涼悅樂往返遊戲度至餘岸經行往來遥見不遠有大樹林枝葉翠盛陰影厚密便往林中復見施妙牀座敷勝氍毹上加綿褥覆以迦遮隣地之帔輕妙鮮支重覆其上細耎倚枕置牀兩頭彼大丈

夫昇于此牀若坐若卧於牀四面清風微動輕扇相續如是舍利子如來於此大洞然等世界之中行住坐卧自然涼風微扇相續亦復如是舍利子是名此處成就第六甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然江河池沼有水生華種種出現所謂殟鉢羅華鉢特摩華拘貿陀華奔荼利華其華芬馥光彩映發見者悅樂舍利子是名此處成就第七甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來於中行住坐卧其處自然原陸陵阜皆生妙華種種出現所謂阿底目多迦華瞻博迦華蘇末那華婆使迦華阿輸迦華波吒羅華迦臓羅華怛羅尼華瞿怛羅尼華如是等華開敷鮮榮色香具足衆生見者得未曾有舍利子是名此處成就第八甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來於中行住坐卧其處自然金剛爲體堅固難壞舍利子是名此處成就第九甚希奇法復次舍利子假使如上三千大千世界刼欲盡時乃至燒極燒遍極燒然極然遍極然大洞然等是諸世界如來在中若依經行若住坐卧當知其處是佛靈廟諸天世間若魔若梵若沙門若婆羅門天及人民阿素洛等恭敬供養尊重之處舍利子是名此處成就第十甚希奇法復次舍利子汝今當知如是十種甚希奇法皆是如來先世業力之所成就何以故舍利子如來善通達法界故由通達故如來應正遍知入是三摩地依此定心受樂不退雖經殑伽沙等諸大刧

住然如來未曾退起三摩地心舍利子如來
應正遍知依此定心經一食頃或住一劫百
劫千劫或住百千劫或住一拘胝劫百拘胝
劫千拘胝劫百千拘胝劫或復乃至過於上
數何以故如來應正遍知成就第一三摩地
波羅蜜多故由成就故如來具足如是大神
通力具足如是大威德力具足如是大宗勢
力舍利子如彼非想非非想處諸天子生識
緣一境經八萬四千劫住乃至三摩地壽命
未盡已來此識不爲餘境界識之所移轉舍
利子彼諸天子尚以世定之力經爾所時何
況如來三摩地波羅蜜多而無久住復次舍
利子如來應正遍知初證阿耨多羅三藐三
菩提夜乃至入無餘大般涅槃界夜於其中
間如來之心於三摩地未曾有起故名此定

無迴轉心無所行心無觀察心無動慮心無
流蕩心無攝聚心無散亂心無高舉心無沉
下心無防護心無覆藏心無欣勇心無違逆
心無萎悴心無動搖心無驚喜心無惛沉心
無分別心無異分別心無遍分別心又此定
者不隨識心不依眼心不依耳鼻舌身意心
不依色心不依聲香味觸法心不趣諸法心
不起智心不觀過去心不觀未來心不觀現
在心舍利子如來應正遍知住三摩地如是
離心無有一法而可得者於一切法中無礙
智見生以無功用故又舍利子如來不起於
三摩地離心意識而能作諸佛事以無功用
故如是舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來不
思議尸羅及三摩地已信受諦奉清淨無疑
倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲

重宣此義而說頌曰

無量無等百千劫　昔有趣中行覺行
戒聞定忍不放逸　導師能修妙覺因
最勝業果淨如是　妙廣淨戒超諸有
十力尊戒如空淨　難說無垢譬虛空
從佛初得菩提夜　至後入於寂滅夜
佛心無行無異行　大靜慮定未曾起
十力戒聚無退分　解脫神力亦如是
一心住經無量劫　大聖無思無異思
佛智如空非思境　明達無緣照三世
無心意思無改變　唯有佛子能信受

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議神力信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子如來應正遍知所獲神通不可思議不可宣說今當爲汝方便開顯舍利子如來常說我聲聞衆中得神通者所謂長老大目揵連最爲第一舍利子如是所得神通若以稱量觀察聲聞神通不見有與菩薩神通等者若以稱量觀察聲聞菩薩所得神通不見有與諸佛如來神通等者舍利子是名如來不可思議神通是諸菩薩摩訶薩爲欲證得如來神通者倍應發起上品正勤則能獲證舍利子汝等今者欲於如來所聞說不思議神通譬喻不舍利子言今正是時若諸苾芻聞佛所說神通譬喻者如是聞已當共受持佛告舍利子諦聽諦聽當爲汝說舍利子言如是世尊願樂欲聞佛告舍利子於汝意云何尊者大目揵連有大神通不舍利子言我昔從佛受持是語尊者大目揵連於聲聞僧中神通第一佛言如是

如是舍利子今當爲汝廣説譬喻假使三千大千世界滿中聲聞皆得神通如大目揵連譬如甘蔗竹葦稻麻叢林是諸聲聞以諸正勤迅速勢力神通變化顯現之時欲比如來神通變化百分千分百千萬分不及其一拘胝分百拘胝分千拘胝分百千拘胝分不及其一如是僧佉分迦羅分伽拏那分漚波摩分優波尼商分不及其一何以故如來應正遍知以得第一神通變化波羅蜜多故復次舍利子假使如來以一芥子投之于地彼聲聞衆以諸正勤迅速勢力神通變化大顯現時終不能動所投芥子如毛端許何以故如來應正遍知以得第一神通變化故又舍利子且置三千大千世界假使東方乃至如殑伽沙等世界中所有衆生如是十方殑伽沙等世界衆生若卵生若胎生乃至非想非非想處一切衆生俱是聲聞成就第一神通變化皆如尊者大目揵連如是聲聞以諸正勤迅速勢力神通變化大顯現時終不能動所投芥子如毛端許何以故如來以得第一波羅蜜神通波羅蜜多故舍利子是名如來具足如是大神通力具足如是大威德力具足如是大宗勢力爾時薄伽梵復告長老舍利子言舍利子汝頗曾聞風劫起時世有大風名僧伽多彼風所吹舉此三千大千世界蘇迷盧山王輪圍山大輪圍山及四大洲八萬小洲大山大海舉離本處高踰繕那碎爲末不舍利子言我昔面於佛前親聞受持如是之事佛言如是如是舍利子又風災起更有大風名僧伽多彼風所吹舉此三千大千世

界并蘇迷盧山輪圍山等及諸大海舉高百踰繕那已碎末爲塵或復舉高二百踰繕那或高四百五百乃至舉高千踰繕那或高三千四千踰繕那已碎末爲塵乃至或高無量百千踰繕那已碎末爲塵而此諸塵隨風散滅了不可得何況山石當有存者此風又上擊散壞滅焰摩天宮乃至諸塵散滅何況宮殿當有存者如是展轉次第而上擊散壞滅覩史多天樂變化天他化自在天魔羅衆天婆摩天淨光天遍淨天所有宮殿乃至彼諸微塵亦皆散滅不可而得何況宮殿牆壁而可存者舍利子假使如上大風卒起摧壞世界即以此風吹如來衣一毛端際尚不能動何況衣角及全衣者何以故如來應正等覺成就不可思議神通不可思議威儀不可思議妙行不可思議大悲故復次舍利子假使十方如殑伽河沙等世界有如是等大風輪起將欲吹壞此諸世界爾時如來以一指端持此世界徃至餘處或令風輪無力能吹颯然還返然於如來神通變化及一切力無有退減舍利子如來神通不可思議難聞難信唯有諸大菩薩摩訶薩乃能信受諦奉清淨無惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

假使三界諸含靈　一切變成聲聞衆
盡得神通波羅蜜　譬如尊者目揵連
獲大神通力如來　以一芥子投于地
一切聲聞現神通　未能摇轉毛端量
假使十方世界中　所有殑伽河沙等
吠嵐僧伽大猛風　吹碎如斯諸世界

如是諸風大猛盛　將吹一切智衣服
盡其勢力不能動　乃至如一毛端量
大牟尼尊以一毛　能障彼風令不起
佛具如斯大神力　等彼虛空無邊際
如是舍利子是名如來不可思議大神通力
菩薩摩訶薩信受諦奉清淨無疑倍復踴躍
深生歡喜發希奇想

大寶積經卷第三十七

音釋

怯乞業切畏懦也　洟唾洟延知切鼻液也唾吐臥切口液也　痰癊痰音談病液也癊於禁切心中病也　筋脈筋音斤骨絡也脈音麥幕也謂幕絡一體也　犛牛犛音茅獸名其尾可為旌旄　鞕魚孟切堅也　澀色立切不滑也　莖榦莖何耕切小枝也榦居案切木旁生者為枝正出者為榦　擲直炙切投也拋也　汁音執液也　析先的切分析也　叵普火切不可也　庭燎燎力照切束麻葦為燭也植於門外曰大燭門內曰庭燎　分齊分扶問切齊才詣切分齊限量也　卷耎卷古轉切曲卷也耎乳兗切柔軟也　氍毹氍音劬毹音俞氍毹織毛褥也　帔披義切帬帔也　萎悴萎於危切枯也悴秦醉切憔悴也　蕉之夜切　葦羽鬼切蘆葦也　迅音信疾也　颯然颯悉合切翔風也　吠嵐梵語也此云迅猛風吠音發嵐盧含切

大寶積經卷第三十八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之四

如來不思議性品第四之二

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議力信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子諸佛如來具足成就如是十力由成就故如來應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪一切世間所有沙門婆羅門若天若魔若梵等不能如法而轉舍利子何等名爲如來十力所謂處非處智力業報智力種種界智力種種解智力種種根智力一切遍行行智力靜慮解脫三摩地三摩鉢底雜染清淨智力隨念前世宿住作證智力死生作證智力漏盡作證智力舍利子如來成就如是十力故乃至於大衆中能轉梵輪一切世間所不能轉復次舍利子云何如來是處非處智力舍利子如來無上智力處非處者所謂於是處如實知是處於非處如實知非處舍利子何等爲是處何等爲非處舍利子言非處者無所攝受謂身惡行語惡行意惡行能感可喜可樂可愛可意報者無有是處言是處者有所攝受謂身惡行語惡行意惡行能感不可喜不可樂不可愛不可意報者斯有是處又舍利子言非處者無所攝受謂身妙行語妙行意妙行能感不可喜不可樂不可愛不可意報者無有是處言是處者有所攝受謂身妙行語妙行意妙行能感可喜可樂可愛可意報者斯有是處復次舍利子言非處者

無所攝受謂由慳故能感大富由犯戒故得生人天由瞋恚故感得端正由懈怠故能得對觀謂心亂者入正決定由惡慧故永斷一切相續習氣如是說者無有是處言是處者有所攝受謂由慳故能感貧窮由毀犯戒便感地獄畜生鬼趣由瞋恚故感醜陋報由懈怠故不得對觀由心亂故不入正定由惡慧故不斷一切相續習氣如是說者斯有是處又舍利子言非處者無所攝受謂由布施能感貧窮由持戒故墮於地獄畜生鬼趣由舍忍故感得醜陋由正勤故不得對觀由心一緣不入正定由聖慧故不斷一切相續習氣如是說者無有是處言是處者有所攝受謂由布施能感大富由持戒故得生人天由懐忍故感得端正由正勤故能得對觀由心一緣入正決定由聖慧故永斷一切相續習氣如是說者斯有是處復次舍利子言非處者無所攝受謂因殺生而感長壽不與取者能得大富行邪欲者感貞良妻如是說者無有是處言是處者有所攝受謂殺生者能感短壽不與取者能感貧窮行邪欲者妻不貞良如是說者斯有是處又非處者無所攝受謂離殺者能感短壽離不與取能感貧窮離於邪欲妻不貞良如是說者無有是處言是處者有所攝受謂離殺者能感長壽離不與取能感大富離邪欲者感貞良妻如是說者斯有是處復次舍利子如是一切善不善業道是處非處今當略說顯示其要謂妄語者不感誹謗無有是處若能感者斯有是處離妄語者能感誹謗無有是處不感誹謗斯有是

處離間語者若能感得不壞眷屬無有是處不能感者斯有是處遠離間語感壞眷屬無有是處感不壞眷屬斯有是處麤惡語者若得常聞可意之聲無有是處聞不可意聲斯有是處離麤惡語聞不可意聲無有是處若不聞者斯有是處若懷綺語感說言教令他信受無有是處若不信受斯有是處若離綺語所說言教令他不受無有是處若信受者斯有是處又舍利子若貪著者感財不散無有是處若感散失斯有是處若離貪著感財散失無有是處若不能感斯有是處若心瞋恚不趣地獄無有是處若有趣者斯有是處若離瞋恚不生善趣無有是處若往生者斯有是處若與邪見受邪見因能得道者無有是處不能得道斯有是處謂正見者受正見因不得聖道無有是處能得聖道斯有是處

復次舍利子造無間者心得安住無有是處若不安住斯有是處又舍利子若戒淨者心不安住無有是處若得安住斯有是處又舍利子若住有所得見能得順忍無有是處若不得者斯有是處若信解空不得順忍無有是處若有得者斯有是處又舍利子若住惡作得心安息無有是處若不能得斯有是處若繫心者不得心安無有是處若能得者斯有是處又舍利子若有女人爲轉輪王爲釋天主爲梵自在無有是處若丈夫作斯有是處若有女人出世作佛無有是處轉女身已出世作佛斯有是處又舍利子若第八人未證於果而出定者無有是處證果已出斯有是處若至聖流受第八有無有是處即此諸

蘊而般涅槃斯有是處若一來人受第三有
無有是處即此諸蘊而般涅槃斯有是處若
不還人復還於此無有是處即於彼處而般
涅槃斯有是處若阿羅漢更續生有無有是
處若不更續斯有是處又舍利子若諸聖人
更求邪師受邪幖幟無有是處不求邪師及
邪幖幟斯有是處又舍利子若得無生法忍
菩薩有退轉者無有是處定得菩提無有退
轉斯有是處復次舍利子言非處者無所攝
受若諸菩薩安坐道場不證菩提中而起者
無有是處言是處者有所攝受若諸菩薩坐
於道場證佛道已而便起者斯有是處又舍
利子言非處者若謂如來習氣相續無有是
處言是處者一切如來習氣永斷斯有是處
又舍利子若謂如來智有礙者無有是處佛
智無礙斯有是處又舍利子若有能觀如來
頂者無有是處無有能觀斯有是處又舍利
子若有能知如來心住無有是處若不能知
斯有是處又舍利子若言如來有不定心而
可得者無有是處諸佛世尊心恒在定斯有
是處又舍利子若諸如來行不實語無有是
處若諸如來是眞語者是實語者是諦語者
不異語者斯有是處又舍利子諸佛如來誤
失可得無有是處由無誤失故名為佛及薄
伽梵斯有是處舍利子如是四無所畏十八
不共佛法亦應如是廣分別說復次舍利子
言非處者無所攝受乃至如來於現在世有
障有礙智見轉者無有是處言是處者有所
攝受佛薄伽梵於現在世無障無礙智見轉
者斯有是處舍利子是名如來處非處智力

不可思議無量無邊譬如虛空無邊無際如是如來處非處智力無邊無際亦復如是若有欲求如來應正等覺處非處智力邊際者不異有人求虛空際舍利子菩薩摩訶薩聞諸如來不可思議是處非處智力如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

十方虛空無邊量　處非處智亦無邊
如實知處非處已　爲衆廣宣微妙法
解脫道器成就人　佛知其行方爲說
若非解脫道器者　知非處已便捨離
假使虛空可移動　十方大地同時裂
世出世間大聖尊　處非處智皆如實

舍利子此謂如來第一處非處智力由成就故如來應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪於諸世間所有沙門婆羅門若天魔梵等一切不能如法而轉

復次舍利子云何如來業報智力舍利子如來應正等覺以無上智力如實能知去來今業及於業受若因若處若諸異報皆能了知舍利子云何如來如實知耶所謂如來應正等覺如實能知過去業受得於善因遠離不善於未來世當與善根爲因若於過去業受得不善因遠離於善在未來世當與不善根爲因如是等相如來於此如實知之若諸業受於未來世當順劣分若諸業受於未來世當順勝分如是等相如來於此如實知之又舍利子若諸業受於現在世順下劣分於未來世當順勝分若諸業受於現在世隨順勝分於未來世順下劣分若諸業受於現在世

順下劣分於未來世亦順劣分若諸業受於現在世隨順勝分於未來世亦順勝分如是等相如來於此如實知之又舍利子若諸業受於過去世狹劣方便於未來世廣大方便若諸業受少有所作獲大勝進若諸業受廣有所作得少勝進如是等相如實知之又舍利子若諸業受當得聲聞性因當得獨覺性因當得佛性因者如是等相如來於此如實知之又舍利子若諸業受現在世苦能於未來感樂異報若諸業受現在世樂能於未來感苦異報若諸業受現在世苦能於未來感苦異報若諸業受現在世樂能於未來感樂異報如是等相如來於此如實知之復次舍利子如來如實能知過去未來現在一切有情若業若因若諸異報若即若離若有隨順不異分者如是等相如來知已為諸有情如實宣說舍利子如來應正遍知去來今業及業受因處所異報智無量無邊不可思議譬如虛空無邊無際如是如來業異報智力無邊無際亦復如是若有欲求如來應正等覺業異報智力邊際者不異有人求虛空際舍利子菩薩摩訶薩聞諸如來業異報智力如虛空不可思議已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

如來善知因異報　明眼如實了諸業
最勝三世無有礙　有情諸行如實知
一切含靈於五趣　當得成諸苦樂因
若能轉因所轉苦　明照善逝如實知
黑白異報一切業　隨其所應因異報

猶若掌中如意寶　善逝了觀如實知
諸異報業因雖少　當來獲果無有量
或無量因感少果　善逝遍能如實知
若因當證聲聞果　及當證於獨覺果
能感無上妙智力　善逝無餘如實知
若業成熟因時苦　此業當獲於樂果
若業成熟因時樂　當獲苦果如實知
若業因果皆住苦　若業因果皆住樂
若業自體因自體　善逝相應如實知
苦果循環於三世　有情流轉五趣中
最勝圓滿菩提智　皆能不異如實知

舍利子是名第二如來業異報智力由成就故如來應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪於諸世間所有沙門婆羅門若天魔梵等一切不能如法而轉

復次舍利子云何如來種種解智力舍利子如來應正等覺以無上智力能如實知彼有情類彼數取趣非一欲解種種欲解如來於此能並了知舍利子吾更爲汝廣分別說彼數取者或住貪欲起瞋恚解或住瞋恚起貪欲解乃至住於愚癡起貪瞋解如是等相如來如實皆能了知又舍利子若數取者住於不善起不善解或住善法而起善解是亦如來如實了知若數取者住於下劣方便起廣大解或住廣大方便起下劣解或由此解下劣方便當住勝進或由此解勝進方便當住下劣是亦如來如實了知又舍利子若由此解當殖邪定種若由此解當殖正定種若由此解當殖正定解脫種者是亦如來如實了知又舍利子若由此解當趣欲界或趣色界

或無色界若由此解遍趣三界是亦如來如實了知又舍利子若由此解順下劣分當獲勝進或得勝進當住下劣是亦如來如實了知又舍利子若由此解當於來世受種種生受種種類種種受用是亦如來如實了知又舍利子若由此解當退墮頂或由此解殖解脫種是亦如來如實了知旣了知已如其所應廣爲有情如法演說如是舍利子如來非一解種種解智力不可思議無邊無際與虛空等是諸菩薩摩訶薩聞如來種種解智力如虛空不可思議已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

世間種種解　過現無有量　彼種種解心
導師皆能了　若有貪解者　復當住瞋恚
或現住瞋恚　癡解如實知　住癡起貪解
心注不思議　間雜流轉起　導師悉能知
諸下劣方便　而起廣大解　或增上方便
導師悉能知　隨入於邪性　復入所不趣
解脫三界解　如來悉能知　種種生及類
諸受用差別　若退墮於頂　兩足尊能知
知種種解已　導師如法說　是第三佛力
最勝子能信

舍利子是名如來第三種種解智力由成就故如來應正遍知於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門及天魔梵不能如法而轉復次舍利子云何如來種種界智力舍利子如來應正等覺以無上智力如實了知一切世間種種諸界由此界故世間含生集起福行集非福行

集不動行或由此界殖出離種如是等界如來於此如實了知又舍利子如來如實了知眼界色界及眼識界如是等界云何知耶謂如實知由內空外空內外空故乃至如實了知意界法界及意識界如是等界云何知耶謂如實知由內空外空內外空故又如實知地界水界火界風界如是等界云何知耶謂如實知如空界故如是欲界色界及無色界如實了知遍分別所起故又如實知有爲界造作相故無爲界無造作相故雜染界煩惱所引相故清淨界自體光淨相故又如實知諸行界不順理無明相故涅槃界順理明相故如是諸界皆能明了是故舍利子若界能安立世間此界世間之所依住如是若界能發牽引若界能興建立若界能起方便若界能生意欲若界能起熾然若界能爲依止舍利子如是等界無量無邊是亦如來如實明了既明了已如其所應廣爲有情如法演說舍利子如來非一界種種界智力不可思議無有邊際與虛空等若有欲求如來種種界智力邊際者不異有人求於空際如是舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來種種界智力如虛空不可思議已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

世間諸含生　依止種種界　隨其所流轉
最勝悉能知　福非福不動　及順於出離
住如是界已　證寂靜涅槃　若眼界色界
及以眼識界　耳鼻舌身意　諸界悉能知
又知於法界　及以意識界　內外界悉空

佛能如實知　地界及水界　火界與風界
四界同空相　如是悉能知　若欲界色界
及以無色界　遍分別所起　佛能如實知
如虛空無邊　界無邊亦爾　佛皆能照了
不謂我能知　諸界本無生　亦無有滅者
是謂涅槃界　勝丈夫能知　如空量無邊
諸佛智如是　由智能了知　變異於諸界
已知種種界　調伏諸含生　是佛第四力
最勝子能信

舍利子是名如來第四非一界種種界智力由成就此力故如來應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門及天魔梵所不能轉復次舍利子云何如來非一根種種根智力舍利子如來應正等覺以無上智力故如實能知若他有情若數取者種種諸根差別之相如來皆能分別了知舍利子如是等相云何知耶所謂了知鈍根中根利根勝根劣根由隨遍分別根故能知衆生起極重貪起極重瞋起極重癡如是諸相是亦如來如實了知又舍利子由隨遍分別根故如來能知或起假立貪瞋癡或起微薄貪瞋癡或起顛倒貪瞋癡或起摧伏貪瞋癡如是等相是亦如來如實了知又舍利子若不善因所生諸根若由善因所生諸根若不動因所生諸根若出離因所生諸根是亦如來如實了知又舍利子如來如實了知眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根憂根喜根捨根信根正勤根念根慧根三摩地根未知當知根知根知已根如是諸根差別之相是亦如

來如實了知又舍利子如來如實知彼諸根因於眼根當住耳根而不住彼鼻舌身根或因耳根當住鼻根或因鼻根當住舌根或因舌根當住身根或因身根當住眼根如是等根如來於此如實知之復次舍利子若諸有情住布施根修戒方便爾時如來以勝劣根智爲說布施若住戒根修施方便爲說於戒若住忍根修勤方便爲說忍法住正勤根修忍方便爲說正勤住靜慮根修慧方便爲說靜慮若住慧根修定方便爲說正慧如是一切菩提分法諸根差別如實了知皆應廣說又舍利子若諸有情住聲聞根而返修於獨覺方便如來以諸根智爲說下乘住獨覺根而修聲聞智方便者以諸根智爲說中乘住大乘根而修二乘智方便者以諸根智爲說大乘住下劣根修大乘行以諸根智爲說二乘若諸有情無堪任根無堪任相如來如實知無堪任非法器已而便捨置若諸有情有堪任根有堪任相如來如實知有堪任是法器者即便殷勤鄭重說法令其悟入如是舍利子如來了知一切有情諸根純熟及不純熟諸根出離及不出離舍利子諸有情根如來如實一切了知住如是相如是方便如是信解如是本因如是所緣如是等流如是究竟舍利子如來種種根智不可思議無邊無際與虛空等若有欲求如來諸根智力邊際者不異有人求虛空際諸菩薩摩訶薩聞是根力如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

到根彼岸舍靈尊　善達有情意性行
隨諸衆生根所堪　人中師子爲說法
下中上根所堪任　善逝勝智根中起
觀彼解脫器心已　知行慧者爲說法
若人諸根能發起　至極相續微煩惱
善達彼人所有根　知行隨順爲說法
若諸丈夫有善根　隨勤信欲廣開示
又隨根行相差別　說諸勝義定慧等
若人發起於信欲　慧者隨根說淨道
知彼所行衆行已　爲說勝法超諸苦
有定住佛菩提根　迷倒誤轉聲聞智
爲說大乘成正覺　此佛難伏第五力

舍利子是名如來第五種種根智力由成就此力故如來於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門及天魔梵不能如法而轉復次舍利子云何如來遍趣諸行智力舍利子如來應正等覺以無上智力故如實了知遍行諸行舍利子如是等相云何了知謂能了知有情性等正定之性不正定性及邪定性舍利子云何名爲正定之性謂由因力先世方便開智利根之所生故若諸如來爲彼說法若不說法如來如實知彼有情前世因果堪任法器隨應說法令速解脫舍利子云何名爲不定之性由外緣力而成熟相若得如法教授教誡可得解脫不得如法教授教誡不得解脫如來爲說隨順緣因相應之法彼諸有情聞正法已如理修行證解脫果爲如是等得義利故諸佛世尊出興于世舍利子云何名爲邪定之性謂有情性煩惱所蔽不修淨業識性薄

弱愚癡深厚住邪見䋄非正法器若使如來爲彼說法若不說法終不堪任證於解脫如來如實知彼有情非法器已而復捨置是故舍利子諸菩薩摩訶薩愍此有情作利益故被弘誓鎧入邪見軍教化摧伏又舍利子如來如實了知三種貪行或淨美相起於貪行或愛戀相起於貪行或先世因起於貪行又能了知三種瞋行或損害相起於瞋行委練觀察起於瞋行先世隨眠起於瞋行又能了知三種癡行或有癡行因無明生或有癡行因妄有身見生或有癡行因疑而生如是一切如來如實皆能了知復次舍利子如來如實了知諸行苦樂二行俱能速通諸根利故苦樂二行俱是遲通諸根鈍故又如實知遲行遲通捨所緣故遲行速通道不息故速行遲通勇決進故速行速通非彼性故又如實知或有諸行揀擇力滿非修習力或有諸行修習力滿非揀擇力或有諸行揀擇修習二力俱滿或有諸行揀擇修習力俱不滿如是諸相如來如實皆能了知又如實知或有諸行信欲具足非方便具足或有諸行方便具足信欲不具足或有諸行信欲方便俱不具足或有諸行信欲方便二俱具足如是一切皆能了知又如實知或有諸行身業清淨非由語心或有諸行語業清淨非由身心或有諸行心業清淨非由身語或有諸行非身語心或有諸行由身語心而得清淨舍利子如是乃至一切有情所有諸行或因流轉或因不流轉或因流轉及不流轉如來以無礙智見故於如是等一切處轉如是舍利子如來

遍趣行智力不可思議無邊無際與虛空等諸菩薩摩訶薩聞是智力不可思議如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

善逝如實了諸行　能知定因有情性
又知不定成熟相　及諸根因相應法
諸行三種貪相應　及與三種瞋癡合
無邊廣惑相應行　緣因大師如實知
諸有苦行而根利　及有此行而鈍根
諸有樂行根利鈍　世大依怙如實知
諸有鈍行及鈍修　或復行鈍而修利
或復行速而修遲　或有俱速非彼性
或有諸行揀擇生　不由修習道力起
或修習生非揀擇　俱生別異共相應
或有諸行信欲轉　清淨而非方便淨
或有返此俱不俱　佛遍智者能明了
復有淨修於身業　非語非心業清淨
或復語淨及身淨　而彼心體非清淨
或有內心常清淨　身語二業非清淨
或復語淨及心淨　而彼身業未嘗淨
或身語心淨不淨　諸行流轉及寂滅
遍智見者如實知　是爲如來第六力

舍利子是名如來第六遍趣行智力由此力故如來自稱處仙尊位轉大梵輪乃至無有如法轉者復次舍利子云何如來靜慮解脫三摩地三摩鉢底發起雜染清淨智力舍利子如來應正等覺以無上智力故如實了知若自若他一切靜慮解脫三摩地及三摩鉢底發起雜染清淨之法舍利子如是等相云何知耶謂如實知由因由緣一切有情能令

雜染又如實知由因緣故一切有情能令清淨舍利子何因何緣能令雜染舍利子由不稱理作意爲因無明爲緣令諸有情發起雜染如是無明爲因諸行爲緣諸行爲因識爲其緣以識爲因名色爲緣名色爲因六處爲緣六處爲因諸觸爲緣諸觸爲因受爲其緣以受爲因愛爲其緣以愛爲因取爲其緣以取爲因有爲其緣以有爲因生爲其緣以生爲因老死爲緣煩惱爲因諸業爲緣諸見爲因愛爲其緣隨眠爲因諸纏爲緣舍利子由如此等諸因緣故令諸有情發起雜染如是等相是亦如來如實了知舍利子何因何緣能令清淨舍利子有二因二緣能令一切有情清淨所謂由他順音及由內自如理作意又奢摩他緣於一境及毗鉢舍那善巧方便復有二因二緣能令清淨謂不來智及不去智復有二因二緣能令清淨謂無生觀及證正定復有二因二緣能令清淨謂行具足及明無明解脫作證復有二因二緣能令清淨謂修解脫門及性解脫智復有二因二緣能令清淨謂隨覺諦及隨得諦舍利子如是諸因諸緣能令一切有情清淨是亦如來如實了知復次舍利子如來如實知諸有情雜染境界知諸有情清淨境界或有雜染境界入於清淨境界或有清淨境界入於雜染境界如是皆由如實觀故或有雜染境界入於雜染境界或有清淨境界入於清淨境界如是皆由增上慢執故如來於中如實智轉又舍利子如來以如實智於諸靜慮超越間雜差別中轉所謂離欲惡不善法有尋有伺離生

喜樂具足安止最初靜慮如來安住初靜慮已從滅定出如是乃至入滅定已從初靜慮出又舍利子如來以如實智於八解脫或順次入或復逆入或順逆入或間雜入舍利子如是解脫何等爲八謂有色觀諸色是初解脫內無色相外觀諸色是第二解脫於淨解脫或於淨性起於淨解是第三解脫虛空想處定是第四解脫識想處定是第五解脫無所有處定是第六解脫非有想非無想處定是第七解脫若想受滅是第八解脫又舍利子如來以如實智或安住一三摩地中而復示現餘三摩地及三摩鉢底又復示現種種觀解而諸如來於諸等持未曾混亂又舍利子諸佛如來不緣三摩地故入於三摩地或依一三摩地故成就一切餘三摩地或不起一三摩地而能遍入諸三摩地又諸如來心常住定無展轉緣又諸如來無不定心而可得者諸佛如來住定深妙無有能觀如來所得三摩地者舍利子聲聞所得三摩地爲獨覺三摩地之所映奪獨覺所得三摩地爲諸菩薩三摩地之所映奪菩薩所得三摩地爲諸佛三摩地之所映奪如來所得三摩地無映奪者何以故以諸如來無映奪智常現轉故舍利子如來如實了知如是教授如是教誡而能發起聲聞獨覺諸三摩地又以如是教授教誡而能發起諸菩薩等妙三摩地諸佛如來如實知已便作如是教授教誡舍利子如來靜慮解脫三摩地三摩鉢底雜染清淨發起智力不可思議無邊無際與虛空等若有欲求如來定力邊際者不異有人求空

邊際舍利子諸菩薩摩訶薩聞是諸定智力不可思議如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

由此有情興雜染　由此有情得清淨
大雄如是了知已　廣爲宣揚微妙法
由彼違理作意因　無明爲緣生雜染
復因無明諸行緣　乃至展轉生諸苦
違理作意及無明　爲彼有支生根本
諸佛如實了知已　隨其所應宣妙法
一切雜染之根本　所謂業行及無明
復從此緣生諸識　如是展轉興諸苦
由彼所說隨順音　及由內懷如理觀
如斯二因二緣故　一切舍靈證清淨
由奢摩他如理因　及由毗鉢舍那緣
如是舍靈證解脫　大師如實皆能了
行者安住淨尸羅　觀察諸法皆空寂
已善修習解脫門　遠離諸有迫迮苦
此皆諸佛如實知　一切有情清淨行
空無相願解脫門　善逝隨根而顯示
獨覺最勝及聲聞　順逆履遊諸靜慮
如來宣示彼所證　如有毒刺及怨讎
諸佛所證定解脫　究竟無怨無毒刺
當知第七如來力　不爲異證所摧伏

舍利子是名如來第七諸定智力由得此力故如來自稱處仙尊位轉大梵輪乃至無有如法轉者復次舍利子云何如來宿住隨念作證智力舍利子如來應正等覺以無上智力故隨所憶念如實了知舍利子如來如是如實了知若自若他一切有情無量宿住或

念一生十生百生千生乃至無量拘胝那庾多百千生悉皆隨念而能知之又隨念知劫壞劫成或劫成壞或無量劫壞無量劫成無量劫成壞或復隨念百拘胝劫乃至無量百千拘胝那庾多劫皆能了知又能隨念我於先世曾彼彼處如是名如是姓如是種類如是飲食如是色如是相如是形貌如是壽量如是久住如是苦樂我於彼彼處終生彼彼處復於彼彼處終來生此處如是若自若他并諸形相處所流類無量宿住悉能隨念而並知之又舍利子如來如實了知一切有情隨其往因以此因故如是有情來生於此知此因已隨應說法又能了知一切有情於過去世諸心相續此心無間緣如是境如是心生由是所緣不具足故如是心滅如是一切如來如實隨念了知又舍利子若一有情心生展轉從如是心無間次第如是相續於如殑伽沙劫種種言說不能令盡如一有情心相如是一切有情其心亦爾如來隨彼所有一切心相隨念悉能如實了知又舍利子如來依諸有情諸心展轉盡於後際拘胝劫數說不能盡而如來智亦無有盡復次舍利子如來宿住隨念作證智力不可思議無有等者無等等者無量無數不可宣說又不可說有邊盡際舍利子如來以佛神力加諸有情令念宿住而告之曰汝今應念於過去世已種如是諸善法根或於佛所或聲聞所或獨覺所或於正法種諸善根如是善根悉當憶念彼諸有情以如來力隨念皆知舍利子如是如來以佛神力加彼有情令知宿住無量

善根所緣境已如其所應而爲說法舍利子若諸有情於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉隨其欲解而求出離或依聲聞乘或依獨覺乘或發阿耨多羅三藐三菩提心者如是如來隨念智力如實了知如是舍利子如來宿住隨念作證智力不可思議無量無數無有邊際與虛空等諸有欲求如來宿住隨念邊際者不異有人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩聞是宿住智力不可思議如虛空已信受諦奉無惑無疑乃至踊躍歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

不思那庾拘胝劫　照世明燈悉隨念
亦念過往自他生　如觀掌內五菴果
隨念名姓色分別　住壽命盡諸生趣
含靈具足如是因　知時如應爲說法
諸過去世無邊際　衆生所有心心法
是心無間是心生　最勝大智皆能了
善逝了知一有情　過往無間心相續
如殑伽沙拘胝劫　不能說盡其邊際
乃至後際拘胝劫　演諸含靈往所行
而無與等智無盡　是名諸佛智海量
一切有情善信欲　已曾供養諸世尊
佛威神力所加被　令緣過去修淨行
大師隨念彼所受　過去曾修諸福行
念彼所住三乘智　不退解脫所依處
善逝稱往無邊智　諸有情界難思議
無邊名稱第八力　最勝長子能信受

舍利子是名如來第八宿住智力由得是力故如來自稱處仙尊位轉大梵輪乃至不能如法而轉復次舍利子云何如來天眼通作

證智力舍利子如來應正等覺以無上智力清淨天眼超過於人觀諸有情死此生彼若劣若勝好色惡色如其習業或往善趣或往惡趣如是等相如來明見如實了知又能如實知諸含靈所造業行如是有情成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹謗賢聖起諸邪見彼乘如是邪見業受因故身壞命終墮諸惡趣或生地獄或生畜生或生鬼趣如來又知如是有情成就身妙行成就語妙行成就意妙行不謗賢聖修行正見彼乘如是正見業受因故身壞命終往諸善趣若生天上樂世界中又復如來以淨天眼觀於十方不可宣說過殑伽沙數盡虛空際窮法界量諸佛世界種種相狀或復現見諸佛刹土有洞然者或見刹土有正壞者或見刹土有正成者又復現見一切含識死時生時或復現見諸大菩薩從覩史多天降神毋胎或復現見出毋胎者或觀諸方各行七步或復現見入處內宮或見出家現修苦行或見諸佛悟大菩提或復現見轉大法輪或復現見捨諸壽行入大涅槃或復現見諸聲聞衆一切畢竟入般涅槃或復現見一切獨覺示諸神通報淨施福而涅槃者又諸有情非可現見而爲如來天眼所見亦非彼外五通仙眼之所能見亦非聲聞獨覺菩薩等眼之所能見彼一切如來天眼悉能現見如是非所現見微細衆生如車輪量如來以天眼觀之多於三千大千世界所有人天如是一切無量無邊不可思議如來悉能如實明見舍利子如來以淨天眼觀察一切無量佛土諸含靈性何等

衆生是如來化何等衆生見如來已方調伏者如來爾時隨應利現即於前住令彼悟解非餘衆生之所能知如是舍利子如來天眼隨念作證智力不可思議無有邊際與虛空等諸有欲求如來天眼智力邊際者不異有人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩聞如是力不可思議如虛空已信受諦奉乃至發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

善逝天眼淨無垢　淨業修治無量劫
最勝由是觀十方　無垢難思諸佛土
或壞或成或成壞　乃至起住火洞然
或有佛住或無佛　自然尊眼悉能見
有情性廣難思議　乃至有色及無色
若墮惡趣善趣生　自然尊眼悉能見
或多拘胝佛現在　或現如來入涅槃
并及緣覺若聲聞　自然尊眼悉能見
或爲利生諸菩薩　或行近妙菩提行
住諸如來無障處　自然導師皆能見
善逝如是眼無垢　能見極細諸衆生
第九眼力不思議　最勝聰慧子能信

舍利子是名如來第九天眼智力由此力故自稱我處大仙尊位轉大梵輪乃至一切世間不能如法而轉復次舍利子云何如來流盡作證智力舍利子如來應正等覺以無上智力如實了知爲盡諸流無流心解脫慧解脫自然通慧作證具足而住如實了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有舍利子如來流盡智力清淨無垢光潔圓照永斷一切相續習氣諸聲聞乘雖復流盡唯能斷除少分習氣諸獨覺乘雖復流盡亦能斷除少

分習氣而遠離大悲及諸才辯唯有如來諸佛永盡具一切種微妙佛法斷除一切相續習氣大悲所攝無畏才辯之所觀察一切世間諸有含識不能映奪一剎那心而常具足相應無異何以故由如來無業無煩惱無忘失威儀諸習氣故舍利子譬如清淨虚空不與一切煙塵雲霧而共住止如是如來流盡智力不與一切煩惱習氣而共住也舍利子諸佛如來住如是等流盡智已復能爲彼有流有取一切衆生説流盡法及説永斷一切取法一切衆生諸流諸取皆從虚妄遍分別起如來如實觀察是已欲令一切不復起故如其所應以諸譬喻而爲説法令如實知諸流虚妄由知是已不取諸法由不取故則能畢竟入般涅槃又舍利子如來如實了知一切有情諸流起滅諸流趣行如實知已爲諸有情如應説法如是舍利子如來流盡作證智力不可思議無有邊際與虚空等若有欲求如來流盡智力邊際者不異有人求於空際舍利子諸菩薩摩訶薩聞如來流盡作證智力不可思議如虚空已信受諦奉心慮清淨無惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想

爾時世尊欲重宣此義而説頌曰

導師流盡智無垢　無量廣大淨無障
由成如是第十力　故説寂靜妙菩提
諸聲聞乘流盡智　有量習氣隨繫縛
人中最勝大導師　無量結習同灰燼
有證緣覺菩提者　遠離大悲才與辯
唯薄伽梵諸流盡　大悲才辯無有量
諸佛安住流盡智　了知衆生流盡相

皆從虛空諸法生　彼未解斯眞理趣
如來起悲爲敷演　無常不淨無我法
彼觀諸法空無性　當證如來寂靜地
無我無壽無數取　無人摩納作受者
虛妄遍入諸法中　起大悲心說令脫
善逝慈悲無厭倦　眞智常流無忘失
由是最勝恒方便　爲利衆生開妙法
能伏他論第十力　無有邊際等虛空
世尊常住十力故　無等法輪恒轉世

舍利子是名如來第十流盡智力由成就此力故如來應正等覺自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉如是舍利子諸菩薩摩訶薩由聞如來功德不可思議故於如來十力信受諦奉心慮清淨無惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想

大寶積經卷第三十八

音釋

幖幟　幖卑遥切立木爲表繫緣其上謂之幖幟昌志切旗也旛也
迫迮　迫音百窘也急也迮音責迮狹也
灰燼　燼徐刃切火餘也

大寶積經卷第三十九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之五

如來不思議性品第四之三

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議無畏信受諦奉心志清淨無惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子如來應正等覺有四種不思議無畏由成就是四無畏故如來應正等覺於大衆中自稱我處大仙尊位正師子吼轉大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利子何等名爲四無所畏舍利子如來應正等覺成就無上智力故於大衆中自稱我是正等覺者此中諸天世間不見有能於如來前立如是論汝於此法非正等覺舍利子云何如來名正等覺舍利子如來能於一切諸法平等正覺無非平等若凡夫法若諸聖法若諸佛法若諸學法若無學法若獨覺法若菩薩法平等平等若世間法若出世間法若有罪無罪有流無流有爲無爲如是等一切諸法如來悉能平等正覺是故名爲正等覺者舍利子云何名爲平等之性舍利子諸見自體與彼空性其性平等諸相自體與彼無相其性平等三界自體與彼無願其性平等生法自體與彼無生其性平等諸行自體與彼無行其性平等起法自體與彼不起其性平等貪性自體與彼無貪其性平等三世自體與彼眞如其性平等無明有愛自體與明解脫其性平等生死流轉自體與彼寂靜涅槃其性平等如是舍利子如來能於一切諸法平

等正覺是故如來名正等覺復次舍利子此如來無畏不可思議又以大悲而爲方便真如平等眞性如性非不如性不變異性無覆藏性無怖畏性無退屈性無違諍性由如是故光顯大衆能令悅豫遍身怡適心生淨信踊躍歡喜舍利子世間衆生無有能於如來無畏起違諍者何以故由如來無畏不可爲諍故如性平等處法界性流布遍滿諸世界中無能違害舍利子如如來無畏於一切甚深微細難可知法能正等覺如是如來安住大悲種種言音種種法門爲彼有情開示妙法若能依此修遠離行速盡苦際若諸舍識實非大師自稱大師非正等覺稱正等覺以如來不思議無畏故悉皆映奪令彼衆生傲慢摧碎逃迸遠避舍利子如來無畏不可思議無邊無際譬如虛空若有欲求如來無畏邊際者不異有人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩聞如來說是不思議無畏已信受諦奉清淨無疑歡喜踊躍發希奇想舍利子是名第一正等覺無畏由如來成就此無畏故於大衆中正師子吼轉大梵輪乃至一切世間所不能轉復次舍利子如來應正等覺成就無上智力故於大衆中自稱我今諸流已盡此中諸天世間無能於如來前如法立論汝有如是諸流未盡舍利子云何如來流盡之性舍利子如來於欲流中心善解脫永斷一切貪行習氣故如來於有流中心善解脫永斷一切瞋行習氣故如來於無明流中心善解脫永斷一切癡行習氣故如來於見流中心善解脫永斷一切煩惱行習氣故以是

因緣故說如來諸流已盡舍利子如是說法依世俗故非爲勝義於勝義中無有一法住聖智前可遍知可永斷可修習可作證者何以故舍利子所言盡者未甞不盡性究竟盡不由對治說名爲盡如實性盡如實性盡故無法可盡無法可盡故即是無爲以無爲故無生無滅亦無有住是故說言如來出世若不出世常住法性常住法界即於其中聖智慧轉雖如是轉無轉無還舍利子由是法門故無有諸流亦無流盡而可得者如是如來住大悲已爲諸有情說流盡法復次舍利子如來無畏不可思議復以大悲而爲方便真如平等真性如性非不如性不變異性無覆藏性無怖畏性無退屈性無違諍性由如是故光顯大衆能令悅豫遍身怡適心生淨信歡喜踊躍舍利子世間衆生無有能於如來無畏起違諍者何以故由如來無畏不可爲諍故真如平等處法界性流布遍滿諸世界中無能違害如是不可思議無量無數無有邊際妙法成就由如來大悲熏心爲諸衆生說流盡法欲令永斷彼諸流故舍利子如來無畏不可思議無邊無際譬如虛空若有欲求如來無畏邊際者不異有人求空邊際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來說是不思議無畏已信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想舍利子是名第二流盡無畏由成就此無畏故如來於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪乃至一切世間所不能轉復次舍利子如來應正等覺成就無上智力故於大衆中唱如是言我說障法決定能障此

中諸天世間無能於如來前如法立論汝說如是障法不能爲障舍利子云何名爲能障礙法舍利子謂有一法能爲障礙何等一法謂心不清淨復有二法能爲障礙謂無慚無愧復有三法能爲障礙謂身惡行語惡行意惡行復有四法能爲障礙由貪欲故行所不行由瞋恚故行所不行由愚癡故行所不行由怖畏故行所不行復有五法能爲障礙謂殺生不與取欲邪行妄語飲酒復有六法能爲障礙謂不恭敬佛菩提不恭敬法不恭敬僧不恭敬律儀不恭敬三摩地不恭敬建立施設復有七法能爲障礙謂慢勝慢慢勝上慢增上慢邪慢下慢我慢復有八法能爲障礙何等爲八謂邪見邪思邪語邪業邪命邪勤邪念邪三摩地復有九法能爲障礙何等爲九謂於我身去來今世作不饒益生惱害事於我所愛去來今世作不饒益生惱害事我所不愛於去來今世作不饒益生惱害事復有十法能爲障礙謂十不善道是故略說是十種法能爲障礙爲欲止息寂靜永斷如是障礙法故如來爲諸有情敷演正法舍利子乃至一切違理作意相應諸結若由諸法住愛味觀顛倒相應違背出離愛見執著於有味著有所依事身語意業彼一切相如來了知皆是障礙既了知已如實說爲能障礙法復次舍利子此如來無畏不可思議以大悲爲方便眞如平等眞性如性非不如性無變異性無覆藏性無怖畏性無退屈性無違諍性由如是故光顯大衆能令悅豫遍身怡適心生淨信踊躍歡喜舍利子世間衆生無有

能於如來無畏起違諍者何以故由如來無畏不可爲諍故如性平等處法界性流布遍滿諸世界中無能違害如是無量無數不可思議無與等者不可宣說妙法成就而如來大悲熏心爲諸有情說障礙法欲令止息寂靜永斷彼障法故舍利子如來無畏不可思議無邊無際譬如虛空若有欲求如來無畏邊際者不異有人求於空際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來說是不思議無畏如虛空已信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想舍利子是名第三說障法無畏由如來成就此無畏故於大衆中正師子吼轉大梵輪乃至一切世間所不能轉復次舍利子如來應正等覺成就無上智力故於大衆中唱如是言我說聖出離所修能正盡苦道若諸有情修習此道必定出離此中諸天世間無能於如來前如法立論汝所說道不能出離舍利子云何名爲聖出離道舍利子所謂一正趣道能令衆生畢竟清淨復有二法能令衆生畢竟出離謂奢摩他及毗鉢舍那復有三法能令出離謂空無相無願解脫之門復有四法能令出離謂緣身生念緣受生念緣心生念緣法生念復有五法能令出離謂信根勤根念根三摩地根慧根復有六法能令出離謂念佛念法念僧念戒念捨念天復有七法能令出離所謂念等覺支擇法等覺支勤等覺支喜等覺支安息等覺支三摩地等覺支捨等覺支復有八法能令出離所謂聖八支道正見正思惟正語正業正命正勤正念正三摩地復有九種悅根本法能令出離所謂悅喜

安息樂三摩地如實智見厭及離欲解脫復有十法能令出離謂十善業道如是如來爲諸有情如實開示聖出離行舍利子乃至一切所有正善菩提分法或戒聚相應或三摩地聚慧聚解脫聚解脫智見聚相應或聖諦相應如是名爲能出離行又舍利子能出離者所謂正行言正行者於此法中無有一法若增若減若來若去若取若捨何以故非行正行者行一種覺若能如實知見諸法皆不二性是則名爲聖出離行舍利子此如來無畏不可思議以大悲爲方便眞如平等眞性如性非不如性無變異性無覆藏性無怖畏性無退屈性無違諍性由如是故光顯大衆能令悅豫遍身怡適心生淨信踊躍歡喜舍利子世間衆生無有能於如來無畏起違諍者何以故由如來無畏不可爲諍故如性平等處法界性流布遍滿諸世界中無能違害如是聖出離行無量無數不可思議無與等者不可宣說妙法成就而如來大悲熏心爲諸衆生開示演說聖出離行若有衆生如實解了修行正道必能出離速盡諸苦舍利子如來無畏無邊無際譬如虛空若有欲求如來無畏邊際者不異有人求於空際舍利子諸菩薩摩訶薩聞是如來不思議無畏已信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想舍利子是名第四說聖出離道無畏由如來成就此無畏故於大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利子如來如是四種無畏無邊無際譬如虛空一切衆生不能得盡其邊際者諸菩薩摩

訶薩聞如來如是不思議無畏如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

自然正覺悟　諸法平等性　故遍見如來
說名正等覺　若諸凡夫法　及學無學法
最勝獨覺法　佛法悉平等　一切世間法
及諸出世法　善不善不動　涅槃路平等
若空若無相　若離諸願樂　無生無有為
悉見平等性　覺平等性已　如所應宣說
解脫諸有情　大牟尼無畏　已解脫三有
復開示解脫　諸人天聖尊　顯第二無畏
最勝覺障法　習不證解脫　非清淨下劣
不具諸羞愧　未嘗有身護　及以語意護
貪瞋癡怖畏　害命損他財　行邪欲妄語
飲酒不恭敬　七慢八邪支　悉非解脫處
九惱害多過　十不善業道　不如理思惟
愚癡無解脫　顛倒修諸行　執虛妄放逸
佛知說障法　是第三無畏　清淨門無量
修習證菩提　佛自然通達　說趣甘露法
乃至諸所有　衆多妙善法　助清淨菩提
最勝所稱讚　若善修習已　不證諸解脫
必無有是處　十力者誠言　若如理思惟
息廣大煩惱　觀諸法平等　善修習聖行
不執著諸相　是法及非法　解脫諸憂怖
大淨者所說　善知種種法　虛廓如淨空
又如幻如夢　解脫諸有海　若放逸造業
輪迴諸有趣　大悲愍衆生　欲令證解脫
十力牟尼尊　處生死化法　是第四無畏
清淨等虛空

如是舍利子是名如來不思議無畏菩薩摩

訶薩信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議大悲信受諦奉乃至發希奇想舍利子諸佛如來大悲常轉何以故諸佛如來不捨一切衆生故於一切時爲成熟一切衆生故當知大悲常起不息舍利子此如來大悲如是無量如是不可思議如是無等等如是無邊如是不可說如是猛利如是久遠隨諸衆生乃至如來一切語業於是大悲亦難宣說何以故猶如如來證得菩提不可思議如是如來於諸衆生大悲發起亦復如是不可思議舍利子云何如來證得菩提舍利子由如來入如是無根無住故證得菩提舍利子何等爲根何等爲住有身爲根虛妄分別爲住如來於此二法平等解了是故說言由如如來入無根無住故證得阿耨多羅三藐三菩提一切衆生不能解了如是二法如來於彼發起大悲我今定當開示令其解了如是無根無住法故復次舍利子夫菩提者其性寂靜何等名爲寂靜二法舍利子於內爲寂於外爲靜何以故眼性是空離我我所如是耳鼻舌身意意性是空離我我所若如是知名之爲寂如實了知眼性空已不趣於色乃至如實了知意性空已不趣於法若如是知名之爲靜一切衆生於此寂靜二法不能解了如來於彼發起大悲我今定當開示令其解了如是寂靜二法故復次舍利子我證菩提自性清淨云何名爲自性清淨舍利子菩提之性體無染汙菩提之性與虛空等菩提之性是虛空性菩提之性同於虛空菩提虛空

平等平等究竟性淨愚癡凡夫不覺如是自性清淨而爲客塵煩惱之所染汙一切衆生於是自性清淨不能解了如來於彼發起大悲我今定當開示令其解了如是自性清淨故復次舍利子我證菩提無入無出何等名爲入出二法舍利子所言入者名執諸法所言出者名不執諸法如來明見無入無出平等法性猶如如來明見無遠及無彼岸何以故以一切法性離遠及彼岸故能證是法故名如來一切衆生於此無入無出法性不能覺了如來於彼發起大悲我今定當開示令其覺了如是無入無出法故復次舍利子我證菩提無相無境何等名爲無相無境舍利子不得眼識名爲無相不觀於色名爲無境乃至不得意識名爲無相不觀於法名爲無境舍利子無相無境衆聖所行何等所行謂在三界愚癡凡夫於衆聖所行不能行故於無相無境不能覺了如來於彼發起大悲我今定當開示令其覺了如是無相無境法故復次舍利子言菩提者非去來今三世平等三相輪斷何等名爲三相輪斷舍利子於過去世心無顧轉於未來世識無趣向於現在世意無起作是心意識無有安住不分別過去不執著未來不戲論現在一切衆生不能覺悟三世等性三輪清淨如來於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是三世三輪平等清淨故復次舍利子我證菩提無爲無性何故名曰無爲無性舍利子是菩提性非眼識所識乃至非意識所識言無爲者無生無滅亦無有住三相永離故名無爲舍利子

知無爲性當覺有爲何以故諸法自性即是無性夫無性者即體無二一切衆生不能覺悟此無性無爲故如來於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是無性無爲故復次舍利子我證菩提無差別跡何故名爲無差別跡舍利子眞如法性二俱名跡性無別異性無安住名無差別諸法實際名之爲跡性無動揺名無差別諸法空性名之爲跡性不可得名無差別諸法無相名之爲跡性不可尋名無差別諸法無願名之爲跡性無發起名無差別無衆生性名之爲跡即體性無名無差別是虚空相名之爲跡性不可得名無差別其性無生是名爲跡其性無滅名無差別其性無爲是名爲跡性無行住名無差別爲菩提相是名爲跡其性寂靜名無差別爲涅槃相是名爲跡其性無生名無差別舍利子一切衆生不能覺悟無差別跡如來於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是無差別跡故復次舍利子言菩提者不可以身證不可以心證何以故身性無知無有作用譬如草木牆壁瑑石之光心性亦爾譬如幻事陽焰水月若能如是覺悟身心是名菩提舍利子但以世俗言説假名菩提菩提實性不可言説不可以身得不可以心得不可以法得不可以非法得不可以眞實得不可以非眞實得不可以諦得不可以安得何以故由菩提性離言説故亦離一切諸法相故又以菩提無有形相用通言説譬如虚空無有形處故不可説舍利子如實尋求一切諸法皆無言説何以故由諸法中無有言説於言

說中亦無諸法一切衆生不能覺悟如是諸法理趣如來於彼發起大悲我令定當開示諸法理趣令其覺悟如是諦實義旨故復次舍利子言菩提者無取無藏何等名爲無取無藏舍利子了知眼故名無所取不觀色故名曰無藏舍利子如來證是菩提無取無藏故不取於眼不藏於色不住於識乃至不取於意不藏於法不住於識雖不住識而能了知一切衆生心之所住云何了知謂諸衆生心住四法何等爲四一切衆生心住於識心住於受心住於想心住於行如來如是如實了知住與不住一切衆生不能覺悟無住實際如來於彼發起大悲我令定當開示令其覺悟如是無住實際法故復次舍利子言菩提者空之異名由空空故菩提亦空菩提空故諸法亦空是故如來如其空性覺一切法不由空故覺法空性由一理趣智故覺法性空空與菩提性無有二由無二故不可說言此是菩提此是空性若有二者則可言說此爲菩提此爲空性以法無二無有二相無名無相無行畢竟不行亦不現行所言空者遠離取執勝義諦中無法可得由性空故說名爲空如說太虛名爲虛空而太虛性不可言說如是空法說名爲空而彼空性不可言說如是悟入諸法實無有名假立名說然諸法名無方無處如名詮諸法此法無方無處亦復如是如來了知一切諸法從本已來無生無起如是知已而證解脫然其實性無縛無脫諸癡凡夫不能覺悟此菩提性如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是菩提之

實性故復次舍利子菩提之性與太虛等然太虛性無等不等菩提亦爾無等不等猶如諸法性無眞實不可說等及不平等如是舍利子如來覺悟一切諸法其性平等無不平等如實覺悟無有少法可爲平等及不平等如是如來如實智量窮諸法量何者名爲如實智耶謂知諸法本無而生生已離散無主而生無主而散若生若散隨衆緣轉此中無有一法若轉若還及隨轉者故說如來爲斷諸徑說微妙法一切衆生不能覺悟斷諸徑法如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是斷諸徑法故復次舍利子言菩提者即是如句何等名爲如句之相舍利子如菩提相諸色亦爾同彼眞如無有退還而不遍至受想行識亦復如是如彼眞如無不遍至舍利子如菩提相同彼眞如四大之性亦復如是如彼眞如無有退還而不遍至如菩提性同彼眞如眼界色界及眼識界乃至意界法界及意識界亦復如是如菩提相但假施設一切諸法蘊界處等但假施設亦復如是知如是相名爲如句又舍利子如來一切如實覺悟不顛倒覺猶如前際中後亦爾何以故前際無生後際無趣中際遠離如是一切名爲如句如是一句一切亦爾如是一切一句亦爾非如性中一性多性而是可得一切衆生不能覺悟此之如句如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是眞如法句故復次舍利子言菩提者名入於行及入無行何等名爲行及無行舍利子發起善法名之爲行一切諸法即不可得名爲無行住不住心名

之爲行無相三摩地解脫門名爲無行舍利子所言行者稱量筭數觀察於心言無行者過稱量等云何名爲過稱量等以一切處無有諸識作用業故舍利子所言行者謂於是處觀察有爲言無行者謂於是處證於無爲愚癡凡夫不能覺悟入行非行如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是入行非行法故復次舍利子夫菩提者無流無取云何名爲無流無取舍利子離四流性故曰無流何謂爲四離欲流性離有流性離無明流性離見流性舍利子離四取性故名無取何等爲四離欲取性離有取性離見取性離戒取性舍利子如是四取皆由無明而爲盲闇愛水隍池之所壅閉由執我故受蘊界處如來於中如實了知我取根本自證清淨亦令衆生證得清淨舍利子如來既證是清淨故於諸法中無所分別何以故舍利子由此分別起不如理思惟此但如理相應故不起無明不起無明故不能發起十二有支若不發起十二有支此即無生若無生者此即決定若決定者此即了義若了義者此即勝義若勝義者即無人義無人義者即不可說義不可說義者即緣起義諸緣起義者即是法義諸法義者即如來義舍利子若能如是觀緣起者即是觀法若觀法者即觀如來如是觀者離眞如外無有所觀此中云何有所有耶謂相及緣如是二法若能觀察無相無緣即眞實觀如來覺悟如是諸法平等故平等愚癡凡夫不能覺悟此無流無取性如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是無流無取

性故復次舍利子夫菩提者其性清淨無垢無執云何名爲清淨無垢及以無執舍利子空故清淨無相故無垢無願故無執又舍利子無生故清淨無作故無垢無取故無執又舍利子自性故清淨遍淨故無垢光潔故無執又舍利子無戲論故清淨離戲論故無垢戲論寂靜故無執又舍利子眞如故清淨法界故無垢實際故無執又舍利子虛靜故清淨無礙故無垢空寂故無執又舍利子內遍知故清淨外不行故無垢內外不可得故無執又舍利子蘊遍知故清淨界自體故無垢處損減故無執又舍利子過去盡智故清淨未來無生智故無垢現在法界住智故無執舍利子如是清淨無垢無執之性同趣一句言一句者謂寂靜句諸寂靜者即極寂靜極寂靜者即遍寂靜遍寂靜者名大牟尼舍利子猶如太虛菩提亦爾如菩提性諸法亦爾如諸法性眞實亦爾如眞實性國土亦爾如國土性涅槃亦爾故說涅槃諸法平等亦名究竟無邊際相故無有對治離對治相故如是諸法本來清淨無垢無執舍利子如來於是色無色等一切諸法如實覺悟觀有情性遊戲清淨無垢無執發起大悲我今定當開示令其覺悟如是清淨無垢無執法故復次舍利子如是如來不可思議大悲不由功用任運常轉流布遍滿十方世界無有障礙舍利子如來大悲不可思議無邊無際猶如虛空若有欲求如來大悲邊際者不異有人求於空際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來不思議大悲同虛空已信受諦奉清淨無疑乃

至發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸佛證菩提　無根無所住　如佛所證已
爲諸衆生說　諸佛證菩提　寂靜極寂靜
觀眼等內空　色等外空性　有情不覺悟
寂靜極寂靜　如來知句義　於彼起大悲
菩提性光潔　清淨等虛空　是衆生不了
於彼起大悲　諸佛證菩提　無去來取捨
是衆生不了　於彼起大悲　諸佛證菩提
無相無境界　衆聖之所行　非愚夫所履
諸凡夫不知　雖知不明達　如來於彼類
興起於大悲　無爲之自性　無生亦無滅
於彼亦無住　三輪長解脫　愚夫不能覺
諸有爲自性　於彼起大悲　開如是理趣
菩提非身證　亦不由心證　身自性無知
心如幻事等　愚夫不能覺　身心自體性
於彼起大悲　開如是妙理　諸佛自然證
廣大勝菩提　安坐樹王下　觀察含靈性
登上生死輪　循環種種趣　如來見彼已
興猛厲大悲　憍慢之所壞　見網恒纏裹
於苦生樂想　無常起常想　計淨我衆生
命者見所壞　如來觀彼已　興猛厲大悲
一切衆生性　覆障於癡膜　無有慧光明
如重雲掩日　如來見彼已　興猛厲大悲
以無垢智光　當爲彼明照　既入諸惡趣
常迷失正道　或墮地獄趣　畜生鬼趣中
過去佛已知　導開前正路　今佛見彼已
興猛厲大悲　佛知一切法　眞如及實性
清淨等虛空　證成眞解脫　諸衆生不知
如是淨妙法　如來見彼已　興猛厲大悲

如是舍利子是名如來不思議大悲諸菩薩摩訶薩聞是不可思議大悲已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想

大寶積經卷第三十九

音釋

怡適 怡盈之切悦樂也 適施隻切安便也
逃迸 逃徒刀切逸去也 迸北諍切散走也
琢 音卓治玉也
隍池 隍胡光切隍池城池也有水曰池無水曰隍
膜 音莫肉間膜也

大寶積經卷第四十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之六

如來不思議性品第四之四

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議不共佛法信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想舍利子如來成就十八不共佛法由成就故如來應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利子何等名爲十八不共佛法舍利子所謂如來處世無諸誤失以無失故名爲如來何等名爲無有誤失舍利子如來身業無有誤失以無失故一切世間若愚若智不能立如法論謂如來身有誤失者何以故佛薄伽梵身業畢竟無誤失故舍利子諸佛如來遊步世間直視於前轉身迴顧若屈若伸服僧伽胝攝持衣鉢進止往來行住坐卧如來於中無失威儀端嚴庠序舍利子如來若往城邑若旋返時雙足蹈空而千輻輪現於地際恱意妙香鉢特摩華自然涌出承如來足若畜生趣一切有情爲如來足之所觸者極滿七夜受諸快樂命終之後往生善趣樂世界中舍利子如來被服不著其身如四指量吠嵐婆風不能搖動舍利子如來身光極照無間觸彼衆生令興樂受舍利子如是一切身無過相故說如來身無誤失如自所證身無誤失亦爲衆生說如斯法令其永斷身業誤失舍利子如來語業無有誤失以無失故一切世間若愚若智不能如法伺求如來語業誤失

何以故舍利子如來爲迦羅時語者如來爲實語者爲諦語者爲三摩耶時語者爲如語而作者爲善訓釋詞語者爲令衆生歡悅語者爲無重述語者爲文義莊嚴語者爲隨發一音皆令信解歡悅語者舍利子如是一切語無過相故說如來語業無失如自所證語無誤失亦爲衆生說如是法令其永斷語業誤失舍利子如來之心無有誤失以無失故一切世間若愚若智不能如法伺候如來心業誤失何以故舍利子如來不捨甚深定法而能發起作諸佛事不役神慮於一切法無礙智見任運而轉故說如來心無誤失如自所證心無失故亦爲衆生說如斯法令其永斷心業誤失舍利子如是身語心業無有失故是名如來第一諸業無有誤失不共佛法

復次舍利子云何如來所發言音無有卒暴舍利子如來以無卒暴發言音故一切世間若魔若魔眷屬及餘天子諸外道等不能伺獲如來便者何以故舍利子如來言音本無卒暴無隨卒暴何以故久已永離諸愛恚故一切衆生雖加尊敬而心不高雖加輕侮而心不感又舍利子如來無有所作過時及不究竟非由此事而起追悔及隨前事起卒暴音又舍利子如來無有與世諍訟是故如來無卒暴音如來常止無諍深定無我所執亦無有取遠離諸縛是故如來無卒暴音舍利子如是無量音無卒暴如來於中悉皆證入如佛所證音無卒暴亦爲衆生說如斯法令其永斷諸卒暴故舍利子是名如來第二言無卒暴不共佛法復次舍利子云何如來念

無忘失舍利子如來正念無忘失故不於一法而生愚亂何以故如來住於靜慮解脫三摩地三摩鉢底中不癡忘故觀諸有情心行動轉無罣礙故如其所應宣說妙法無忘失故於諸義法訓詞辯才無礙解中無忘失故於去來今無礙智見如是無量無忘失故如自所證去來現在無礙智見無有忘失亦爲有情說如斯法令其證得無忘失念舍利子是名如來第三念無忘失不共佛法復次舍利子云何如來無不定心而可得者舍利子如來若行若住若坐若卧若食若飲若語若默常處深定中無出離何以故由如來證得甚深三摩地最勝波羅蜜多成就無障無礙深靜慮故舍利子無有衆生處有情類若定不定能觀如來心及心所唯除如來威力加被而能得知如自所證常處定心亦爲有情依三摩地說如斯法令其永斷散亂之心舍利子是名如來第四無不定心不共佛法復次舍利子云何如來無諸異想何以故舍利子由異想故可有安住不平等心如來心常安住平等故於一切法無諸異想舍利子如來於諸佛土無諸異想以彼佛土如虛空故如來於諸有情無種種想由彼有情性無我故如來於諸佛所無種種想由彼法性無有差別平等智故如來於一切法無種種想由離欲法性平等故如來於持戒者其心無愛於犯戒者其心無恚於有恩所無不酬報於有怨所情無加害於所調伏無不平等於住邪定心不輕慢於諸法中平等安住故名如來無種種想如自所證無異想故亦爲衆生

說如斯法令其永斷種種異想舍利子是名如來第五無諸異想不共佛法復次舍利子云何如來無揀擇捨何以故舍利子如來已修聖道而證此捨非未修道而有證故如來已修於心已修於戒已修於慧而證此捨非所未修而有證故舍利子如來捨者隨智慧行不隨癡行如來捨者是出世間不墮世間如來捨者是聖是出離非爲不聖非不出離如來捨者能轉梵輪悲愍衆生常不捨離如來捨者任運成就不隨對治故舍利子如來捨者無高不高亦無下劣得住不動遠離二邊超過一切思量揀擇觀待於時亦不過時無動無思無有分別無異分別無修無損無有憍逸無有示現真性如性不虛妄性非不如性如是無量舍利子如來如是大捨成就爲諸衆生捨圓滿故說如斯法舍利子是名如來第六無揀擇捨不共佛法復次舍利子云何如來志欲無有退減舍利子何等志欲而無退減所謂如來善法志欲復有何義名爲志欲舍利子如來大慈志欲無減如來大悲志欲無減如來說法志欲無減調伏衆生志欲無減成熟衆生志欲無減與於遠離志欲無減教導菩薩志欲無減紹三寶種令不斷絕志欲無減一切如來不隨欲行如來志欲智爲前導如自所證志欲無減亦爲衆生說如斯法令彼證得圓滿無上一切智智之志欲故舍利子是名如來第七志欲無減不共佛法復次舍利子云何如來正勤無有退減舍利子何等正勤而不退減所謂不捨所化衆生正勤於聽法衆不懷擯遣正勤以如

是等無有退沒故說如來正勤無減舍利子假使如來值遇如是樂聞法衆堪任法器若能聽法經劫無倦如來亦隨經劫不起于座不緣食飲相續說法中無暫廢又舍利子如來爲衆生故假使過於殑伽沙等諸佛世界唯一衆生是佛化限爾時如來躬往其所爲說法要令其悟入正勤無厭舍利子如來身無疲倦及以語心亦無疲倦何以故如來身語及心常安息故舍利子如來長劫發起精進讚歎精進爲諸衆生說如是法令彼勤修是精進故證聖解脫舍利子是名如來第八正勤無減不共佛法復次舍利子云何如來於一切法及一切種一切念無有退減何以故由諸如來念無退故舍利子如來證得阿耨多羅三藐三菩提無間觀察一切衆生去來諸心相續知已如來於中畢竟了知無有忘念又如實知衆生行已如來於中無復役智而如來念曾無退減又舍利子如來安立三聚衆生諸根悟入意解趣行審觀察已更不憶念無重思惟不復觀察常爲衆生宣說妙法無有斷絕何以故由如來念無退減故如自所證無退減念亦爲衆生說如斯法令其永斷諸念退減舍利子是名如來第九念無退減不共佛法復次舍利子云何佛三摩地無有退減舍利子佛三摩地與一切法其性平等無非平等何以故由一切法及一切種法無有不平等性故舍利子何因緣故佛三摩地復無退減舍利子以真如平等故即三摩地平等以三摩地平等故即如來平等以能證入如是平等性故三摩地者名爲等

定又舍利子若貪際平等即離貪際平等若瞋際平等即離瞋際平等若癡際平等即離癡際平等若有爲際平等即無爲際平等若生死際平等即涅槃際平等以如來證入如是平等性故於三摩地而無退減何以故平等之性無退減故舍利子此佛三摩地非眼相應亦非耳鼻舌身意相應何以故然彼如來諸根無缺故又如來三摩地不依地界不依水火風界不依欲界色無色界不依此世及他世間何以故由無依故無退無減是故如來如自所證諸三摩地無有退減亦爲衆生說如是法令彼證得諸三摩地故舍利子是名如來第十三摩地無有退減不共佛法

復次舍利子云何如來智慧無有退減舍利子何等名爲如來智慧所謂了知諸法不緣他智爲他有情及以他人演妙法智無盡善巧無礙解智分別一切句智悟入一句百千大劫說無盡智如其所聞斷疑網智於一切處無障礙智宣說安立聖三乘智能遍了達八萬四千有情心行智如應開示八萬四千諸法藏智舍利子此如來智慧無邊無際無有窮盡由此智慧不可盡故隨慧而說亦無有盡故說如來智慧無有退減如自所證智慧無減亦爲衆生說如斯法令其證得無盡智慧故舍利子是名如來第十一智慧無減不共佛法

復次舍利子云何如來解脫無有退減舍利子何等名爲如來解脫舍利子諸聲聞乘隨悟音聲故得解脫諸獨覺乘隨悟衆緣故得解脫佛薄伽梵遠離一切執著二邊故得解脫是故說爲如來解脫何以故舍

利子如是解脫前際無縛後際無轉不住現在故又舍利子眼之與色二執解脫如是耳聲鼻香舌味身觸二執解脫攝受無執依止解脫故又舍利子心之與智自性光潔體無瑕穢是故諸佛由刹那心相應慧故證得阿耨多羅三藐三菩提以是如來隨所證覺亦爲衆生說如斯法令彼證覺如是法故舍利子是名如來第十二解脫無滅不共佛法復次舍利子云何如來一切身業智爲前導隨智而轉何以故舍利子由能成就是身業故一切有情若見如來即便調伏或聞說法亦皆調伏是故如來或現黙然調伏衆生或現飲食調伏衆生或現諸威儀調伏衆生或現諸勝相調伏衆生或現隨形好調伏衆生或現無觀頂調伏衆生或現觀視相調伏衆生或現神光觸照調伏衆生或現遊步舉足下足調伏衆生或現往還城邑聚落調伏衆生舍利子以要言之佛薄伽梵無有威儀而不調伏諸衆生者故說如來一切身業智爲前導隨智而轉亦爲衆生說如是法令其證入如是智故舍利子是名如來第十三身業智導不共佛法復次舍利子云何如來一切語業智爲前導隨智而轉何以故舍利子佛薄伽梵不虛說法故以智前導所有記莂無不圓備凡所宣說言詞顯妙舍利子如來語言隨現而轉不可思議令當略說舍利子如來語者易解了語易明識語不高大語不卑下語非不勝語不邪曲語不謇吃語不繁亂語不澀鈍語不麤獷語不隱没語柔和聲語可欣樂語不虛羸語不輕掉語不調疾語不繁

重語不迅急語善斷約語善訓釋語極妙和美語勝妙音語善唱導語大清亮語大雷震語無遺逸語飲甘露語有義旨語可親附語廣大之語可愛重語無塵染語離塵黷語無栽穢語無垢濁語無魯鈍語威嚴盛語無障礙語能教導語明潔之語有正直語無怯憚語無缺減語非輕急語能生喜樂語令身怡適語令心踊躍語寂靜貪語寂靜瞋語壞滅癡語吞啖魔語調伏惡語摧異論語有表示語天鼓音語智者悅語羯羅頻迦音語上帝音語梵天音語海潮音語雲雷音語地山震吼音語鴻鶴王音語孔雀王音語黃鸝音語命命音語鵝鴈王音語鹿王音語箜篌音語伐洛迦音語鉢孥縛音語大螺吼音語長笛音語易開解語易了別語暢明曉語適悅意語可聽聞語深遠音語無瘖瘂語悅可耳語生善根語文句無缺語善說文句語義句相應語法句相應語時相應語時捷對語不過時語知根勝劣語莊嚴施語淨尸羅語教授忍語練正勤語令樂靜慮語悟入正慧語慈善集語悲無倦語清淨喜語證入捨語安立三乘語令三寶種不斷絕語安立三聚語淨三解脫語遍修諦語遍修智語達者不毀語聖者稱讚語隨虛空量語一切種妙成就語舍利子如是無量無邊微妙清淨如來之語故說如來一切語業智爲前導隨智而轉如自所證如是語業亦隨諸有情而爲說法令其證入如是語故舍利子是名如來第十四語業智導不共佛法復次舍利子云何如來一切意業智爲前導隨智而轉舍利子夫如

來者心意與識皆不可說故舍利子夫如來者應以智求智增上故說名如來此如來智隨至一切衆生之心隨入一切衆生之意不離一切衆生之識梵蕩諸法諸三摩地不從他緣超過一切所緣境界遠離緣生滅三有趣超諸慢種解脫魔業離諸諂誑捨我我所除滅無明癡暗之瞙善修道支與虚空等無有分別與諸法界而無差別舍利子如來證入如是意業爲如是相智爲前導隨衆生心而爲說法令彼證入如來意故舍利子是名如來第十五意業智導不共佛法復次舍利子云何如來於過去世無著無礙智見轉舍利子何以此智名之爲轉舍利子如來以無礙智能知如是無量無邊過去世中所有諸佛國土若成若壞彼一切事無量無數如來方便悉能數知如是乃至諸佛國中所有卉木叢林衆藥所攝彼一切事如來於此悉能了知如是乃至諸佛國中諸衆生身衆生假立彼一切相悉能了知又能了知彼中所有若干衆生種種性種種色乃至廣說如來於此悉能了知舍利子如是彼中所有諸佛出現於世彼一一如來所宣正法如來於此悉能如實分別了知如是乃至爾所衆生於聲聞乘已調伏者或獨覺乘已調伏者或於大乘已調伏者是亦如來悉能了知及諸佛土差別之相苾芻僧衆壽量法住入息出息受用飲食如是等類差別之相如來於此悉能了知舍利子一切有情過去世相若死若生若界若趣如來於此悉能分別如實了知又諸有情種種根性種種行性種種意解性如

是無量悉能了知又能了知諸心相續所謂如是如是如是心無間如是如是心生起彼諸心相若干非一如來方便悉能數知舍利子如來或以現智或種類智證得如是過去謝往諸心相續自既證是智無不備隨衆生心而爲說法欲令證入如是智故舍利子是名如來第十六過去無礙智不共佛法復次舍利子云何如來於未來世無著無礙智見轉舍利子何以此智名之爲轉所謂未來世中所有如來或當出現或當滅度或復當有或復當無彼一切相如來於此悉能了知如是乃至當來火劫燒當來水劫壞當來風劫壞乃至一切諸佛國土當住久近若干等異如來於此悉能了知如是乃至當來諸佛國土所有地界若干微塵所有卉木叢林衆藥等事乃至當來星宿色相若干非一如來於此悉能了知如是乃至遍滿一一諸佛土中當來諸佛獨覺聲聞及以菩薩出現於世所有受用若飲若食入息出息行住威儀無量等相如來如實悉能了知如是乃至一一如來化行差別觀有情性當證解脫或乘聲聞乘或乘獨覺乘或乘大乘當證解脫如來一切悉能了知如是遍滿未來之世一一佛土爾所衆生生處差別諸有情心心所有法如來一切悉能了知舍利子如來如是如實了知非有來世遠心相續然由如來觀於來世如實了知自既證已亦與衆生演說斯法欲令證入如是智故舍利子是名如來第十七未來無礙智不共佛法復次舍利子云何如來於現在世無著無礙智見轉舍利子何以此智

名之爲轉舍利子如來於現在世十方一切諸佛土中所有三種方便數知如是了知現在諸佛諸菩薩衆諸聲聞衆諸獨覺衆若干差别悉能了知又能了知現在世中星宿色相卉木諸藥叢林等事乃至現在十方一切地界微塵分量如來如實方便數知舍利子十方國土一切水界不可思議如來以一毛端舉滴令盡如是無量悉能明了方便數知又十方國土一切火界焰起差别如來於此方便數知又十方國土一切風界依色處起如來亦能方便了知又十方國土諸太虛界毛端際量若干非一如來如實方便數知舍利子如來如是了知現在三種衆生界乃至了知現在地獄衆生界彼能生因及彼出因又知現在畜生衆生界生因出因俱能了知焰魔界衆亦復如是又能了知現在人間諸衆生界生彼之因及終殁因俱能了知又能了知現在天趣諸衆生界生彼之因及終殁因俱能了知又能了知現在衆生諸心相續有煩惱性離煩惱性及以現在所化衆生諸根差别及非所化一切衆生諸根差别如是無量如來如實悉能了知舍利子如來如是了知現在一切諸法非如來智隨二識行爲諸衆生悟入無二而說斯法令其覺悟如是之智舍利子是名如來第十八現在無礙智不共佛法復次舍利子諸佛如來成就如是十八不共佛法故圓滿無餘遍十方界光明流照一切大衆復由是法希有奇特威光名稱功德法故映奪一切天魔衆會舍利子如來不共佛法不可思議無邊無際猶如虛空

若有欲求如來一切不共佛法邊量者不異有人求於空際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來不共佛法不可思議如虛空已信受諦奉志懷清淨無惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

導師身語及意業　無有誤失亦無動
即以此法導衆生　是爲如來不共法
其心不高亦不下　究竟遠離於瞋愛
常住無諍諍求滅　是爲如來不共法
導師於法及與智　解脫所行無忘念
諸無礙解亦無失　是爲如來不共法
若住若食若經行　若坐若卧心常定
無亂亦無衆生想　是爲如來不共法
善逝於諸佛國土　有情及佛無異想
住平等性大意解　是爲如來不共法
最勝無諸揀擇捨　勝決定道善修故
無有分別異分別　是爲如來不共法
大師善欲無退減　常與慈悲方便俱
調伏衆生廣無量　是爲如來不共法
善逝精進曾無減　觀所化衆量無邊
三業調伏諸衆生　是爲如來不共法
諸佛大念曾無減　處菩提座成正覺
已覺諸法無量覺　是爲如來不共法
無有分別異分別　自然住等三摩地
靜慮諸法無所依　是爲如來不共法
導師智慧最吉祥　了達一切衆生行
演說妙法隨意解　是爲如來不共法
隨聲而聞緣獨覺　及與諸佛勝解脫
無礙離垢譬虛空　善逝大捨難思慮
諸佛本來無有心　自性解脫心相續

如解脫法為眾說　是為如來不共法
眾生眼見佛威儀　若住若行入城邑
相好光明諸所現　莫不調伏而修善
真實薩埵放光明　多拘胝眾受安樂
光現無不度眾生　是為最勝不共法
自然聖者演法音　皆得聽聞隨意解
所聞法聲如響應　是名最勝不共法
善逝導師無心業　諸行業轉皆由智
智入一切眾生心　是名最勝不共法
諸三摩地及靜慮　善修成滿離戲論
住平等性類虛空　是名最勝不共法
於過去世一切法　種種諸趣解脫智
善逝妙智無礙轉　是名最勝不共法
諸佛於彼未來世　世界當有及當無
眾生國土及最勝　無有遺餘正明了
善逝觀於未來世　心靜曾無散亂時
眾生及法如實知　是名最勝不共法
諸有流行現在世　最勝無障悉能知
導師境界等虛空　是名如來不共法
已說如來不共法　最勝十八不思議
真如實性等虛空　聰慧菩薩能信受

舍利子是名如來成就如是十八不共佛法由成就故如來應正遍知於大眾中正師子吼自稱我處大仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利子如是安住淨信諸菩薩摩訶薩於如來十不思議及十種不可思議法信受諦奉志懷清淨無惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想

大寶積經卷第四十

音釋

輕侮侮罔甫切慢也輕侮謂輕易侮慢也擯必刃切斥也謇吃謇紀偃切吃居乙切謇吃口不便於言也麤獷麤倉胡切疏也大也獷古猛切麤惡貌黷徒谷切濁也慁也怯憚怯乞業切畏懦也憚徒案切忌難也吞噉吞他根切咽也餐也噉徒濫切食噉也鸝憐題切黃鸝鳥名也捷疾業切亟也卉詡鬼切草之總名也歿莫勃切終也

大寶積經卷第四十一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之七

四無量品第五

爾時佛告舍利子菩薩摩訶薩安住如是清淨信已佛薄伽梵知是菩薩摩訶薩爲菩薩藏法門之器知是諸佛正法器已躬往其所開發顯示菩薩之道舍利子汝今當知如是法門差別之相所謂菩薩摩訶薩安住淨信佛薄伽梵知是菩薩爲菩薩藏法門之器知是諸佛正法器已躬往其所開菩薩道舍利子如彼往昔超越無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫爾時有佛出現於世名爲大蘊如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住自作證具足神通爲諸世間天人魔梵沙門婆羅門阿素洛等無量大衆宣說妙法開示演暢初中後善文義巧妙純滿清白隨順梵行舍利子爾時大蘊如來應正等覺有七十二那庾多聲聞弟子共會說法皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃至心得自在到於第一究竟彼岸舍利子是時有王名最勝壽如法治世號持政王所治大城名最勝幢廣博嚴麗安隱豐樂甚可愛樂人物充滿諠譁熾盛舍利子時勝壽王有子名精進行年居童幼形貌端嚴成就第一圓滿淨色爲諸衆生之所樂見已曾供養承事拘胝那庾多百千諸佛親覲奉敬植諸善本舍利子爾時精進行童子與諸內宮出遊園觀時大蘊如來應正等覺知是童子爲菩薩藏法門之器又是諸佛正

法之器便往彼園精進行所既到彼已上住空中爲是童子開菩薩道又復讚說三世諸佛童子當知云何名爲菩薩道耶所謂菩薩摩訶薩於諸有情精勤修習四無量心何等爲四所謂大慈波羅蜜大悲波羅蜜大喜波羅蜜大捨波羅蜜又勤精進於諸攝法隨順修學童子若有菩薩如是修行是名開菩薩道復次童子云何菩薩摩訶薩於諸衆生精勤修學大慈無量波羅蜜所謂菩薩摩訶薩行菩薩道爲阿耨多羅三藐三菩提故盡衆生界慈心徧滿以何等量爲衆生界所謂盡虛空界是衆生量童子當知如虛空界無所不徧如是菩薩摩訶薩大慈無量亦復如是無有衆生含識種類而不充徧童子當知如衆生界無有限量如是菩薩摩訶薩所修之慈亦無限量空無邊故衆生無邊衆生無邊故慈亦無邊童子當知衆生界多非大地界又非水界火界風界吾今爲汝廣說譬喻令汝了知諸衆生界無限量義童子當知假使十方各如殑伽河沙等世界數量一切同時合成大海滿其中水復有如上殑伽河沙等衆生同共集會析一毛端爲百五十分共以一分霑取海中第一滴水復有餘殑伽河沙等衆生如前同會取一分毛霑取海中第二滴水復有餘殑伽河沙等衆生如前同會取一分毛霑取海中第三滴水童子當知假使以是毛滴方便尚可霑盡此大海水而衆生性邊量無盡是故當知衆生之性無量無邊不可思議而菩薩慈悉皆徧滿童子於汝意云何如是無量無邊修慈善根頗有能得其

邊際不精進行童子白佛言不也世尊佛言如是如是童子菩薩摩訶薩亦復如是修慈善根徧衆生界爲無限量復次童子我今更説大慈之相童子當知此慈無量能護自身此慈如是發起他利於無諍論慈最第一慈能除斷忿恚根栽慈能永滅一切過失慈能遠離諸有愛纏此慈如是但見衆生清淨勝德而不見彼有諸僁犯慈能超越熱惱所侵慈能生長身語心樂慈力如是不爲一切他所惱害慈性安隱離諸怖畏慈善根力隨順聖道慈能令彼多瞋暴惡不忍衆生發清淨信慈能濟拔諸衆生聚以慈力故於彼刀杖性無執持慈能將導一切衆生趣於解脱是慈能滅諸惡瞋恚是慈遠離詐現威儀諛諂矯飾逼切求索而能增長利養恭敬名譽等事以慈力故梵釋天王之所禮敬以慈嚴身所有威德行慈之人爲聰慧者所共稱讚慈能防護一切愚夫是慈力故超過欲界順梵天道開解脱路慈爲大乘最居前導慈能攝御一切諸乘慈能積集無染福聚慈善之力一切有依諸福業事所不能及慈能莊嚴三十二相及隨顯相慈能離彼鄙賤下劣不具諸根慈爲坦路善道涅槃歸趣之所是慈能遠一切惡道及諸八難是慈力故喜樂法樂不貪一切富貴王位受用樂具是慈力故於諸衆生等心行施是慈能離種種妄想慈爲門路一切尸羅學之所由慈能救濟諸犯禁者是慈能現忍辱之力慈能遠離一切憍慢矜伐自大慈能發起無動精進慈能令修正方便行速疾究竟慈能爲諸靜慮解脱及三

摩地三摩鉢底之所根本慈能令心出離煩惱諸有熾然慈爲一切智慧生因由慈無量能聞持故自他諸品皆悉決定慈能除遣順魔煩惱是慈力故同住安樂慈能令人起住坐卧密護威儀慈能損減諸掉性欲是慈猶如妙香塗身是慈能塗慚愧衣服是慈能遣一切諸難煩惱惡趣慈能濟拔一切衆生大慈無量捐捨自樂能與一切衆生安隱快樂如是無量不可思議大慈之相吾今略說童子是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜菩薩摩訶薩由成就是大慈無量故觀諸衆生常懷慈善勤求正法無有疲倦童子當知諸聲聞慈唯能自救諸菩薩慈畢竟度脱一切衆生童子當知衆生緣慈初發大心菩薩所得法緣之慈趣向聖行菩薩所得無緣之慈證無生忍菩薩所得童子是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜若菩薩摩訶薩安住大慈波羅蜜故則於一切衆生慈心徧滿復次精進行童子云何名爲菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜童子當知菩薩摩訶薩爲欲證得阿耨多羅三藐三菩提故應以大悲而爲導首如人命根出息入息而爲上首如是童子證得大乘菩薩摩訶薩亦復如是必以大悲而爲導首童子如轉輪王所有衆寶要以金輪而爲前導如是童子菩薩摩訶薩亦復如是所有一切諸佛正法皆以大悲而爲導首復次童子菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故度諸衆生行於大悲畢竟不捨一切衆生童子云何菩薩摩訶薩於衆生所發起大悲童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生虛僞

身見之所纏縛為諸惡見之所藏隱菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷虛偽身見種種纏縛諸惡見等復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生安住不實虛偽顛倒於無常中妄起常想於諸苦中妄起樂想於無我中妄起我想於不淨中妄起淨想童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷虛妄不實諸顛倒故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生愚癡顛倒耽嗜愛欲於母姊妹尚生陵逼況復於彼餘衆生等菩薩摩訶薩觀是事已作如是念苦哉世間乃能容止非聖之聚惡業無愧充滿其中復作是念咄哉苦哉如是衆生曾處母胎卧息停止生由產門如何無恥共行斯事如是衆生深為大失極可憐愍種種過患極可訶責何以故為貪瞋癡之所害故又為無智所加害故捨離正法安住非法修行惡法墮在地獄畜生焰魔鬼趣如是衆生惡業引故所往之處行於非道童子譬如野干於彼塚間為諸羣狗之所搏逐逃迸走避臨大峻崖窮途所逼夜中嗥叫如是童子彼諸衆生亦復如是同於野干復次童子譬如生盲羣狗逼逐臨大坑澗如是童子彼諸衆生亦復如是同於生盲復次童子譬如圂猪行處糞穢兼又食噉初無猒惡如是童子彼諸衆生亦復如是同於圂猪如是衆生極可憐愍嬈惱所逼於親非親為諸煩惱之所加害行魔徒黨魔罥所縛纏裹惑網陷沒欲泥童子菩薩摩訶薩觀是事已於彼衆生發起大

悲我當爲彼宣說妙法令其永斷諸欲煩惱故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生五蓋所覆欲箭所中貪著六處眼見色已執著像貌不能捨離如是耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸執著形相皆不能捨是諸衆生多於瞋恚互相怨讎若得義利稱我善友得非義利便相加害是諸衆生多於惛沉及以眠睡羸劣愚鈍爲無智膜之所覆障是諸衆生不善掉悔之所纒縛常爲種種諸惡煩惱染汙其心是諸衆生疑網纒裹於甚深法不能決定童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當爲彼說微妙法令其永斷諸陰蓋故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生爲慢所害過慢所害我慢所害增上慢所害邪慢所害於諸下劣計

我爲勝於彼等者計我最勝或有衆生計色爲我或復乃至計識爲我於所未證計我已證由恃此故應可問訊而不問訊應可禮拜而不禮拜於諸長宿心無敬順於尊重師不加祗仰於聰叡者而不請問何等爲善何等不善何等應修何等不修何等應作何等不作何等有罪何等無罪何等爲道何等爲三摩地何等爲解脫如是等法曾未明了但自計我爲勝爲尊童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當爲彼說微妙法令其永斷一切憍慢種故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生愛縛所縛爲愛僮僕妻妾男女所共纒裹爲無義利之所圍繞爲諸衰禍之所繫縛生死關鍵之所遮礙不能出離地獄傍生焰魔鬼道爲彼有縛之所拘

檢而不能得縱任自在童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當爲彼說微妙法令其獲得縱任自在隨欲而行趣涅槃故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生遠離善友爲惡知識之所纒執由彼昵近諸惡友故躭著一切不善之業所謂殺生偷盜邪行妄語離間麤獷綺語貪恚邪見諸如是等無量惡業熾然建立童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當爲彼說微妙法令其爲諸善友所攝捨棄十種不善業道令其受持十善業故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生爲諸愚癡之所覆蔽無明暗膜之所翳障顛倒執著於其自體有情命者生者人者少年丈夫及數取者作者受者我及我所如是諸見無邊無量堅執不捨童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當爲彼說微妙法令聖慧眼得清淨故又令永斷一切見故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生樂著生死流轉不息五蘊魁膾常恒尋逐三界囹圄曾無遠離桎梏枷鎖不思開釋菩薩摩訶薩觀見是已於諸衆生發起大悲我當爲彼說微妙法令彼解脫五蘊魁膾又令越度生死曠野及以出離三界牢獄諸繫縛故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸含識從不善生 如毬如輪轉圓不定由此業故從此世間至彼世間又從彼世間至此世間迅速流轉馳向五趣背涅槃道童子菩薩摩訶薩觀是事已於諸衆生發起大悲我應爲彼說微妙法當爲開闢涅槃宮門令其趣入如是童子菩薩摩

訶薩行大悲時觀衆生性發起十種大悲無量復次童子菩薩摩訶薩復有十種大悲轉相所謂如是大悲由於不諂而得生起譬如虛空永出離故如是大悲由於不誑而得生起從增上意而出離故如是大悲非由詐妄而得發起從如實道質直其心而出離故如是大悲由於不曲而得生起極善安住無曲之心而出離故如是大悲由彼無有憍高怯下而得生起一切有情高慢退屈善出離故如是大悲由護彼故而得生起從自心淨而出離故如是大悲由堅固慧而得生起永離一切動不動心妙住其心善出離故如是大悲由捨自樂而得生起授與他樂善出離故如是大悲爲欲荷負諸衆生故而得生起堅固精進善出離故復次童子菩薩摩訶薩大悲無量復有如是十種轉相所謂一切大乘出離皆因大悲而得出離以是因故說名大悲如是大悲建立一切布施持戒忍辱精進靜慮智慧由是因故說名大悲如是大悲建立念處正斷神足如是大悲建立根力覺支隨念共法覺支及與道支歡喜本業諸定次第十善業道乃至諸相皆如是說以是因故說名大悲如是大悲建立如來自然智慧以是因故名爲大悲童子當知如是大悲作自所作善作所作不變異作爲諸衆生作所應作如是大悲一切衆生如意圓滿童子是名菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜由成就是大悲波羅蜜故菩薩摩訶薩觀諸衆生處如是位復於彼所重興悲愍復次精進行童子云何名爲菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜童子

當知菩薩摩訶薩爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提時修行大喜如是喜者有無量相童子當知菩薩喜者名諸善法憶念歡悅清淨妙喜何以故於諸善法無下感性無退屈性無疲倦性故是喜名爲遠離一切樂世間性何以故安住一切樂法樂性故是喜能令内以歡悅身力勇銳何以故慧覺怡暢心意踊躍故是喜樂於如來之身何以故樂求相好妙莊嚴故是喜聞法無有猒倦何以故欣樂依法能正行故由斯喜故於法欣勇於諸衆生心無損害喜樂菩提於廣大法悉能信解發起遠離少分乘心是喜名爲制伏慳喜何以故於諸求者行必施故由斯喜故於諸犯戒受心攝受於諸持戒心常清淨又復能令自尸羅淨是喜名爲超過一切惡道怖畏安隱之喜是喜名爲忍受他人諸惡言詞鄙語路喜是喜名爲無返報喜何以故若遇挑眼截手刖足斬支節時心堪忍受是喜名爲敬尊重喜何以故於諸長宿具修威儀曲躬恭敬跪拜尊嚴故是喜名爲恒舒顏喜何以故心志和泰遠離顰蹙先言問訊故是喜名爲遠離一切詐現威儀諛諂矯誑遍求之喜何以故是喜趣向堅實正法之道路故由此喜故於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自己身於如來所起愛樂心如自己命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸衆生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如身首於波羅蜜起愛樂心猶如手足於説法師起愛樂心如衆重寶所求正法

起愛樂心猶如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫如是童子是名菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜諸菩薩摩訶薩住是大喜波羅蜜故行菩薩行常懷歡喜勤求正法無有猒倦復次精進行童子云何名爲菩薩摩訶薩大捨無量波羅蜜童子當知菩薩摩訶薩爲衆生故發阿耨多羅三藐三菩提已當行大捨當知是捨有於三種何等爲三謂捨煩惱捨護自他捨時非時捨何等名爲捨煩惱捨童子當知菩薩摩訶薩於敬事所其心不高於不敬事心無卑下若受利養心不憍高不得利養心無紆鬱於彼持戒及犯戒所起平等譽得勝名譽心不悕樂被諸毀謗情無憂慼若致譏訶志無貶退於稱讚所善住法性於諸苦事有擇慧力於諸樂事有無常苦觀解之力棄捨愛欲斷諸瞋恚於怨親所其心平等於善作惡作其心無二於有愛不愛情無所觀於善聞惡聞不生執著於善說惡說心無愛恚於諸欲味及過患所平等稱量於我自身及他衆生起於平等信欲之意於身命所情無顧戀於下中上諸衆生所起平等照於隱顯法起平等性於諦非諦自體清淨如是童子菩薩摩訶薩若能自然起勝對治是名菩薩摩訶薩捨煩惱捨復次童子何等名爲護自他捨童子當知菩薩摩訶薩若被他人節節支解割皮肉時常自觀心住於大捨雖復支解割其身肉然其內心唯住於捨無所希望及以追求縱於身語起諸變異俱能堪忍是則名爲護自他捨爾時菩薩又觀二種心無損害何等爲二所謂不由

眼相及以色相乃至不由意相及以法相心生損害而住於捨何以故無損無害是乃名爲護自他捨復次何等名爲護自他捨被他所損不加報故於自於他俱能忍受是名爲捨於諸有恩及無恩所平等方便是名爲捨是捨名爲無諍極捨滅自心捨觀自體捨不害他捨於諸定事菩薩能捨然佛世尊非所聽許諸菩薩等唯修於捨何以故菩薩摩訶薩尚應修習諸行作用日夜常念發起精進求諸善法於時非時乃應修捨復次童子何等名爲時非時捨童子當知菩薩摩訶薩具大智慧善能修習時與非時謂非法器諸衆生所應起於捨不恭敬所應起於捨於無利益譏毀苦惱應起於捨於聲聞乘趣正決定應起於捨於修施時應捨修戒於修戒時應捨修施於修忍時應捨牽引施戒精進修精進時應捨修戒修靜慮時應捨施度修習慧時應捨緣發五波羅蜜多童子是名菩薩摩訶薩時非時捨何以故由所不應作法無造作性故是故菩薩深知非益而行於捨若有菩薩摩訶薩安住大捨波羅蜜行菩薩行則於一切惡不善法能與大捨童子如是等相是名菩薩摩訶薩大慈大悲大喜大捨若諸菩薩摩訶薩安住如是四無量波羅蜜者當知是則爲菩薩藏法門之器又是諸佛正法之器如是舍利子此薄伽梵大蘊如來爲精進行童子廣開示此四無量已復爲開解六波羅蜜多及諸攝法令是童子隨順修學舍利子是精進行童子精勤修習如所聞法廣如後說

柁那波羅蜜多品第六

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故精勤修習諸波羅蜜多行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩行菩薩行者即於如是六波羅蜜多精勤修學是則名為行菩薩行舍利子何等名為六波羅蜜多舍利子所謂柁那波羅蜜多尸羅波羅蜜多羼底波羅蜜多毗梨耶波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多舍利子如是名為六波羅蜜多菩薩摩訶薩依如是六波羅蜜多故行菩薩道復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩依柁那波羅蜜多行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩度衆生故行柁那波羅蜜多時為諸衆生而作施主若沙門婆羅門等有來求者悉皆施與須食與食須飲與飲珍異餚膳無不盡施如是或求車乘衣服華鬘塗香末香或求坐卧依倚牀席敷具病藥燈明音樂奴婢或求金銀末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚等寶或求象馬車輅園林池苑男女妻妾財穀庫藏或求四大有洲自在之王一切樂具及諸嬉戲娛樂之物或有來求手足耳鼻頭目肉血骨髓身分菩薩摩訶薩見來求者悉能一切歡喜施與舍利子以要言之一切世間所須之物菩薩摩訶薩行大施故但見來求無不施與復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多故復有十種清淨施法何等為十一者菩薩摩訶薩無有不正求財而行布施二者菩薩摩訶薩不逼迫衆生而行布施三者菩薩摩訶薩不以恐怖而行布施四者菩薩摩訶薩不棄捨邀請而行布施五者菩薩

摩訶薩不觀顏面而行布施六者菩薩摩訶薩於諸衆生情無異想而行布施七者菩薩摩訶薩無貪愛心而行布施八者菩薩摩訶薩無起瞋恚而行布施九者菩薩摩訶薩不求剎土而行布施十者菩薩摩訶薩於諸衆生起福田想不以輕懱而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施爲滿杝那波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩行杝那波羅蜜多時復有十種清淨行施何等爲十一者菩薩摩訶薩不毀業報而行布施二者菩薩摩訶薩不以邪意而行布施三者菩薩摩訶薩無不信解而行布施四者菩薩摩訶薩無有猒倦而行布施五者菩薩摩訶薩無有現相而行布施六者菩薩摩訶薩勇勵熾然而行布施七者菩薩摩訶薩無有變悔而行布施八者菩薩摩訶薩於持戒者不以偏敬而行布施九者菩薩摩訶薩於犯戒所不以輕鄙而行布施十者菩薩摩訶薩不希果報而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施爲欲滿足杝那波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩行杝那波羅蜜多時復有十種行清淨施何等爲十一者菩薩摩訶薩不以毀呰而行布施二者菩薩摩訶薩不以背面而行布施三者菩薩摩訶薩無不清淨而行布施四者菩薩摩訶薩不現嫉現忿相而行布施五者菩薩摩訶薩不現恚相而行布施六者菩薩摩訶薩無不殷重而行布施七者菩薩摩訶薩無不自手而行布施九者菩薩摩訶薩無不自手而行布施九者菩薩摩訶薩不以許多後便與少而行布

施十者菩薩摩訶薩不求來生而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施為欲滿足柁那波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時復有十種行清淨施何等為十一者菩薩摩訶薩無不常施二者菩薩摩訶薩無繫屬施三者菩薩摩訶薩無差別施四者菩薩摩訶薩無他緣施五者菩薩摩訶薩無微劣施六者菩薩摩訶薩不希財色及以自在而行布施七者菩薩摩訶薩無求生於釋梵護世諸大天故而行布施八者菩薩摩訶薩無有回向聲聞獨覺地故而行布施九者菩薩摩訶薩無為聰慧所識訶故而行布施十者菩薩摩訶薩無不回向薩伐若故而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施皆為滿足柁那波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時復有十種行清淨施何等為十謂如前說十種法中出離有為證得無為又舍利子菩薩摩訶薩如是行施能得十種稱讚利益上妙功德何等為十一者菩薩摩訶薩由施食故獲得長壽才辯安樂妙色雄力勇健無不具足二者菩薩摩訶薩由施飲故獲得永離一切煩惱渴愛無不具足三者菩薩摩訶薩由施諸乘故獲得一切利益安樂衆事無不具足四者菩薩摩訶薩由施衣服故獲得成就慚愧皮膚清淨猶如金色無不具足五者菩薩摩訶薩由施香鬘故獲得淨戒多聞諸三摩地塗香聖行無不具足六者菩薩摩訶薩由以末香塗香施故當得徧體香潔妙香聖行無不具足七者菩薩摩訶

薩由施上味故獲得甘露上味大丈夫相無不具足八者菩薩摩訶薩由以舍宅房宇施故當得與諸衆生爲舍爲宅爲救爲洲爲歸爲趣無不具足九者菩薩摩訶薩由愍病者施醫藥故當得無老病死圓滿甘露不死妙藥無不具足十者菩薩摩訶薩由以種種資生衆具施故感得一切圓滿衆具菩提分法無不具足舍利子是名菩薩摩訶薩爲得菩提修行是施獲得如是十種稱讚利益上妙功德皆爲滿於柁那波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時修行布施又復獲得十種稱讚利益上妙功德何等爲十一者菩薩摩訶薩施燈明故獲得如來清淨五眼無不具足二者菩薩摩訶薩施音樂故獲得如來清淨天耳無不具足三者菩薩摩訶薩以諸金銀末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚一切珍寶施故感得圓滿三十有二大丈夫相無不具足四者菩薩摩訶薩以種種雜寶及衆名華施故獲得圓滿八十隨顯之相無不具足五者菩薩摩訶薩以象馬車乘施故獲得廣大徒衆眷屬繁多無不具足六者菩薩摩訶薩以園林臺觀施故獲得成就靜慮解脫三摩地三摩鉢底無不具足七者菩薩摩訶薩以財穀庫藏施故獲得圓成諸法寶藏無不具足八者菩薩摩訶薩以奴婢僕使施故獲得圓滿自在身心閑豫無不具足九者菩薩摩訶薩以男女妻妾施故獲得圓滿可愛可樂可意阿耨多羅三藐三菩提無不具足十者菩薩摩訶薩以四洲自在一切王位施故獲得一切種微妙圓滿一切

智智無不具足舍利子菩薩摩訶薩如是行施名爲攝受十種稱讚利益上妙功德皆爲滿足柁那波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩爲得阿耨多羅三藐三菩提故行柁那波羅蜜多時所修布施又得十種稱讚利益何等爲十一者菩薩摩訶薩以上妙五欲施故獲得清淨戒定慧聚及以解脱解脱知見聚無不具足二者菩薩摩訶薩以上妙戲樂器施故獲得清淨遊戲法樂無不具足三者菩薩摩訶薩以足施故感得圓滿法義之足趣菩提座無不具足四者菩薩摩訶薩以手施故感得圓滿清淨法手拯濟衆生無不具足五者菩薩摩訶薩以耳鼻施故獲得諸根圓滿成就無不具足六者菩薩摩訶薩以支節施故獲得清淨無染威嚴佛身無不具足七者菩薩摩訶薩以目施故獲得觀視一切衆生清淨法眼無有障礙無不具足八者菩薩摩訶薩以血肉施故獲得堅固身命攝持長養一切衆生眞實善權無不具足九者菩薩摩訶薩以髓腦施故獲得圓滿不可破壞等金剛身無不具足十者菩薩摩訶薩以頭施故證得圓滿超過三界無上最上一切智智之首無不具足舍利子菩薩摩訶薩爲得菩提行如是施攝受如是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功德皆爲滿足柁那波羅蜜多故復次舍利子如是菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時其性聰叡智慧甚深無量方便行於布施以世間財求於無上正等菩提衆聖王財以生死財而求甘露不死仙財以虛僞財而求堅實賢聖之財由如是故廣行布施

舍利子是菩薩摩訶薩為求無上菩提及涅槃故以世間財物修行施時一切世間財物樂具無不盡捨何以故皆依無上正等覺故舍利子如世農夫依彼犁牛耕治地已便下種子如是農夫依彼犁具無量功力展轉獲得金銀末尼一切寶物及得種種上妙衣服何以故一切世間無有財物與穀等故如是舍利子菩薩摩訶薩有時有分依世間財證覺無上正等菩提亦復如是復次舍利子譬如乳牛或噉乾草或噉濕草或飲冷水或飲煖水而能出於乳酪生酥熟酥及以醍醐如是舍利子菩薩摩訶薩依於無上正等菩提行世財施隨所樂欲有能獲得轉輪王報及獲帝釋梵王勝報由成就是三種報故菩薩十地速得圓滿如來十力四無所畏因是施故速得圓滿乃至具足千業所起十八不共佛法又具千業所起六十種圓滿妙音又具百業所起一一大丈夫相又具二百業所起無見頂髻相又過此百倍圓滿成就如來大法螺相又過拘胝百千倍成就如來皓齒齊列不缺不踈平等之相如是等相無量功業之所合成皆由如來業果報相施行所起速得圓滿復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時於乞者所起大慈心而行布施此心續起殑伽沙等方得成滿中無間絕佛三摩地舍利子如來應正等覺住此三摩地已能於一一毛孔而出百三摩地猶如殑伽大河流化不絕而得自在是故當知如來所有一切神通變化多由施行而得成就舍利子如是如來所有佛法皆由昔日行菩薩行世

間財施之所攝受舍利子是名菩薩摩訶薩行財施時爲求甘露爲求堅實爲求菩提爲求涅槃應知如是法門差別所謂菩薩摩訶薩依世財施而與杝那波羅蜜多相應證覺阿耨多羅三藐三菩提故復次舍利子菩薩摩訶薩行杝那波羅蜜多時其相無量吾今當說往昔過去無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫於彼時分有佛出世號旁耆羅私如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子彼佛住世壽十千歲與百千苾芻大聲聞衆同共集會皆阿羅漢離諸煩惱具大勢力乃至一切心得自在逮勝究竟舍利子時彼世中有紡績者名織紡綫形貌端正衆所樂觀彼作業處去佛不遠每日將晚欲還家時往詣佛所常以一縷微綫奉施如來因白佛言願薄伽梵哀愍我故受此縷線爲攝受處以此善根於未來世得成如來應正等覺能攝一切時彼世尊便爲納受如是日施一縷滿千五百爲善攝受由此福故乃經十五拘胝劫中不墮惡趣又經千拘胝反爲轉輪王又經千拘胝反爲天帝釋以此善根柔和微妙欣愛等業便得奉覲千拘胝佛於諸佛所供養恭敬尊重讃歎又以諸華塗香末香及以香鬘繒蓋幢旛衣服飲食坐卧之具病緣醫藥一切衆物奉獻如來從是巳後又經一阿僧企耶劫出現於世證覺阿耨多羅三藐三菩提號善攝受如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住壽世間經二十拘胝歲有二十拘胝那庾多

大聲聞衆一切皆是大阿羅漢彼佛世尊成立安住五拘胝等菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提演說妙法利益安樂無量無數諸有情已現入涅槃彼薄伽梵滅度之後正法住世滿一千年廣布舍利流徧供養亦如我今涅槃之後舍利子汝今當觀由施微縷發大心故次第展轉成滿佛法舍利子當知此施由心廣大不由於縷何以故若施廣大不由心者如向施主以微縷施不應得心清淨究竟如是舍利子當觀菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時依世財施便得一切圓滿功德舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時其性聰敏智慧甚深因於少施多有所作由智力故增上所作由慧力故廣大所作回向力故無邊所作爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

行施不求妙色財　亦不願感天人趣
為求無上勝菩提　施微便感無量福
行施不求名稱讚　未曾為樂及徒衆
亦不求諸生死報　施微而獲於大果
布施飲食及衣服　不求諸有及諸趣
為求開解甘露門　施如毛端福無量
既無掉動及高慢　亦離諂誑慳嫉心
懈怠諸緣皆悉捨　唯勤行施利於世
財穀王位及身命　歡喜捨已心無變
如斯善捨獲廣大　菩提解脫未為難
愛樂諸來乞求者　如父如母如妻子
所獲財物常行施　見彼感財無妬心
行施之時衆繁雜　土塊杖木來加害
雖見曾無忿恚心　愛語如舊情欣悅

若施彼怨猶若親　於驚怖者施無畏
凡所有物皆能捨　而心未嘗生鄙悋
恒樂正求無上法　於世王位絕希求
出離世間嚴飾處　常勤奉行於法施
除彼樂求穢欲者　誰有能求天世王
是故智者不貪樂　諸欲王位生天樂
大名稱者所行施　恒求無上佛菩提
捨捐身命及餘事　速疾能感多安樂
聰慧菩薩行諸施　未曾遠離上菩提
不求妙色世間財　又不願樂生天樂
雖求涅槃無所依　遠離一切諸希願
若能如是善修習　則名知道開道者

舍利子聰慧菩薩摩訶薩於是布施具足成就善能修行菩薩妙行無有疑惑舍利子是名菩薩摩訶薩檀那波羅蜜多若諸菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故精進修行是菩薩行一切衆魔魔民天子於此菩薩不能嬈亂又不爲彼異道他論所能摧屈

大寶積經卷第四十一

音釋

阿僧企耶 梵語也亦名阿僧祇此云無央數企去智切
諠譁 諠虛袁切嚚也譁胡瓜切讙也
拘胝 梵語也亦云拘致此云百億胝張尼切
那庾多 梵語也此云萬億庾弋渚切
殑伽 梵語也此云天堂來河名也以從高處來故殑其陵其掐二切伽求迦切
愆 去乾切過也
鄙賤 鄙補美切鄙薄輕賤之也
躭嗜 躭丁含切樂也嗜常利切喜欲之也
搏逐 搏伯各切擊也
圂猪 圂胡困切豕圈也
魔罥 罥古泫切網也
羸劣 羸力追切瘦也劣龍輟切弱也
關鍵 關姑還切持門橫木也鍵巨展切鏁須也
眤近 眤尼質切近也
麤獷 麤聰徂切大也踈也獷古猛切麤惡也
魁膾 魁苦回切凡爲首者曰魁膾古外切切肉也魁膾謂爲首屠宰者也
囹圄 囹音靈圄

音語即牢獄之名也**桎梏**桎質栗切足械也梏古沃切手械也**毱**居六切以韋爲圓囊實以毛髮曰毱**荷負**荷胡可切負房久切謂擔荷任負也**刖**魚厥切斷足也**顰蹙**顰紕民切蹙子六切愁貌謂顰眉蹙頞也**矯誑**矯居夭切妄也詐也誑居況切欺也**紆鬱**紆憶俱切曲也鬱紆勿切滯也**貶**悲檢切損也抑也**羼底**梵語也亦名羼提此云忍辱羼初限初澗二切**薩伐若**梵語也亦云薩婆若此云一切智若爾者切**叡**以芮切明達也**綫**思前切縷也

大寶積經卷第四十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之八

尸波羅蜜品第七之一

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜多菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提依此勤修行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故有三種妙行何等爲三一者身妙行二者語妙行三者意妙行舍利子何等名爲身妙行語妙行意妙行耶舍利子所謂菩薩摩訶薩遠離殺生離不與取離欲邪行是名身妙行舍利子菩薩摩訶薩遠離妄語遠離間語遠麤惡語遠離綺語是名語妙行舍利子菩薩摩訶薩於諸貪著瞋恚邪見皆無所有是名意妙行菩薩摩訶薩具足如是三妙行故是名尸羅波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時如是思惟云何身妙行語妙行意妙行耶舍利子菩薩摩訶薩如是思惟若身不造殺生不與取欲邪行業者是名身妙行菩薩摩訶薩如是思惟若語不造妄語離間麤惡綺語業者是名語妙行菩薩摩訶薩如是思惟若意不造貪著瞋恚邪見業者是名意妙行由具如是正思惟故是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多復次舍利子如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作如是念若業不由身語意造此業爲可建立不菩薩摩訶薩如是如理觀察若業不由身語意造此業不可建立若青若黃若赤若白若紅若頗胝色此業又非眼所識非耳所識非鼻舌身意所識何以故

舍利子由於此業非能生非所生非已生不可執受都無有能了別此業菩薩摩訶薩如是了知此尸羅性不可爲作若不可爲作則不可建立若不可建立我等於中不應執著如是菩薩摩訶薩由觀解力故不見妙行及以尸羅亦不見有具尸羅者不見尸羅所回向處菩薩摩訶薩如是觀巳畢竟不起妄有身見何以故舍利子有身見故可有觀察此是持戒此是犯戒如是觀巳於彼守護及以儀則若行若境皆悉具足正知而行正知行故名持戒者菩薩摩訶薩不取著自不取著他而行於行不毀尸羅不取尸羅而行於行若取著我即取尸羅若不著我不取尸羅若知尸羅是不可得即不毀犯所有律儀若於律儀無毀犯者則不名爲毀犯尸羅又不名執取尸羅舍利子以何因緣於是尸羅而不執取謂一切法知他相故若由他相則無有我若我是無何所執取爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

若有身語意清淨　行時恒修一切淨
常住清淨諸禁戒　是名菩薩具尸羅
賢聖聰慧諸菩薩　能善護持十業道
不由身語及意作　如是智者說尸羅
若非造作非所生　非執無形亦無顯
由無有形有顯故　未曾可得而建立
尸羅無爲亦無作　非眼能見非耳聞
非鼻非舌亦非身　又非心意所能識
若非六根之所識　則無有能施設者
如是觀察尸羅淨　曾未依執住尸羅
不恃持戒生憍慢　不計我想護尸羅

善護尸羅無戒想　具足尸羅行覺行
妄有身見已除遣　見與見者曾無有
無有能見無彼處　不觀持戒犯戒者
善入無護法理趣　威儀具足不思議
妙善正知能守護　除斯更無具戒者
無我想者無尸羅　無所依我能依戒
我說究竟常無畏　不執身我與尸羅
說無我者不取戒　說無我者戒無依
說無我者不希戒　說無我者戒無心
不毀尸羅不執戒　亦不計我起尸羅
無所依我及戒想　甚深慧行菩提行
如是尸羅無所畏　此人常不犯尸羅
若能不執有諸法　如是尸羅聖所讚
若住我見諸愚夫　計我具戒能持戒
彼受護戒果終已　於三惡趣常纏縛
若有斷盡諸我見　彼無有我及我所
是眞持戒無見故　無復怖畏墮諸惡
若能如是知戒行　無有能見犯尸羅
尚不觀我及三有　況見持戒及犯戒

復次舍利子如是行尸羅波羅蜜多菩薩摩訶薩行菩薩行清淨戒時具有十種極重深心何等爲十一者發起深心信奉諸行二者發起深心勤加精進三者猛勵樂欲諸佛正法四者廣具崇重一切諸業五者深懷信奉一切果報六者於諸賢聖深發敬心七者於諸尊重鄔波柁耶阿遮利耶清淨侍奉八者於賢聖所興起供養九者於諸正法勵意求請十者求菩提時不顧身命舍利子如是行尸羅菩薩摩訶薩有如是等十深心法菩薩摩訶薩安住深心修諸善法何等名爲諸善

法耶所謂三種妙行身妙行語妙行意妙行若諸菩薩摩訶薩安住如是三種妙行為欲勤求大菩薩藏微妙法門何以故以諸菩薩摩訶薩依此法門能趣阿耨多羅三藐三菩提故爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

由身而發起　佛所讚善業　為得聞法故
供養諸賢聖　於法及聖人　猛勵起恭敬
為利諸衆生　慈心不嫉妬　當演智人言
無談不愛語　所說欣樂相　發語無麤鄙
意業常居善　曾無樂諸惡　恒觀察法性
恭敬住慈心　於如來聖教　敬心而聽法
於法恭敬已　速悟大菩提

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時安住如是十最勝法勤求菩薩藏法門故於諸賢聖一切師長勤加恭敬奉事供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時應具如是十種發心何等為十舍利子菩薩摩訶薩觀是病身諸界毒蛇恒相違害多諸苦惱多諸過患癲狂癰瘸疽癬惡癘風熱痰飲衆病所聚又是身者如病如瘡如被箭刺如暴水流如魁膾者搖動不息速起速滅又觀是身虛偽羸弱老朽疾壞暫時停住難可愛樂狀若塚間爾時菩薩復作是念我此病身雖經此苦曾不值遇如是福田我今得值又復善感如此之身我當依諸福田長養慧命捨不堅身獲於堅身為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於彼賢聖鄔波柁耶阿遮利耶諸尊師所奉事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第一發心爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸界暴毒蛇　展轉相依附　隨一興增動
生則致大患　所謂眼耳鼻　舌齒內腹藏
如是諸患惱　皆悉依身生　癰瘡與癲狂
疽癬大疾癘　諸餘種種病　無不依身生
是身猶如病　如癰如中箭　如是毒害身
速壞暫時住　如趣彼塚間　悉是無常相
搖鼓爛壞身　衆病速生滅　我當修佛身
所因賢善業　以彼朽爛壞　衰老無常身
轉成於佛身　及難思法身　以如是朽壞
徧常流穢身　當證得如是　無流無穢身
若人怖寒熱　遮障堅防護　畢爲老病死
諸苦同煎害　若人於寒熱　身徧能堪忍
莊嚴丈夫業　速成無上身　我當勤供養
世所同尊重　以不堅實身　當貿彼堅實

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是等第一心已爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復奉事勤加供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是念身是不堅性非牢固當假覆蔽洗濯按摩而復終歸破壞離散磨滅之法舍利子譬如陶師埏埴瓦器若大若小終歸破壞如是舍利子身爲不堅終歸破壞如彼瓦器又舍利子譬如樹枝所依華葉果實終歸墮落如是舍利子身爲不堅必墮落法勢非久住如熟果等又舍利子譬如草端霜露凝滴日光照灼必不停住如是舍利子身爲不堅如霜露滴亦不久住又舍利子譬如大海及以衆流有泡沫聚一切不堅其性虛弱不可斅觸如是舍利子是身不堅猶如沫聚本性虛弱亦復如是又舍利

子如天大雨流泡亂浮速起速滅如是舍利子身爲不堅如水上泡其性輕薄亦復如是舍利子菩薩摩訶薩深自觀身見是事已復作是念我於長夜感得如是不堅固身曾未值遇如是福田我今得值又復善感如此之身我當依諸福田長養慧命以不堅身貿易堅身爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第二發心爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

如世諸陶師　埏埴坏成器　皆當歸破壞
衆生命如是　譬如依樹枝　所有葉華果
皆歸墮落法　人命亦如是　如草端垂露
日光之所照　須臾不暫停　人命亦如是
如河海聚沫　其性本虛弱　如是不堅身
虛浮亦如是　譬如天大雨　生起水浮泡
刹那速消滅　不堅身亦爾　不堅起堅想
於堅想不堅　邪分別所行　不能證堅實
於堅起堅智　不堅知不堅　正分別所行
能證於堅實　爲修堅實慧　微施於水器
故以不堅身　貿易彼堅實

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第二心已爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復奉事勤加供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友諸惡知識之所拘執其性懈怠不修精進下劣愚鈍多邪惡見妄起如是癡不善心無施無受亦無福祀無有善作及以惡作無作增長諸業果報菩薩摩訶薩作如是念我

爲貪欲之所惑亂長夜流轉造作種種惡不善業由此不善惡業力故感得穢惡自體報果生鬼國中乏資生具無有一切最勝福田又我曾生餓鬼趣中恒食炭火經無量歲又於衆多百千歲中不聞水名況復身觸又作是念而我今者值遇如是最勝福田又感善身果報成就多資生具我當依諸福田廣修善業不顧身命承事師長鄔波柁耶阿遮利耶爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第三發心爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

如是善知識　常親近敬奉　便成如是性

故應數親近　爲惡友拘執　遠離賢善友

懈怠鄙精進　慳嫉多諂曲　無施等邪見

非撥於一切　我曾生鬼趣　受弊惡形質

於生死長夜　可畏大闇中　饑渴徧煎惱

多受於衆苦　於多百千歲　曾不聞水名

不見淨福田　不得無是難　我今感於此

難得之世間　又奉值賢明　獲無難具足

復離惡知識　得逢賢善友　誓不顧身命

當爲證菩提　以清淨善心　恭侍尊師長

亦當供諸佛　爲證菩提故

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第三心已爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復奉敬勤加供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友惡友拘執懈忘懶惰下劣精進無智愚癡由如是見由如是忍謂有衆生受諸苦惱

如是悲泣號哭之時復以身手妄加捶打種種惱害以此因緣便生如是無量惡見謂無惡業無惡業報復由瞋恚覆蔽心故造作種種惡不善業以是業報得穢惡身生畜生中乏資生具無有一切最勝福田菩薩摩訶薩作如是念我於彼趣或作馲駝及牛驢等食敢芻草加諸杖捶訶喝恐怖情所不樂强令馱負復作是念我於往昔雖經此苦曾不值遇如是福田我今得值又復善感如此之身我當依諸福田不顧身命以不堅身貿易堅身供事師長為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第四發心爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

我於彼長夜　未知登聖道　墮在駝牛驢
多受諸勤苦　我今得人身　當修賢善業
由此證菩提　是為聰慧相　我當起恭敬
建立諸佛法　奉覲說法師　為得菩提故
過去難思劫　循環生死輪　往來非義利
無福田養命　遠離善知識　常親近惡友
隨彼教誨轉　數墮諸惡處　我曾於傍生
閉縛驅打罵　由斯惡業故　受不愛苦果
遂墮於惡處　作馲駝牛驢　負重猶加杖
不親善友故　我今得難得　人身及善友
既蒙生善處　又得值無難　如龜久處海
欣遇浮木孔　身語善防護　精進心强盛
無諂事善友　長養慧命身　若有尊重師
發我慧心者　能宣說勝妙　菩提道大師
供養兩足尊　諸塗香末香　種種衣華鬘
我當承敬奉　現在十方佛　勝義常開示

無邊金色日　當修行供養　徧遊諸佛土
廣供調御師　爲淨菩提道　當昇大覺座

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是等第四心已爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍增奉事勤加供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我昔長夜遠離善友惡友拘執懈怠懶惰下劣精進無智愚癡由興惡見如是信忍如是欲樂妄作是念若以一切有情一切衆生或取身肉同煑一鑊或取其身同剉爲膾雖作如是不名非福又興惡見不由此故而招於惡不由此故而生於惡由妄見故又於大海此岸所有衆生一切布施悉令充足雖作如是不名非罪妄生異計不因此故而招於福不因此故而生於福以妄見故又於大海彼岸所有衆生一切斬害亦不因此而招於惡又不因此而生於惡菩薩摩訶薩作如是念我於往昔如是作已不能了知是罪非罪是福非福習近惡見愚癡所蔽多造不善諸重惡業由此業報感得下弊穢惡地獄之身於地獄中或敢鐵丸或以鋸解受於種種堅鞕苦味純苦無間相續不已乃至經彼多百千歲尚不聞樂聲何況身觸爾時菩薩復作是念我於往昔雖經此苦曾不值遇如是福田我今得值又復善感如是之身我當依諸福田長養慧命以不堅身貿易堅身不顧身命奉事師長爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第五發心爾時世尊欲重宣此義

而說頌曰

我曾親惡友　為惡心欺誑　依止衆惡見
徒興造惡業　盡大海此岸　所住諸衆生
施飲食充滿　謂不招生福　盡大海彼岸
所住諸衆生　我悉加殺害　謂非招惡業
如是諸惡見　數習恒親近　墮極苦地獄
壓笮於身首　昔於三惡趣　徒盡百千身
未曾見諸佛　世間之導首　世善友名稱
其聲尚難聞　我幸人中利　當修賢善業
得人身甚難　既得長命難　正法聞難會
諸佛出世難　我已得人身　感茲危脆命
逢值佛興世　預如來正教　我不復當行
身語心惡業　勿令我未來　受不愛苦果
我以清淨心　當修清淨業　由身語及意
行世所難行　我終不違師　衆人所許教
又當興供養　為佛菩提故　以我不諂誑
及無幻偽心　當開脩直路　為佛菩提道
無畏大菩薩　已發如是心　奉施貯水器
慧方便具足

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第五心已為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍增奉事勤加供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友惡友拘執懈怠懶惰下劣精進無智愚癡由是惡見如是信忍如是欲樂妄生是念撥無迎逆曲躬跪拜合掌問訊諸善業報爲慢所蔽多造惡業由惡業報在人趣中感鄙穢形於諸福田未曾長養清淨慧命菩薩摩訶薩作如是念我憶往昔受於孤露貧窮下

賤繫屬於他奴婢等類又受駝嗇色欲有情衆生貪著一切諸色欲相住不平等惡行之數起於種種諸惡邪見毀壞尸羅毀壞正見安住三種不善根中安住四種不應行處爲五種蓋之所覆蔭於六尊重不懷恭敬於七種法未能隨轉八邪性中邪決定行九惱害事之所惱害十業惡道常登遊践地獄因道常面現前於天因道背而不面遠離一切諸善知識爲諸惡友之所執持隨逐魔怨自在而行遠諸善法現行一切不善之法又爲如是横加鞭杖訶喝恐怖情所不忍强抑驅役供給於他菩薩摩訶薩又作是念我昔未值如是福田故受諸惡我今得值又復善感如是之身我當依諸福田以不堅身易於堅身又當自養慧命不顧身命奉事師長爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第六發心爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

親近惡友增憍慢　經於無量多劫海
人趣受生奴婢身　於諸有流長夜轉
我今已得於難得　第一勇猛善人身
又得生於妙國土　值佛清淨無諸難
諸友賢善最勝友　能宣菩薩行道者
心寶增長諸菩薩　多俱胝劫今乃值
無常無恒虚薄身　譬如水泡并聚沫
又似幻事及戲變　如夢所見寐言等
命如雲電不久住　於世念念將消滅
是命將逝刹那間　故以不堅易堅命
我憶往昔多時中　墮在慢山深險處

曾於過去被欺誑　經不思議百劫海
我今盡捨身貪愛　又無顧戀壽命心
當速捨離憍高慢　於尊重師深敬奉
又世所共同尊長　所謂父母諸兄等
當速捨離憍高慢　第一遵崇極恭仰
近妙菩提諸菩薩　與我同奉菩提行
應生堅固愛敬心　常樂供養專承事
昔具重慢慢增長　不知調御斷慢法
當以無上智金剛　令憍慢山永摧碎
菩提妙行圓成已　安止最勝菩提座
摧伏鬬諍魔軍衆　當度四流羣生等
十方所有諸愚人　卧自糞中爲衆猒
於彼興發慈悲意　爲作拔濟所歸趣
安住大施波羅蜜　於佛戒德能防護
具足修成於忍行　發起正勤令現前
得具靜慮波羅蜜　此時調伏心令住
安住大慧善方便　當爲一切尊福田
增長盛福力如是　不可思議善智慧
若得第一自在智　乃至應時奉水器

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第六心已爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復承事勤加供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友惡友拘執懈怠懶惰下劣精進無智愚癡由是惡見如是信忍如是欲樂妄生是念謂無黑業無黑業報無有白業無白業報無黑白業無黑白報無非黑白業無非黑白報又不請問沙門婆羅門何者爲善何者不善何者有罪何者無罪何者應修何者不應修

何者應作何者不應作又不請問修何等行於長夜中能感無義無利及諸苦惱又作何行於長夜中能感有義有利及諸安樂菩薩摩訶薩作如是念我於往昔由於此慢及以勝慢所障蔽故而能多造不善惡業以此業報感得人身諸根缺減於勝福田未養慧命雖處人中等作覆器童蒙嬉戲愚戇聾盲於善惡義無力無能了達宣暢又作是念我昔未遇是勝福田故造諸惡我今值遇又復善感具諸根身我當依諸福田增長慧命又應不顧身命求諸力能了達善說惡說之義又當請問於說法師何者為善何者不善何者有罪何者無罪何者應修何者不應修何者應作何者不應作作何等行令彼聲聞及獨覺法而現在前作何等行令諸佛法及菩薩法而現在前舍利子菩薩摩訶薩為欲勤求菩薩藏故依尸羅波羅蜜多行菩薩行以不堅身易於堅身於說法師承事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第七發心爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

於昔過去多百劫　遠離益我親善友
未曾請問善不善　有罪無罪諸業果
由增上慢自在力　墮於地獄鬼趣中
習近惡念為同侶　經多百劫墮惡道
或習人趣多千劫　輪迴受身根不具
不知何善何不善　有罪無罪作業果
我獲人道猛健身　具足諸根處清淨
遠離諸難得無難　如龜引頸遇浮孔
值世作明燈照者　聞說離欲諸聖教
時我請問世間尊　善與不善等業果

云何具慳墮諸趣　云何無慳爲施主
云何貪諂汙尸羅　云何戒財全守護
云何忿恚憒亂人　云何無忿忍辱力
云何懈怠散亂心　云何精勤樂靜慮
云何惡慧瘂愚癡　云何有慧樂眞實
云何專意行菩提　具足尋求賢聖行
云何流慈徧世間　云何拔濟諸惡趣
云何樂法無猒心　能求菩提諸行藏
云何往詣十方刹　現住諸佛世尊前
云何致敬修功業　云何請問普賢行
我今正應勤請問　法師尊重等尊重
云何於師樂敬養　云何令師意歡悅
佛子已生如是心　能集廣大妙福力
及勝自在智慧力　歡喜奉施至水器

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第七心已爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復奉事勤加供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友惡友拘執懈怠懶惰下劣精進癡鈍無識猶如瘂羊捨離一切正義相應文句正法相應文句寂靜相應文句滅止相應文句正覺相應文句諸沙門婆羅門般涅槃等相應文句捨離如是諸文句已反更受持讀誦思尋究達一切非義相應文句非法相應文句乃至非涅槃等相應文句由如是故妄興是見謂無有力無有精進無丈夫果無勢無勇無行無威或俱生念無有行威又生是念無因無緣可令有情而生染汙不由因緣有情雜染又生是念無因無緣可令有情而得清

淨不由因緣有情清淨菩薩摩訶薩又作是念我於長夜由依如是不平等因無因見故多造種種惡不善業由此業報我於往昔在人趣身諸相不具於諸福田未長慧命雖處人中等於覆器童蒙嬉戲愚贛聾盲無力無能受持讀誦思惟究達正義相應文句乃至涅槃相應文句又作是念我昔未遇是勝福田故生妄見我今值遇乃至不顧身命為求力能當於正義相應文句正法相應文句寂靜相應文句乃至涅槃相應文句如是等正法文句皆是大菩薩藏微妙法門之所攝者我今受持讀誦思惟究竟必當發起最上正勤盡命承事於說法師我今依尸羅波羅蜜多行菩薩行為欲於此菩薩藏法能受能持能讀能誦修行供養故又作是念我當以不堅身易於堅身當善造集若福若智二種資糧由是二力常恒親近菩薩藏法菩薩摩訶薩如是思已於說法師承事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第八發心爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

若法真實義相應　隨順修習道支道
為於寂滅而作證　而能流通涅槃路
我昔遠離如是法　反更染習於諸惡
非法非義非寂靜　乃至涅槃不相應
無有精進亦無力　無丈夫果無威勢
撥無諸行無勇猛　一切盡空無所得
無有諸佛亦無法　及無世間之父母
無有黑法與白法　若果若報悉皆無
於如是等諸惡見　無始世來恒習行
由斯墮於地獄中　純受極苦久難出

如是轉受傍生趣　及墮焰魔惡世間
或時得生人趣中　愚騃無智而瘖瘂
童蒙嬉戲與聾盲　闇鈍頑嚚無智識
從是復墮於地獄　受諸重苦增愚暗
我從久遠無量劫　未曾得是清淨身
已遇諸根皆具足　是時宜速加精進
諸法眞實義相應　能爲寂靜之助伴
趣菩提道與菩提　我宜及時求是法
諸大菩薩祕奥藏　甚深眞實義相應
經彼百千俱胝劫　若得聞者爲希有
如是及餘諸佛法　無量無數不思議
我當精勤受已持　爲證諸佛菩提故
又當正勤起恭敬　承事供養說法師
所謂諸佛諸菩薩　當於彼聞無上法
諸無所畏大菩薩　發起如是勇猛心
智慧方便善成就　乃至施及貯水器

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發起如是第八心已爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍增承事勤加供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心一切衆生爲無義行之所拘執顧戀身命著無義行不能勵意專修義利舍利子云何名爲著無義行謂於身命有所顧戀於覺分法情無希望計我我所以爲前導恒於其身防衛覆障沐浴調治莊飾寶護是則名爲著無義行舍利子復有著無義行謂於身命有所顧戀於覺分法情無希望計我我所以爲前導而於妻妾男女兄弟朋友眷屬親戚防衛覆障乃至一切諸受用具寶玩執著是則名爲著無義行

舍利子復有著無義行謂於身命有所顧戀於覺分法情無希望計我我所以為前導而於奴婢僮僕防衛驅役桎梏守護是則名為著無義行舍利子云何名為專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導專修勝善身業意業及以語業是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導專修引發杝那波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導而專修行布施愛語利益同事攝化一切諸衆生故是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導專修念處正斷神足根力覺分如是道支是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導而於父母及諸師長專修供養恭敬禮拜曲躬合掌謙下問訊迎逆給事弁和順業是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導於三寶所隨順法教專修敬事舍利子菩薩摩訶薩作如是念一切衆生專著無義為無義行之所拘執顧戀身命放逸懈怠而我今者專修義利為有義行之所守護我當勤加精進以身供事諸說法師以不堅身易於堅身當修福智二力資糧以修福智力資糧故當近無上微妙菩提舍利子菩薩摩訶

薩依尸羅波羅蜜多行菩薩行爲求如是菩薩藏故承事供養諸說法師乃至施及貯水之器舍利子是爲菩薩摩訶薩第九發心爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸愚癡凡夫　常顧於身命　不顧求菩提
起雜染三業　常爲利自身　及妻子眷屬
寶玩於無義　是名癡凡夫　驅役奴僕等
多畜養四足　寶著於無義　是名無智者
貯積多財穀　不施不食用　寶著於無義
名守藏愚夫　諸愚癡凡夫　專寶著無義
具妙慧菩薩　精求諸義利　不顧於身命
欣樂助菩薩　起種種善業　是名專義利
方便善修習　施戒忍正勤　靜慮與妙慧
是名專義利　供養於父母　給侍諸師長
深敬奉三寶　是名專義利　於攝一切法
諸菩薩妙藏　誦持及開闡　是名專義利
如是專義利　諸佛之所讚　精進善相應
是勝無畏子　發如是念已　以清淨信心
敬養尊重師　乃至奉水器

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發起如是第九心已爲欲勤求大菩薩藏故於說法師倍復承事勤加供養乃至施及貯水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心世間衆生邪僻自在反執師教無所尅獲不獲何等所謂聖財云何聖財謂信戒聞慚愧捨慧如是等法是謂聖財彼諸衆生不獲此故名極貧窮菩薩摩訶薩又作是念我今應修妙善自在於師教誨隨順敬受所以者何菩薩摩訶薩由妙自在於師教誨隨順敬受有所證得何所證得所

謂聖財何等名爲菩薩聖財謂菩薩藏法門差別了知菩薩妙善自在即說法師妙善自在於菩薩藏法門差別廣爲衆生宣揚敷演辯了建立開闡分別顯示流布菩薩摩訶薩安住如是菩薩藏已獲聖法財永斷貧窮速疾證於阿耨多羅三藐三菩提舍利子菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多行菩薩行發是心巳妙善自在於師教誨隨順敬受復作是念我當以不堅身貿易堅身爲欲勤求菩薩藏故承事供養於說法師乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第十發心爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

世間下劣諸衆生　諛諂幻惑多姦僞
顛倒僻執不如理　專惡自在違師教
深知是巳順師誨　便能分別廣敷演
由斯獲得仙聖財　信戒捨聞慚愧慧
如是七財無盡藏　知非器者勿開顯
世間多有善衆生　堪爲諸佛淨法器
無諂美言來請問　妙善自在而閑雅
常發猛勇勤精進　恭敬正法樂常聞
爲證諸佛妙菩提　不顧所愛之身命
知彼堪任正法器　復能受持深妙理
導師發起大慈悲　爲說無雜眞法界
諸大菩薩妙法藏　依彼建立勝菩提
又於其中廣開示　諸佛堅固聖財寶
一切諸法爲空相　亦無相相無我相
無有壽命無變異　無諸戲論無受藏
一切諸法之自性　不從緣生亦無相
曾無初起無終滅　無相眞如之所顯
若善自在柔和者　於師教誨無倒執

自然最勝爲開示　本境所學解脫門
淨信尸羅與慚愧　正聞捨施般羅若
爲彼分別廣敷顯　無盡七財之法藏
佛子和柔妙自在　隨順善友所誨言
我當承事說法師　爲證無上菩提故
菩薩適發是心已　於渴乏者生悲愛
乃至經營淨瓦器　盛滿清水隨時施

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發起如是第十心已爲欲勤求大菩薩藏故於說法師倍增承事勤加供養乃至施及貯水之器

大寶積經卷第四十二

音釋

貯知呂切盛也　癲都年切狂病也　癰於容切腫也疽也　癤子列切癰癤也　疽癬疽七余切癰疽也癬息淺切乾瘍也　痰徒含切病液也　貿莫候切易也　埏埴埏式連切埴常職切埏埴謂和土爲器也　敳直庚切撞也　鋸居御切刀鋸也　鞕魚孟切堅牢也　脆此芮切物易斷也　寱牛制切寐中有言爲寱語　戇陟降切愚也　憤房吻切懣也　騃五駭切癡也　頑嚚嚚語巾切頑嚚心不則德義之經爲頑口不道忠信之言爲嚚

大寶積經卷第四十三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之九

尸波羅蜜多品第七之二

爾時佛告舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是善根力故獲得四種廣勝處法何等爲四一者於諸善法速能趣入二者爲說法師之所讃美三者修行成滿無有毀犯四者於佛正法堅持不壞舍利子是爲菩薩摩訶薩獲得四種廣勝處法又舍利子菩薩摩訶薩由是力故處在人中復獲四種廣勝處法何等爲四一者爲多衆生隨逐修學於諸白法究竟安住二者於夷坦路營建逆旅極當堅密速令衆生獲得歡喜三者於長夜中得法利故歡泰之心無有退減四者臨終捨命無惑纒心往生善趣安樂世界舍利子是爲菩薩摩訶薩處在人中獲得四種廣勝處法又舍利子菩薩摩訶薩由是力故處在天中復獲四種廣勝處法何等爲四一者以福感故能攝天衆二者諸天集會瞻仰面門菩薩今者將何所演我等聞已當有開悟三者爲天帝釋及餘天子之所㴱覲請法斷疑而是菩薩不往其所四者現大宫殿爲於菩薩之所受用舍利子是爲菩薩摩訶薩處在天中獲得四種廣勝處法舍利子如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時若在天上若生人中復得無量無邊百千萬億諸妙法門皆爲滿足尸羅波羅蜜多故爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

菩薩處高座　諸天所禮敬　瞻仰彼尊顔

將宣何等法　一切皆恭敬　具慧除慳悋
處歡喜宮殿　釋天來請疑　天中命盡已
來生於人間　爲轉輪聖王　大力無慳悋
若人中命終　還復生天上　曾未更衆苦
奉養法師故　恒獲如是等　四種廣勝處
爲無下劣心　恭敬說法者　若以敬愛心
奉施於水器　則天龍及人　所應親供養

復次舍利子是諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根故復於天中得四種法何等爲四一者了知先世所經造業二者了知因此善故來生天上及能了知退失善法三者了知從此命終當生某處四者爲諸天衆宣說妙法示教讚喜既利益已便捨天身舍利子是爲菩薩摩訶薩生在天中得四種法皆由尸羅波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根故復得四種圓成勝法舍利子何等爲四一者菩薩摩訶薩捨天宮已還來人趣與戒俱生二者菩薩摩訶薩處在人中獲得五種成勝生法云何爲五所謂得生勝家得勝妙色得勝淨戒得勝眷屬於諸衆生得修勝慈如是名爲獲得五種成勝生法三者菩薩摩訶薩處在人中復得五種成不壞法云何爲五所謂得善知識不可破壞所受之身終無中夭所得財位中無退失得菩提心無能壞者於匱法時得自豐足如是名爲獲得五種成不壞法四者菩薩摩訶薩處在人中又復獲得五種希有圓滿之法云何爲五菩薩摩訶薩於舍宅中安設空器隨菩薩手所及之處一切衆寶即皆盈滿是名第一獲得

希有圓滿之法菩薩摩訶薩若遇渴時即於其前具八德池自然涌現是名第二獲得希有圓滿之法菩薩摩訶薩福德持身不爲外物之所侵害所謂若毒若刀若火若水吸精氣者或復藥叉及諸惡鬼不能損害是名第三獲得希有圓滿之法菩薩摩訶薩於贍部洲諸災劫起所謂若刀兵劫若饑饉劫若疾病劫若火劫若水劫若風劫若渴劫若熱光劫若藥叉劫舍利子如是別劫興起之時爾時菩薩不生其中便處天上受極快樂受多極樂是名第四獲得希有圓滿之法菩薩摩訶薩即以如是善根力故永不復生諸難之處不生惡趣若悔纏心即能見知速疾遠離是名第五獲得希有圓滿之法舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故又復獲得四種希有圓成勝法復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是善根力故常不遠離四種妙法云何爲四一者菩薩摩訶薩但見有苦諸衆生時即便獲得大悲之心二者菩薩摩訶薩所有男女皆於菩薩恭敬隨順三者菩薩摩訶薩能制衰老不爲所侵四者菩薩摩訶薩資生作業百倍獲利或復過此二倍三倍舍利子是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是四種妙法恒無遠離復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根故不爲三法之所劫奪何等爲三一者不爲貪欲之所劫奪二者不爲瞋恚之所劫奪三者不爲愚癡之所劫奪舍利子是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故遠離三種劫奪之法復次舍利子

菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根故復得四種無病之法何等爲四一者菩薩摩訶薩不爲長病之所纏逼二者菩薩摩訶薩支體鮮澤未曾羸頓三者菩薩摩訶薩資生衆具無有損減四者菩薩摩訶薩不爲國王盜賊惡人及餘衆生所加惱害舍利子是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得四種成無病法復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根故獲得四種尊位之相何等爲四一者菩薩摩訶薩爲轉輪王威加四域以法御世名爲法王七寶來應皆悉成就何等爲七所謂輪寶象寶馬寶女寶末尼珠寶主家藏寶主兵臣寶千子滿足形貌端嚴威勢雄猛降伏怨敵是轉輪王爲四大洲之所朝宗欽仰歸化又爲宰相羣臣守衛衆會國界人民及諸小王共所遵敬舍利子是爲菩薩摩訶薩獲得第一尊位之相又舍利子菩薩摩訶薩於妙五欲不染樂著所謂眼所識色耳所識聲鼻所識香舌所識味身所識觸菩薩摩訶薩於是五欲不染著故以淨信心捨家入道速獲五通人及非人之所恭敬舍利子是爲菩薩摩訶薩獲得第二尊位之相舍利子菩薩摩訶薩在所生處自然常得最上覺最上慧最上辯爲諸大王之所尊敬如過去世大烏末荼爲王敬重而是菩薩亦復如是爲王敬重請昇御座又爲宰相羣臣守衛衆會國界人民所共尊仰舍利子是爲菩薩摩訶薩獲得第三尊位之相又舍利子菩薩摩訶薩既悟阿耨多羅三藐三菩提已威德殊勝圓滿第一

爲諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等一切有情同所歸敬何以故由是菩薩成就最勝戒定慧品解脫解脫知見品於此法中證得清淨故舍利子是爲菩薩摩訶薩獲得第四尊位之相舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種尊位之相皆爲成滿尸羅波羅蜜多故復次舍利子如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時具清淨心以貯水器奉施鄔波柁耶及阿遮利耶二尊師故獲得如是無量無邊功德妙法所謂菩薩摩訶薩爲求法故去來進止隨順於師如其所言終不違逆成就如是善根力故復獲四種最勝資財何等爲四一者菩薩摩訶薩所生之處獲得大王所用資財非餘衆生下劣資具二者菩薩摩訶薩所生之處受離欲法獲得仙財以淨信心捨家入道名聖法財三者菩薩摩訶薩所生之處得宿命念名獲念財由此念故生生之處終不忘失菩提之心四者菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提已名菩提財常爲四衆天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等前後圍遶舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故證得四種最勝資財復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時於說法師乃至受持四句頌等去來進止隨順教命所謂是善是不善是有罪是無罪是應修是不應修又如是教乃至作此事已於長夜中能感無義無利諸苦惱法若作此已於長夜中能感有義有利諸安樂法如是等教隨師所命不作不善修習

善法無違無逆由是菩薩摩訶薩成就如是善根力故復獲四種成高勝法何等爲四一者菩薩摩訶薩得具尸羅成高勝法二者菩薩摩訶薩所感形體一切身分悉皆圓滿三者菩薩摩訶薩獲得大慧涌慧高慧廣慧捷慧利慧速慧深慧決擇之慧四者菩薩摩訶薩身壞命終生於善趣諸天世界舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種成高勝法復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是善根力故又獲四種無能觀法何等爲四舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故所在生處感得隱密陰藏之相是名第一無能觀法舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故從初生已若母若父若餘眷屬若天若龍藥叉羅刹健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛牟呼洛伽人非人等所有衆生若清淨心若雜染心皆不能見菩薩之頂是名第二無能觀法舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故從初生已若母若父乃至人非人等所有衆生若清淨心若雜染心於菩薩面無能修飾瞻覩之者若有起心我當瞻飾菩薩面者便於兩足而現面像何以故舍利子以是菩薩摩訶薩成就如是希奇法故名善丈夫又復成就最勝丈夫第一詞辯是名第三無能觀法舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故初生之時無人扶持自立于地遍觀四方即便獲得明利之智何以故由是菩薩摩訶薩於過去世以無諂心求聞法故而是菩薩摩訶薩又復獲得無邪諂眼由成就是無諂眼故以淨天眼超勝於

人乃至能觀三千大千世界所有衆生又此菩薩摩訶薩獲得速疾廣大之智由成就是廣大智故而能了知一切衆生於三時中所積集心何以故由是菩薩摩訶薩於彼往昔求法之時作意攝心勤加恭敬於正法所起良藥想起珍寶想起難遭想起妙善想如其所念求聞正法聞已受持菩薩摩訶薩又因是故復獲捷疾簡擇之智由成就是簡擇智故善能稱量諸衆生戒乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫知見又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生尸羅同性乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫知見同性又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生戒之等流乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫知見等流又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生尸羅等流超勝之相乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫知見等流超勝之相又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生進止威儀修行正行勇猛之相舍利子菩薩摩訶薩如是展轉稱量思惟一切衆生諸功德已而作是念是諸衆生所有戒聞乃至解脫解脫知見是諸衆生所有尸羅同性乃至正聞定慧解脫解脫知見同性是諸衆生所有尸羅等流乃至正聞定慧解脫解脫知見等流是諸衆生所有尸羅等流超勝之相乃至正聞定慧解脫解脫知見等流超勝之相是諸衆生所有進止威儀修行正行勇猛之相如是等相皆是衆生所有功德我今於中稱量觀察不見與已有平等者爾時菩薩又更思惟一切衆生根本堅住與已校量不見一切與我等者又舍利子菩薩摩訶薩

初生之時於剎那頃能速發起業報妙智由此智故一彈指頃善能了知一切衆生千種心相是時菩薩摩訶薩以智尋思此一切心不見與已有平等者菩薩摩訶薩如是正知我今獨處最上尊位如師子王安住無畏如大龍王有大威德足不踐地各行七步念菩提座微妙業報住在現前唱如是言我於世間最爲尊大我於世間最爲殊勝我今當證生老死邊我當度脫一切衆生生老病死憂悲苦惱我當爲諸衆生宣說廣大微妙最勝無上正法舍利子菩薩摩訶薩發是語時中無有間其聲徧告滿此三千大千佛之世界其中衆生聞是聲已驚怖毛竪天鼓戰掉數發大聲而此世界皆悉震動唯有菩薩所住之地如車輪許巍然安靜即此地輪下依水

聚亦不爲彼大風搖動是菩薩摩訶薩自觀已身見無量光徧身而住旣證阿耨多羅三藐三菩提已爲諸衆生所共瞻仰是名第四無能觀法舍利子是名菩薩摩訶薩獲得四種無能觀法何以故皆是菩薩摩訶薩於過去世行尸羅波羅蜜多時隨順法師去來進止遵承教命無違逆故復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根已復獲四種迅速之法何等爲四菩薩摩訶薩成佛之時具足如是諸佛如來所說之法無有缺減又所說法言無虛設是名第一迅速之法菩薩摩訶薩成佛之時具足如是諸佛如來若有所命作如是言進來苾芻爾時衆生便進佛所髮自斷落被服袈裟持鉢多羅是名第二迅速之法菩薩摩訶薩成佛之

時具足如是諸佛如來善知衆生三時之心是名第三迅速之法菩薩摩訶薩成佛之時具足如是諸佛如來善知衆生應病藥智是名第四迅速之法舍利子是名菩薩摩訶薩獲得四種迅速之法何以故由於往昔行尸羅波羅蜜多時以清淨心奉施鄔波柁耶及阿遮利耶諸說法師之水器故復次舍利子菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多具足如是善根力故成佛之時復得四種他不害法何等爲四舍利子如來身者無依無受何以故如來之身若爲火刀毒藥他物能損害者無有是處舍利子是爲菩薩摩訶薩成佛之時具尸羅故能獲得四種無損害法復次舍利子菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多由具如是善根力故成佛之時復得四種他無過法何等爲四一者諸佛如來無依無受所以者何無有衆生於如來前能發是言我爲如來說未聞法乃至一句若能說者無有是處二者諸佛如來無依無受所以者何無有衆生於如來前如法立論乃至一句若立論者無有是處三者諸佛如來無依無受所以者何無有衆生能得如來乃至微分一不定心若能得者無有是處何以故舍利子諸佛如來心恒在定謂住慈悲喜捨等故四者諸佛如來無依無受所以者何無有衆生能取如來身色諸相若取相者無有是處舍利子諸佛如來具尸羅故獲得四種他無過法復次舍利子諸佛如來成就如是善根力故獲得具足五無量法何等爲五一者諸佛如來尸羅無量二者諸佛如來正聞無量三者諸佛如來正

定無量四者諸佛如來正慧無量五者諸佛如來解脫解脫知見無量舍利子如是如來五無量法皆由往昔行尸羅波羅蜜多時於鄔波柁耶阿遮利耶諸尊重所隨順師教去來進止無違逆故復次舍利子諸佛如來具足尸羅波羅蜜多已成就如是善根力故獲得四種無障礙智何等爲四所謂諸佛世尊於過去世無障無礙智見轉諸佛世尊於未來世無障無礙智見轉諸佛世尊於現在世無障無礙智見轉諸佛世尊善能發起平等之心由起如是平等之心故能知三世平等之性舍利子是爲如來具尸羅故獲得四種無障礙智復次舍利子諸佛如來又復善能成就正智由正智故不依屬他而能悉知一切諸法諸佛如來又能成就不思議智由成就此不思議智故而能了知諸風雨相舍利子如來善知世有大風名烏盧博迦乃至衆生諸有覺受皆由此風所搖動故此風輪量高三拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰雲風此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名贍薄迦此風輪量高十踰繕那於此風上虛空之中復有風起名吠索縛迦此風輪量高三十踰繕那又此風上虛空之中復有風起名曰去來此風輪量高四十踰繕那如是舍利子次第轉上六萬八千俱胝風輪之相如來應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名爲周徧上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那爲彼大地之所依止其地量高六十八千踰繕那舍利子是地量表有一三千大千

世界其中有佛號曰弘蘊如來應正等覺今現在彼住世施化其佛壽量三十俱胝歲聲聞弟子有三十俱胝那庾多一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃至證得諸心自在最上波羅蜜爾時彼佛與如是等大聲聞衆同共集會復有百俱胝等菩薩摩訶薩皆悉證得菩薩藏法於諸義理妙善決定爲多聞海爲大法師住空無相及以無願舍利子我涅槃後具滿千歲彼佛方乃入般涅槃正法住世滿於千歲流布舍利徧益世間亦如我今般涅槃後舍利流布徧益之相舍利子如來無障礙智又能了知過於彼佛世界之上無量無邊風輪圓相并諸佛土具足圓相舍利子又過此上有別世界現無如來而有百千獨覺所住其中衆生皆於獨覺而種善根舍利子如來依彼智故復能了知此世界上有殑伽沙等諸佛如來出興于世今現在彼度諸衆生如是十方無量無數不可思議不可稱量諸佛如來應正等覺出興于世今現在彼度諸衆生如來妙智悉能了知舍利子如來又能了知如上所說諸佛世界現燒然等成壞之相無量無邊如來妙智皆悉明了爾時世尊說是語已長老舍利子白佛言世尊如來應正等覺成就何等諸善根故而能獲得如是無量不可思議無障礙智佛告舍利子如來由住尸羅波羅蜜多故妙善自在於正法所發起恭敬尊重之想起良藥想起珍寶想起難遭想起善根想如所應想生深敬想又能安住攝正法想舍利子如來由住尸羅波羅蜜多敬重法故獲得如是明利

大智如是大智又能了知無量無數過於前量舍利子諸佛世尊無斷之智無量無數不可思議不可稱量不可宣說往來之相舍利子諸佛如來具尸羅故復得如是自在之力是故如來如彈指頃往殑伽沙等諸佛世界而復旋返還本住處舍利子諸佛如來於是正法尸羅波羅蜜多所以淨信解聽聞受持由此獲得速疾解脫由此解脫我善解脫於何法中而得解脫謂於諸苦善得解脫復次舍利子若有菩薩摩訶薩於此四種恭敬住處聞斯法已得清淨信行尸羅波羅蜜多故發如是心我如是住我於此住由我如是常安住故我常不離諸佛正法舍利子菩薩摩訶薩受持是經法門章句彼由如是善根力故復獲四種慧所成法何等爲四一者由具慧故能發大慧二者由具慧故逢值諸佛親覲承事三者由具慧故以淨信心捨家入道四者由具慧故速證阿耨多羅三藐三菩提舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種慧所作法復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時由成就是善根力故又獲四種多所作法何等爲四一者受得人身名多所作二者值佛出世名多所作三者以淨信心捨家入道名多所作四者速證阿耨多羅三藐三菩提名多所作舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種多所作法復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時由成就是善根力故復獲四種支分之法何等爲四一者菩薩摩訶薩獲轉輪支謂處人中作轉輪王二者菩薩摩訶

薩處於梵世爲大梵王三者菩薩摩訶薩處諸天衆而爲天帝四者菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提已於一切法具足圓滿號爲法王處世垂化又復獲得吉祥諸力淨衆生智神通境界如是諸相皆能了知爲諸世間天人之眼爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

救世之明眼　諸羣生最上　善解諸醫法
由斯證寂滅　往返隨師教　感報爲如是
未曾受衆苦　及不善自在　速往生天上
速還返人中　速奉見諸佛　速得離諸難
巨富豐大財　目覩諸伏藏　隨手之所及
衆寶皆盈滿　化現妙池沼　八德水常盈
未曾受憂惱　爲善自在果　手足不繚戾
又無醜短相　支體不乾枯　亦復不減少
不傴不缺目　指相無增減　首異於象頂
爲善自在果　儀貌皆圓滿　質重如金聚
端嚴衆樂觀　容相皆鮮妙　諸天龍鬼神
及以世人等　供養而尊敬　爲妙自在德
遠離諸惡道　往人天善趣　速悟大菩提
爲善自在果　若人悉能了　一切衆生心
各行七步已　妙音告世界　斯人智最上
斯人慧最上　解脫亦最上　衆生中最上
慧令慧清淨　慧依智安立　慧智與解脫
皆依諸佛證　由慧自性生　所知由智了
若有具智慧　所求無不遂　如是甚深義
我爲汝略說　無慧少欲人　寧當受此義
彼由癡所癡　衆惡所逼迫　發起於忿恚
不恭敬正法　若少欲衆生　於如是正法
不復興恭敬　更起諸餘事　不敬法衆生

忿恚所迷執　常懷染汙心　不應爲宣說
諸老熟所及　衰邁摩訶羅　彼臨命終時
虛言住後有　諸老熟所及　衰邁摩訶羅
妄呑羅漢供　速墮於地獄　具戒尚難得
況阿羅漢果　信者營靈廟　復由沉惡趣

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時如是精勤修行戒行爲求菩薩藏故以身承事正行諸師獲得如上所說功德又復獲得倍過前數無量無邊不可思議功德利益舍利子當知菩薩摩訶薩安住如是菩薩藏故行善自在妙清淨戒諸菩薩行舍利子云何名爲妙戒清淨舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅汝應知之何等爲十一者於諸衆生曾無損害二者於他財物不行劫盜三者於他妻妾遠諸染習四者於諸衆生不興欺誑五者和合眷屬無有乖離六者於諸衆生不起麤言由能堪忍彼惡言故七者遠離綺語凡有所言諦審說故八者遠諸貪著於他受用無我所故九者遠離瞋恚善能忍受麤言辱故十者遠離邪見由不敬事諸餘天仙及神鬼故舍利子是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得十種清淨尸羅當如是學復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時復有十種清淨尸羅汝今當知何等爲十一者不缺尸羅不由無智之所證故二者不穿尸羅不平等生所遠離故三者不玼尸羅一切煩惱所不雜故四者不染尸羅唯爲白法所增長故五者應供尸羅隨其所欲自在行故六者稱讚尸羅諸聰慧者不訶毀故七者不呰尸羅一切

過惡不容受故八者善護尸羅善能守護諸根門故九者善守尸羅自然正智恒現前故十者善趣尸羅大菩提願爲助伴故舍利子是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得十種清淨尸羅當如是學復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故復有十種清淨尸羅汝今當知云何爲十一者少欲尸羅如法清淨善知量故二者知足尸羅永斷一切諸貪著故三者正行尸羅能令身心皆遠離故四者住靜尸羅於諸闠閙皆捨遠故五者杜多功德蠲除嗜欲尸羅自在善根之所成故六者聖種知足尸羅不顧他顏無希望故七者如說而行尸羅幽明奉攝不欺人天故八者自省已過尸羅常以法鏡照了自心故九者不譏他闕尸羅將護彼意故十者成熟衆生尸羅不捨諸攝法故舍利子是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅當如是學復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時復有十種清淨尸羅汝今當知云何爲十一者於佛淨信尸羅離心栽栟故二者於法淨信尸羅守護正法故三者於僧淨信尸羅恭敬聖衆故四者俯屈從事尸羅不離思惟佛菩提故五者親近善友尸羅覺分資粮善積集故六者遠離惡友尸羅棄捨一切不善法故七者大慈波羅蜜多尸羅成熟一切諸衆生故八者大悲波羅蜜多尸羅困厄衆生令解脫故九者大喜波羅蜜多尸羅於彼正法生喜樂故十者大捨波羅蜜多尸羅於諸愛恚兩俱捨故舍利子是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種

清淨尸羅當如是學復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時復有十種清淨尸羅汝今當知何等為十一者杝那波羅蜜多尸羅為善成熟諸衆生故二者羼底波羅蜜多尸羅善護一切衆生心故三者毗梨耶波羅蜜多尸羅於諸正行不退轉故四者靜慮波羅蜜多尸羅靜慮資粮善滿足故五者般若波羅蜜多尸羅聽聞根本無猒足故六者樂求聞法尸羅常樂請求菩薩藏故七者不顧惜身尸羅以無常想恒觀察故八者不寶重命尸羅以如幻心常現觀故九者諸意滿足尸羅從初發心善清淨故十者佛戒和合尸羅回向如來一切戒故舍利子是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得清淨尸羅當如是學復次舍利子是諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時具足如是清淨戒故無有人天諸妙快樂是諸菩薩而不受者無有世間工巧業處是諸菩薩所不知者無有世間諸衆生等所受用具是諸菩薩不獲感者無有凡夫不互為怨而是菩薩於彼衆生曾無瞋恚無有世間虛誑妄語菩薩於彼不生信受無有世間諸衆生等菩薩於彼不起毋想無有世間諸衆生等菩薩於彼不生父想無有世間諸衆生等菩薩於彼不生保任親附之想無有一切有為之法菩薩於彼不起無常生滅之想舍利子菩薩摩訶薩了知諸行皆無常已不顧身命修清淨戒行諸菩薩所行正行皆為成滿尸羅波羅蜜多故爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

妙色妙音聲　能濟樂法者　菩薩未為難

住淨尸羅故　面目皆圓淨　不生盲跛傴
諸身分端正　皆由淨戒生　具大力大勢
赫奕大威光　復由精進慧　令惡魔驚怖
諸王咸供養　天龍所尊敬　善斷諸疑網
深修行大慈　安住於戒聚　法行大名稱
苦逼不生畏　終不墮惡道　衆生皆惛睡
菩薩能覺之　常無有暫眠　徧四方求法
安住於戒聚　爲求菩提道　捨最上名珍
妻子身肉等　求最勝法教　及無上佛法
於世間所依　應修諸供養　若訶責罵詈
惱害與惡行　加哀及讚美　斯由住忍故
如所說修行　言常不虛誑　安坐道場已
震動於大地　於佛法無疑　捨離邪天衆
恒事天所尊　謂供溥伽梵　世間諸衆生
刀杖等相加　能令彼和合　是爲聰敏相
衆生受重苦　多百俱胝劫　雖不來見求
若覩常無捨　善友交談論　義利由斯獲
而衆生不求　反更相加害　我以贍部洲
及諸佛國土　滿中珍寶聚　用資求善友
假使以利刀　割斷我支節　於彼衆生類
常行平等心　捨愚夫作業　爲佛法因緣
常守淨尸羅　安住微妙法　修習法隨法
行菩提妙行　爲求佛菩提　三明慧甘露
安住於戒聚　修學諸佛法　是爲聰慧者
天世應修供　一切法無疑　善達諸工巧
深曉衆生意　弘揚美妙法　戒聚已清淨
安坐菩提樹　降伏惡魔軍　悟無上正覺
揚暉滿世界　猶如日月光　菩薩有情尊
能開聖慧眼　授手引羣生　問道皆開示
常歡笑先言　曾無懷嫉妬　捨無量自身

及施多財寶　未嘗有遠離　最上佛菩提
信戒已圓具　善住諦實言　曾無有幻僞
安住尸羅聚　諸來菩薩所　或設虛妄言
有聞皆信受　而恒依諦語　若有許菩薩
假言衣食施　終無有惠及　菩薩無恚心

大寶積經卷第四十三

音釋

羸顇（羸倫爲切瘦也顇秦醉切憂瘁也）嶷然（嶷魚力切謂如山之嶷然不動也）踰繕那（梵語也此云限量如此方一驛地或四十里六十里八十里也繕時戰切）繚戾（繚蓮條切戾郎計切繚戾謂手足纏攣而曲戾也）傴（委羽切不伸也）枿（牙葛切伐木之餘謂斫而復生也）跛（補火切足偏廢也）

大寶積經卷第四十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十

尸羅波羅蜜品第七之三

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時具足如是清淨尸羅於諸行中常恒發起不可樂想於諸衆生起父母想於彼有情起難保想於妙五欲起非妙想於受了別起無識想舍利子是菩薩摩訶薩作是觀已不起平等不平等心何以故是菩薩摩訶薩作如是觀若當發起心平等者應起出心入於寂滅若當發起心不平等應令染心轉不平等如是眼色爲緣生於眼識染心起滅由隨眠故彼心體生於所緣境妄心計淨若能了知彼不如理而體不淨如是知已便得解脫若彼解脫即盡於彼彼何所盡所謂貪盡瞋盡癡盡如是盡者即非貪盡瞋盡癡盡何以故若刹那貪有滅盡者即應貪異盡異若如是者貪應是實盡亦是實若貪是實不應滅盡然舍利子一切有情皆由不正思惟如理作意故生於貪欲夫貪欲者分別所起若無分別計執斯斷若斷計執即無有實由無實故中無所貪由無貪故即是眞實若是眞實於中無苦由無苦故則無燒惱無燒惱故即是眞實若是眞實於中無熱由無熱故是即清涼是即涅槃於涅槃中無有貪愛何以故舍利子夫涅槃者無有思慮我當除滅如是貪愛貪愛盡故名得涅槃若如是者即能貪異所貪亦異涅槃復異此若異者則於彼爲彼若於彼爲彼智者應當尋思彼實如是求已

不得堅實若無堅實即爲是虛若是虛者即爲寂靜若寂靜者即爲是空空無何法謂我我所若常若恒若住若變異法則無有情則無命者由如是故於貪瞋癡則無所起舍利子以何等故有我我所計此爲我此我所有起我我所顛倒計我故執我所執我所故便有所作於所作中起四種行云何爲四謂身所作語心所作由意思惟發麤惡語從此便生運身加害舍利子一切愚癡凡夫由起自他別異想故爲想所執爲想所縛菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故於如是事知顛倒已不與諸行而相習近何以故由習近故則生怖畏菩薩摩訶薩作如是念我今爲求無怖畏故度諸衆生不宜於彼而生怖畏我當與之共爲親愛復次舍利子云何菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多故於一切衆生起父母想舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作是思惟無有衆生於彼過去久遠世來非父非母易可得者何以故一切衆生定曾爲我若父若母然由於彼生貪心故捨於母想生瞋心故捨於父想流轉生死不能斷絕是故舍利子菩薩摩訶薩由斯事故深思惟已於諸衆生起眷屬想舍利子如彼過去超阿僧企耶廣大無量不可思議劫爾時有佛名最勝衆出現於世如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛住壽九俱胝歲與九俱胝那庾多大聲聞衆同共集會爾時有一菩薩名爲得念生在王宮形貌端嚴衆所樂見成就第一圓淨色相然此菩薩初生之時父母各以八萬

四千童少婇女而以賜之親友眷屬復以八萬四千諸妙婇女而用上之父母知友復以婇女八萬四千奉於菩薩爲欲生長常隨翼從舍利子時菩薩父爲是菩薩起三時殿熱時雨時及以寒時令彼菩薩居重殿上隨時而住又令無量百千妓樂圍遶菩薩而娛樂之爾時菩薩聞諸樂音將舉其聲起生滅想而現在前樂音暫止便思此聲依何而起何處而生依何而息何處而滅爾時菩薩作是觀時不起晝夜差別之想唯恒發起無常之想一切世間不可樂想舍利子爾時得念菩薩四萬歲中未曾於樂而生味著又四萬歲於諸欲中未曾貪染是時菩薩住深宮中入四靜慮發五神通即從內宮以神足力身昇虛空往最勝衆如來應正等覺薄伽梵所既到彼已請問彼佛得少善法旋還本宮舍利子是得念菩薩於彼如來入涅槃日復往如來所住之處問諸苾芻最勝衆佛今爲何在我今欲見親覲供養時諸苾芻告得念曰善男子汝不知耶如來今者已般涅槃爾時菩薩既知如來般涅槃已即於是處舉身投地涕泣悶絕良久乃甦便說頌曰

如是照世間　到諸法彼岸　我住放逸地
如何自欺誑　百千劫俱胝　如來乃一現
而我不奉事　誰當作依救　如我自惟忖
我母非親善　何不讚如來　令我初生見
父亦非親善　陷我於諸欲　既被所拘執
乖事世間依　不聞佛所說　六十妙音聲
生爲失大利　謂不事佛故　到諸法彼岸
利世大悲者　我憍逸所執　不事兩足尊

千億那庾劫　見諸佛甚難　我不修供養
滅後方來至　令我重思忖　父母俱非善
當我初生時　何不為讚佛　令見最勝尊
常住如來所　廣修諸供養　及聽聞正法
如來所宣暢　六十妙音聲　而我未曾聞
滅後方來至　我今失大利　涅槃後方來
無為演妙法　如先佛所說

舍利子爾時得念菩薩即於是處悲啼而起往最勝衆如來般涅槃牀既到彼已哀慟悲噎右遶如來滿百千帀却住一面而說頌曰

佛為羣生眞實尊　顯揚無上微妙法
我今發起至誠心　為獲最勝菩提故
我今敬禮如來足　世界眞言大慧者
願我當獲如斯智　等最勝尊之所得
我昔羸劣無智慧　墮在魔羅品類中
安處居家多迫迮　不得奉事人中上
我已曾修勝妙福　由此暫得覲如來
然佛不垂開正法　故我於今受極苦
我今天龍等衆前　興發至誠眞諦語
若我本期如實者　當依所言無不遂
願我當於未來世　諸佛出現人中尊
見甚深義廣大用　宣說無上眞實法
爾時諸難我不生　既生諸欲不親近
女色自在無隨轉　摧壞魔羅之囹圄
生生常得見諸佛　無上正法現前聞
由覩諸佛淨信生　生淨信已修諸行
若我所發至誠言　必當諦實非虛者
由此如來還起坐　如從重睡欻然覺
菩薩適發誠言已　如來應時便起坐
百千俱胝諸天衆　以上妙衣而奉散

菩薩是時心喜悅　舉身上踊住虛空
既在虛空安住已　以妙伽他讚最勝
慈心利世大明照　第一說者大神通
覺悟愍念世間依　演宣無上正法者

舍利子爾時得念菩薩宣說如是諸讚頌已欲令大衆倍歡悅故復於佛前而說頌曰

我於未來當作佛　示現授記人中尊
汝等大衆應隨學　於如來所興供養
世間依怙不思議　誰有於斯不生信
哀愍我等及衆生　已入涅槃還重起

舍利子是得念菩薩於最勝衆如來法中大設供養植諸善本即以如是善根力故於此命終生彼善趣諸天世界經二十大劫俱胝不墮惡趣又經二十大劫俱胝不受欲樂舍利子是得念菩薩於如是時親覲奉事七千諸佛於諸佛所廣設供養爲求阿耨多羅三藐三菩提故常修梵行於最後劫末世之時得勝上身自善根力之所發起成等正覺號娑羅王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現於世舍利子是娑羅王佛壽二十俱胝歲與諸弟子再會說法第一大會聲聞弟子有二十俱胝第二大會有四十千一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱獲大勢力乃至得到諸心自在第一彼岸舍利子彼佛世尊般涅槃後流布舍利廣起靈廟正法住世滿十千歲爾時薄伽梵欲重宣此義而說頌曰

舍利子當知　是得念菩薩　二十劫俱胝
未曾墮惡道　又經如是劫　不習諸貪欲
於是中間時　七千佛滅度　愛樂諸佛法

常修清淨行　最後悟菩提　號娑羅王佛
三十俱胝千　住無上正覺　悟上菩提已
利益諸衆生　二十俱胝歲　廣宣微妙法
二十俱胝衆　及餘四十千　一切盡諸漏
皆佛之仙衆　彼佛涅槃後　舍利廣流布
靈廟具足滿　六十千俱胝　滅後法住世
經於十千歲　聞佛說正教　皆生清淨信
如來所說法　智者不生疑　終不墮惡道
速證於寂滅

復次舍利子如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故清淨戒聚於諸衆生起父母想何以故我於往昔生貪心故捨於母想生瞋心故捨於父想我今行尸羅波羅蜜多安住淨戒於彼諸欲恒興起猒違背之想是菩薩摩訶薩爲除貪故以正作意於諸欲中起於真實違猒之想舍利子是菩薩摩訶薩由起如是正思惟故能自了知諸欲之相又能了知諸欲違猒舍利子云何名爲了知諸欲及能了知諸欲違猒舍利子所言諸欲名爲貪愛謂貪眼識所識諸色是名爲欲貪愛耳識所識諸聲是名爲欲如是貪愛鼻識所識諸香舌識所識諸味身識所識諸觸是名爲欲舍利子若有貪愛則有執著夫執著者名之爲結結名發起發起名縛又亦名爲不實戲論如是舍利子一切衆生皆爲不實戲論諸縛所縛纏縛偏縛增上偏縛不得解脫舍利子一切衆生爲誰縛故名之爲縛所謂色縛所縛故名之爲縛乃至聲香味觸縛所縛故名之爲縛又何等故名爲色縛謂於自身所得諸色妄起我想命者之想數取趣想常想恒想

不變異想實想全想一合之想如是等想名爲色縛舍利子何等名爲色縛所縛謂於所起我自體相深親寶重廣興我愛於諸妻妾一切女色戀著不已如是名爲色縛所縛舍利子是諸衆生既得受用諸欲法已造不善業不如實知諸欲過失云何名爲諸欲過失舍利子一切諸欲無非過失是故智者於諸過失不應生欲然趣惡道是欲重過吾當爲汝開示其相舍利子云何名爲能趣惡道諸欲重過舍利子我說一切習近欲時無有少惡而不造者彼若報熟無有少苦而不攝受是故舍利子我觀一切千世界中衆生大怨無過妻妾女色諸欲何以故舍利子夫有智者即是如來言無智者謂羣生也若諸智者之所訶毀是名真實若諸無智之所攝受則非真實舍利子諸無智者何所攝受所謂攝受諸有爲法攝受妻妾女色諸欲及男女等彼無智者又爲妻子諸女色等之所攝受如是展轉更相攝受則不攝受於彼聖道舍利子彼無智者爲於男女妻妾諸女色等所纏縛故於諸善法多生障礙何所障礙所謂障礙出家障礙尸羅障礙靜慮障礙天道障礙涅槃又能障礙諸妙善法又舍利子彼無智者若有攝受男女妻妾諸女色等略說則是攝受怨讎即爲攝受地獄傍生焰魔鬼趣等舍利子如是攝受取要言之即是攝受一切惡不善法障礙一切諸賢聖法又若攝受男女妻妾諸女色等乃至則於一切美食亦能障礙況餘勝事舍利子如是障礙略而言之所謂障礙見佛障礙聞法障礙奉僧障礙見

佛所得淨信障礙聞法所得淨信障礙奉僧所得淨信又略而言障礙獲得具足無難障礙信財戒財聞財捨財慧財慚財愧財舍利子若有攝受男女妻妾諸色欲等即爲攝受不信惡戒邪聞慳悋惡邪之慧無慚無愧又復攝受病癰毒箭火聚毒蛇舍利子若有樂處居家耽嗜不捨當知即是樂處塚間是故我説樂處居家如住塚間及曠野處無所投告即爲喪失諸白淨法又舍利子若有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是味著礫石之雹即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵牀即是味著熱鐵杌隥舍利子若有味著華鬘香塗即是味著熱鐵華鬘亦是味著屎尿塗身舍利子若有攝受居處舍宅當知攝受大熱鐵瓮若有攝受奴婢作使當知攝受地獄惡卒若有攝受象馬駞驢牛羊雞豕當知攝受地獄之中黒駮諸狗又是攝受百踰繕那禁衛之卒取要言之若有攝受妻妾男女諸女色欲當知即是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子寧當依附千踰繕那量大熱鐵牀是牀極熱徧熱猛焰洞然於彼父母所給妻妾諸女色欲乃至不以染愛之心遠觀其相何況親附抱持之者何以故舍利子當知婦人是衆苦本是障礙本是殺害本是繫縛本是憂愁本是怨對本是生盲本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如熱鐵華散布於地足蹈其上當知婦人於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名爲婦人所言婦者名加重擔何以故能使衆生負重擔故能使衆生弊重擔故能使衆生受

重擔故能使衆生持於重擔有所行故能使衆生荷於重擔徧周行故能令衆生於此重擔心疲苦故能令衆生爲於重擔所煎迫故能令衆生爲於重擔所傷害故舍利子復以何緣名之爲婦所言婦者是諸衆生所輸委處是貪愛奴所流没處是順婦者所輸税處是婦媚者所迷惑處是婦勝者所歸投處是屈婦者所憑仗處婦自在者所放逸處爲婦奴者所疲苦處隨婦轉者所欣仰處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處以之爲婦又舍利子世間衆生由婦因緣不捨重擔不捨何等之重擔耶所謂五蘊何等五蘊色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊舍利子世間婦人能令衆生不捨如是五蘊重擔故名五蘊以之爲婦舍利子復何因緣世人名婦爲故第二舍利子如是女人是犯尸羅第二伴故是犯威儀第二伴故是犯正見第二伴故是飲食時第二伴故是往地獄傍生鬼趣第二伴故能障聖慧礙涅槃樂攝一切苦第二伴故是以名爲故第二也舍利子復以何故世人名婦以爲母衆舍利子一切女人生多過失無邊幻誑故名母衆若有隨逐母衆自在當知即墮魔羅手中自在爲惡如是舍利子當知世界一切女人生多過失無邊幻誑心多輕躁心多掉動其心流蕩傾覆不住心似山狖心似猨猴善能示現幻誑之術如是諸相故名女人以爲母衆又舍利子言母衆者即母幻村又亦名爲幻之城邑幻王所都幻客之亭幻人之館幻國幻村幻處幻方是幻世間是幻世界是無邊幻是廣大幻是無量幻是不可

思議幻舍利子由如是等諸欲重過能趣惡道故號女人名母幻村舍利子譬如幻師善學幻術於大衆中示現種種幻誑之事舍利子母村亦爾善學女人幻誑之術能令丈夫若見若聞若摩若觸皆被繫縛又諸女人巧知惑媚由知媚故勢力自在凡有所作歌舞戲笑啼泣往來若住坐卧於一切時能令丈夫不得自在隨彼女人繫縛驅使舍利子譬如世間成熟稻田被大雹雨傷殘滋甚如是舍利子是母幻村猶如大雹墮丈夫田摧壞一切白法苗稼消滅都盡舍利子諸如是等能趣惡道貪欲重過一切世間愚癡凡夫爲之幻惑不能覺了而復攝受所愛妻妾諸女色欲爲之迷醉復次舍利子聰慧菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故於是諸欲深知過已

便依正法起二種想所謂於諸愚夫起惡人想於佛菩薩起善人想菩薩摩訶薩作是觀已便自思惟我今應往善丈夫趣不宜往彼惡丈夫趣我不應往地獄傍生焰魔鬼趣我不應往毀尸羅趣我不應往犯戒住處我今應往最勝無上離前諸法無障礙趣我今應往諸佛如來大智慧趣又作是念我當逆流而行非順流者我當作師子吼非野干鳴我當云現金翅鳥王之大勢力不應云現微細蜫蟲之所有力我今應作賢良之人不作險惡憒雜之人我今應噉賢良勝士清淨之食不應噉彼無良下士不淨之食我應修行微妙靜慮最勝靜慮殊特靜慮第一三摩地所得彼類靜慮不應修行非彼類靜慮非下劣靜慮舍利子菩薩摩訶薩又作是念我應遊

戲諸佛靜慮不應遊戲聲聞獨覺一切愚夫異生靜慮我當修行無依靜慮不應修行依色靜慮又亦不依受想行識靜慮不應修行依地界靜慮又亦不依水界火界風界靜慮亦不修行依欲界靜慮又亦不依色界無色界靜慮亦不修行依此世他世靜慮又亦不依已見已聞已念已識已得已觸已證如是靜慮舍利子是菩薩摩訶薩復作是念言我當修習無依靜慮由修習故當不自損又不損他亦不俱損我當追求圓成佛智豈復應求世間諸欲復次舍利子如是聰慧菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作如是等諸正觀已復應當發四種猒離云何爲四所謂能於諸欲而生猒離於諸有中能生猒離於不知恩諸衆生所而生猒離於一切行諸苦惱所而生猒離舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故發起四種猒離之想應如是學復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時觀諸有情處於惡道見妙女色起貪心者應起四種猒離之想云何爲四所謂退失想顛墜想行廁想膿潰糞穢不淨之想如是舍利子處諸惡道有情識者見妙女色尚應發起如是四想何況於人舍利子安住大乘諸族姓子猒離一切有爲行者見妙女色起於退失顛墜行廁膿潰糞穢如是四想若起此想猶生貪心又應更起三種親想所謂於母等類起於母想姊妹等類起姊妹想於女等類而起女想佛告舍利子菩薩摩訶薩聞我所說能善解者應當隨順如是經典尸羅波羅蜜多何以故無有衆生是易可得久遠世

來非我父母所以者何是諸衆生皆曾爲我而作父母若有習近妻妾女人則爲習近過去之母舍利子菩薩摩訶薩聞我說已爲清淨故應當如是勵勤修學復次舍利子一切世間愚癡凡夫於彼正法違逆不信菩薩不爾隨順正法無有違逆若有修行如是諸觀猶爲貪心所隨逐者菩薩復應如理觀察所生貪心見何而生若當於眼起貪心者菩薩重應如理觀之我爲於眼起染愛者誰能見眼爲眼見眼耶則彼自體見自體耶何以故彼亦是眼此亦是眼皆爲四大之所造故又爲大種之所生故非由自體於此自體而起染愛又非於我自體而起染愛何以故彼則是此故若有於彼起染愛者應是於此而起染愛以無差別故一切世間愚癡凡夫無差別住我今應求差別之法何以故以諸欲覺都無有得故爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

展轉同一義　都無差別性　由乖理邪執
起是貪愛心　云何四大生　還能染大造
諸法猶如幻　無由起貪愛　我等邪分別
妄起貪愛心　不肖者生貪　賢善人無愛
徧於十方界　無實貪可求　但虛妄分別
故起斯貪愛

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作是觀已猶被貪心而隨逐者若有聞佛所說諸法善根力故復應隨順如是經典所謂眼如聚沫不可撮摩何以故彼聚沫等一切諸法本無有我亦無有情無有命者無數取趣無摩納婆無丈夫無意生無作者無受

者於如是等無作無受一切法中誰能染愛又於何所而生染愛舍利子眼如浮泡性非堅實何以故彼浮泡等一切諸法本無有我亦無有情無有命者無數取趣無摩納婆無丈夫無意生無作者無受者於如是等無作無用諸法之中誰能染愛又於何所而生染愛舍利子眼如陽焰業惑愛生何以故彼陽焰等一切諸法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如芭蕉體非貞固何以故彼芭蕉等一切諸法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子是眼如夢非如實見何以故彼虛夢等一切諸法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如傳響繫屬衆緣何以故彼傳響等一切諸法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如光影依業影現何以故彼光影等一切諸法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如浮雲飄亂散相何以故彼雲等法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如流電念壞相應何以故彼電等法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子是眼如空離我我所何以故彼空等法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼爲無知如草木土石何以故無知等法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼無作用隨風機轉何以故無作等法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼爲虛誑不淨朽爛之所積聚何以故虛誑等法本無有我

亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼爲虛僞摧破壞散滅盡之法何以故虛僞等法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如丘井常爲老逼何以故丘井等法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼不久停終於死際何以故彼非久停一切諸法本無有我亦無有情無有命者無數取趣無摩納婆無丈夫無意生無作者無受者於如是等無作無用緣會所生諸法之中誰能染愛又於何所而行染愛如是廣說一切內外諸根塵法亦復如是舍利子菩薩摩訶薩如是正觀察時爲諸貪愛所牽引者無有是處若有菩薩摩訶薩作是觀者當知是則於諸法中永離貪愛舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時

畢竟清淨滅諸貪愛爾時佛告舍利子如是清淨行尸羅波羅蜜多菩薩摩訶薩不行一切害衆生業乃至命難於諸衆生終不加害不行一切不與取業乃至命難於他資具終不劫盜不習一切婬荒邪行乃至命難於諸女色終不染趣不說一切欺誑妄語乃至命難於諸衆生不行虛誑不說一切麤獷之言乃至命難於諸衆生終不毀罵不說一切離間之言乃至命難於諸衆生不行破語於自眷屬生知足故不傳一切浮綺談說言必如量乃至命難終不綺繪異詞矯飾文句於他財物不起貪著乃至命難諸所受用終無愛染於諸惱辱具忍成就聞麤惡言善能堪耐乃至命難不生忿恚於諸法中不生邪見乃至命難終不信事諸餘天神唯於佛所淨心

歸趣舍利子如是名爲菩薩摩訶薩尸羅清淨佛告舍利子是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故具足成就無量無邊諸佛正法舍利子菩薩摩訶薩由行尸羅波羅蜜多故具足成就不缺尸羅不與無智相親近故具足成就不穿尸羅不平等生能遠離故具足成就不玷尸羅不近惡人諸煩惱故具足成就不雜尸羅唯爲白法所增長故具足成就應供尸羅如其所欲自在行故具足成就稱讚尸羅不爲智者所訶毀故具足成就善守尸羅圓備正念及正知故具足成就不呰尸羅於諸過失所不生故具足成就善護尸羅於諸根門善防衛故具足成就高廣尸羅爲一切佛所憶念故具足成就少欲尸羅知淨量故具足成就知足尸羅欣樂斷故具足成就正行尸羅身心遠離故具足成就處靜尸羅猒煩閙故具足成就聖種善喜尸羅不顧他顏無希望故具足成就杜多功德少事尸羅自在生長諸善根故具足成就如說而行尸羅不誑世間諸天人故具足成就大慈尸羅不害一切諸有命故具足成就大悲尸羅堪忍一切諸苦惱故具足成就大喜尸羅於彼法樂無退減故具足成就大捨尸羅一切愛恚畢竟斷故具足成就常省已過尸羅恒於內心善察照故具足成就不譏彼闕尸羅於衆生心善隨護故具足成就成熟衆生尸羅究竟能到施彼岸故具足成就善守護尸羅究竟能到戒彼岸故具足成就無憎害心尸羅究竟能到忍彼岸故具足成就不退轉尸羅究竟能到正勤彼岸故具足成就定分圓滿

尸羅究竟能到靜慮彼岸故具足成就正聞無猒尸羅究竟能到大慧彼岸故具足成就親近善友尸羅覺分資粮善修集故具足成就遠離惡友尸羅棄捨不平等道故具足成就不顧戀身尸羅以無常想恒觀察故具足成就不顧戀命尸羅以其所重不常保故具足成就不起悔尸羅心善清淨故具足成就不詐現尸羅方便善清淨故具足成就不惱熱尸羅於增上意善清淨故具足成就不輕掉尸羅永離諸貪愛故具足成就不高慢尸羅和柔質直故具足成就不强戾尸羅性賢善故具足成就善調伏尸羅無憒恚故具足成就寂靜尸羅性安攝故具足成就善語尸羅如其所說無違逆故具足成就成熟有情尸羅常不捨離諸攝法故具足成就守護正法尸羅於聖法財自不壞故舍利子聰慧菩薩摩訶薩如是清淨戒聚具足成就尸羅波羅蜜多爲阿耨多羅三藐三菩提故善能修行菩薩妙行舍利子是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜多若諸菩薩摩訶薩精勤修行是菩薩行一切衆魔魔民天子於此菩薩不能嬈亂又不爲彼異道他論所能摧屈

大寶積經卷第四十四

音釋

甦 素孤切死而更生曰甦　噎 烏結切聲塞也　迫迮 迫博陌切窘也急也迮側革切亦迫也又狹也　欻然 欻許勿切欻然猶忽然也　礫 郎擊切小石也　雹 蒲各切雨氷也　机隥 机居矣切可凭坐之器爲机隥正作凳都鄧切牀屬　駮 北角切斑駁色不純也　輕躁 躁則到切動也不安靜也　狖 余救切獸似猿

爲狖 翅式利切鳥翼也 憒古對切心亂也 噉徒濫切食噉也 廁初吏切圂廁也 潰胡對切決也 沫莫割切水沫也 撮摩撮子括切兩指撮也摩莫婆切撫也

大寶積經卷第四十五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十一

羼底波羅蜜多品第八

爾時佛告舍利子云何名爲菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故於如是法精勤修學行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩由住如是羼底波羅蜜多故具足忍力立性堅正於諸寒熱饑渴蛇蝎蚤虻風日等觸悉能堪忍又能忍麤惡言說鄙陋詞句及以依身所起猛迅苦受堅鞕辛楚奪命至死諸如是等所有苦受並能堪忍舍利子若諸菩薩摩訶薩能具是者是則名爲羼底波羅蜜多復次舍利子我昔長夜未成佛時行菩薩行常修忍辱舍利子白佛言世尊云何世尊爲菩薩時修集忍辱行菩薩行佛告舍利子我憶過去行菩薩行多有衆生數來毀罵非法訶責面於我前出諸非法弊惡言說舍利子我於爾時行羼底波羅蜜多故制伏其心不生忿恚慳悋惱熱但作是念於諸行中無有少法是易可得過於毀罵及訶責者是故我今應當修捨又我於彼應起慈悲何以故世間衆生多分安住毀罵訶責由斯業故還復感得如是之相訶毀果報在在所生常得醜陋可惡之身我今不樂醜陋之事豈應樂行毀罵訶責何以故如是訶毀諸惡業者是則名爲不相應業不稱理業愚夫之業是下劣業非善人業非賢聖業由此業故墮於地獄傍生焰魔世界又由此業與諸惡趣而爲眷屬由此業故感得貧窮欒

叉之身又由此業感貧藥叉根本果報由此業故感得貧窮餓鬼之身又由此業感貧餓鬼根本果報由此業故感得貧窮人趣之身又由此業感貧人趣根本果報又由如此訶毀業故感得下趣及以下趣根本果報我今不應求下劣趣所以者何若我求作如是事者與諸衆生有何差別然彼衆生不順於理我既順理不應同彼舍利子是諸菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多者應當隨我修學是法何以故舍利子是諸菩薩爲他毀罵訶責之時便能依是正法作意思惟忍受是菩薩摩訶薩由得如是忍辱力故復獲無量諸妙善根假使以諸珍寶滿佛世界四大洲中持用布施比前功德皆不能及所以者何是忍辱行極善丈夫方能修習何以故一切衆生多爲毀罵訶責之所拘執由如是故生死流轉不能斷絶復次舍利子是諸菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多者應自勉勵審諦觀察作如是念我若被他訶毀之時爲能思惟於佛菩提及法僧不若能思惟是則爲善若不能思不名爲善復更以餘無量方便思惟於佛思惟菩提及以法僧舍利子菩薩摩訶薩作是思巳應當觀察我今與彼一切衆生有何差別殊異之相何以故彼諸衆生現於我身起瞋害者我於佛菩提及以法僧曾不思惟我若同彼不思惟者與諸衆生有何差別有何殊異希奇之相舍利子是菩薩摩訶薩又復思惟若被他人現瞋恚時心便生捨於佛菩提及法僧等曾無思念此非我宜又作是念若我於彼起瞋恚者則爲無智無忍辱力亦

於本願而便棄捨所以者何若起瞋恚則無是心我當攝受一切衆生我當不捨一切衆生我若起瞋於一有情不名菩薩攝化之法誰請於我行菩薩道而況往昔發如是願我當速證阿耨多羅三藐三菩提已廣爲衆生宣說正法適發如是弘誓之時諸佛世尊同共證我便作是念此族姓子發心安住如是無上正等覺已當爲衆生廣宣正法又於今者諸佛世尊無障礙智無障礙見現證知我是故不應爲他毀罵訶責之時若起瞋恚於佛菩提法僧之所若生捨者不應憶念何以故現在東方殑伽沙等諸佛世界彼世界中有殑伽沙等如來應正等覺現在住持彼佛世尊亦證知我心生正願南西北方四維上下亦復如是當我發是正願之時諸佛同聲讚我忍力故我不應作師子吼已復作野干聲師子吼者謂我當證大忍辱力野干聲者謂於衆生而行瞋恚訶毀等相舍利子是菩薩摩訶薩復作是念世間衆生若得彼利方乃利他我亦如是得衆生利方利彼者我與世間有何差別有何殊異希奇之相又作是念世間衆生若彼於此作無義利此復於彼作無義利我亦如是衆生於我作無義利我復於彼作無義利若如此者我與衆生有何希奇差別殊異舍利子菩薩摩訶薩於是法中應當修學又作是念世間衆生互爲怨對若得彼利謂爲善友若不得利更相殺害我見如是深過失故應當不觀一切衆生於我之身作諸利樂及於我身作無義利但作是念我於今者必當饒益一切衆生爲欲滿足

羼底波羅蜜多故爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

設彼於我為無利　經於多百拘胝劫
見彼有情受衆苦　終無安住於捨心
設有互得世財利　更相稱讚為善友
若互不得世財利　彼此怨對相殘害
假使以此贍部洲　或復三千佛世界
盛滿珍寶來相惠　常求我為賢善友
假使執持利刀劒　來解我身諸支節
我當於彼諸衆生　平等利益心無二
於諸毀罵我當忍　亦忍一切諸難苦
當為衆生讚忍力　亦自安住大忍中
世間暴惡諸有情　以刀毒等相加害
能和合彼為善友　此則聖賢聰叡相
我當不學世愚夫　又應與彼而為異
凡夫聖者之所行　流轉寂滅差別故

復次舍利子菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多時應作如是修學正法舍利子是菩薩摩訶薩復作是念假使經於百千那庾多拘胝大劫被諸衆生常以刀杖瓦石土塊種種加害但使須臾得存微命猶應忻慶作如是念奇哉如是有情聖者能於我命不見全斷是菩薩摩訶薩從是已後轉增修學又作是念假使衆生行七步頃斬截我首等殑伽沙然我於彼終不發起若忿若恚所以者何夫忿恚者速能損害百千大劫所集善根若我善根為損害已復當經於百千大劫方始勤苦修行聖道若如是者阿耨多羅三藐三菩提極難可得是故我當被忍辱鎧以堅固力摧忿恚軍又舍利子菩薩摩訶薩住大乘者起忿

恚心魔得其便既得便已於阿耨多羅三藐三菩提能為障礙舍利子忿恚心者於菩提道能為擾亂擾亂心者能發惡魔所有魔業此中云何名為魔業若有菩薩心住衣鉢不能捨離當知魔業心住乞食諸施主家不能捨離當知魔業心住名聞恭敬利養不能捨離當知魔業於出家法常生猒患當知魔業於白淨法多生輕賤當知魔業於空寂處無志求心當知魔業不樂無上正等菩提當知魔業於餘智慧恒欣求習當知魔業乃至於鄔波柁耶阿遮利耶二勝師所不修敬仰恭順之心當知魔業舍利子諸如是等忿恚之心能於菩提而為擾亂舍利子是則名為住擾亂心菩薩摩訶薩為諸惡魔之所使故作諸魔業復次舍利子菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多時作如是念於長夜中諸衆生等為諸惡魔伺求便者所謂瞋恚舍利子我今為汝廣說其事我念過去為大仙人名修行處時有惡魔化作五百健罵丈夫恒尋逐我與諸惡罵晝夜去來行住坐卧僧坊靜室聚落俗家若在街巷若空閑處隨我坐立是諸化魔以麤惡言毀罵訶責滿五百年未曾休廢舍利子我自憶昔五百歲中為諸魔羅之所訶毀未曾於彼起微恨心恒興慈救而用觀察舍利子我於爾時復作是念若有諸善男子守護尸羅具衆善法於貪瞋癡性輕少者不唯於彼作諸利益說我以為行難行者又亦不唯於彼作諸利益能證無上正等菩提何以故若有衆生剛强難伏毀犯尸羅具諸惡法為性濁重貪瞋癡者若我於彼作諸利

益是則說我爲難行者由我於彼作諸利益速成無上正等菩提先當令彼證寂滅故舍利子是諸菩薩摩訶薩若忿恚心現在前時應生如是諸大正念若生是念諸利益事速得圓滿舍利子如來於過去世由行如是羼底波羅蜜多菩薩行故證得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩摩訶薩欲求無上正等覺者於諸忍力常具成就堪受一切寒熱飢渴風日蚊䖟蛇蠍等觸又能堪忍麤惡言說鄙陋詞句依身所生猛利諸苦堅鞕楚辛奪命至死如是苦受並能堪忍舍利子是名菩薩摩訶薩安住是忍速能成就羼底波羅蜜多故復次舍利子云何菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多菩薩摩訶薩依之修行具足成滿忍法之相舍利子菩薩忍者無有瞋恚是菩薩忍無有忿懟是菩薩忍無諸怒害是菩薩忍不起怨諍是菩薩忍無諸損惱是菩薩忍善能自護是菩薩忍善能護他是菩薩忍當善護身是菩薩忍當善護語是菩薩忍當善護心是菩薩忍如理觀察是菩薩忍猒離諸欲是菩薩忍作淨業報是菩薩忍身善清淨是菩薩忍語善清淨是菩薩忍心善清淨是菩薩忍受諸人天圓滿淨樂是菩薩忍如來相好圓滿莊嚴是菩薩忍如來言說梵音微妙是菩薩忍行菩薩行攝諸善本令不壞失是菩薩忍出離衆生逼迫苦惱是菩薩忍除滅一切諸惡怨對是菩薩忍舍利子略而言之當知一切如來力無所畏不共佛法大慈大悲大喜大捨無量圓滿諸佛妙法皆是菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多之所成就復次舍利子

菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多時應當具足諸忍正行舍利子菩薩摩訶薩若被罵詈終無返報善達言語如響聲故若被捶打終無返報善達身形如影像故若被忿怒終無返報善觀其心如幻化故若被讚毀終無愛恚善知自身德圓滿故於得失利不生欣慼調伏其心住寂靜故不希美稱不犯惡名善能觀察廣大慧故毀而不下讚而不高德善安住不傾動故於諸苦事曾無猒惡苦衆生所深懷戀故於諸樂相曾無忻愛知有爲樂性無常故世間八法所不能染不依一切有趣生故於諸自苦善能堪忍終不令他受苦惱故於勝菩提心無退屈覺分資粮善圓滿故節節支解乃至斬首善能堪忍希求如來金剛身故屠割身肉善能堪忍爲求如來妙相好故諸變惡事善能堪忍爲殖一切善業力故舍利子如是等相名爲菩薩摩訶薩成就羼底波羅蜜多應如是學復次舍利子菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多時諸忍之相所謂菩薩摩訶薩修行忍者是則名爲畢竟堪忍何以故若謂我能堪忍毀罵而起忍者是則名爲俱生之忍如是忍者非畢竟忍若謂誰能起罵復何所罵而起忍者是則名爲校計法忍若謂是眼能罵眼耶而起忍者是則名爲觀諸處忍若謂此中無能所罵而起忍者是則名爲悟入一切無衆生忍舍利子如是諸忍皆非菩薩畢竟之忍又舍利子若謂罵聲但有諸字是則名爲響聲之忍如是忍者非畢竟忍若謂彼我俱無常者是則名爲悟無常忍若謂彼有顛倒我無顛倒是則名爲

高下之忍若謂彼非正理我是正理是名相應不相應忍若謂彼住邪道我住正道是則名爲二道別忍如是忍者非畢竟忍若謂我忍於空不忍見趣我忍無相不忍諸覺我忍無願不忍志求我忍無作不忍諸行我忍惑盡不忍煩惱我忍諸善不忍不善我忍無罪不忍有罪我忍無漏不忍有漏我忍出世不忍世間我忍清淨不忍雜染我忍涅槃不忍生死舍利子如是諸忍但得名爲治斷之忍皆非菩薩畢竟忍也復次舍利子云何菩薩摩訶薩行於羼底波羅蜜多時修行菩薩畢竟之忍舍利子若隨順空不滅諸見於彼空性亦無增益如是忍者是名菩薩畢竟之忍若隨順空不滅求願於無願性亦無增益若隨順空不滅諸行於無作性亦無增益若隨順空不滅煩惱於惑盡性亦無增益若隨順空不滅不善於彼善性亦無增益若隨順空不滅有罪於無罪性亦無增益如是乃至若隨順空不滅生死於涅槃性亦無增益舍利子如是等相而生忍者則名菩薩摩訶薩畢竟之忍舍利子一切諸法非能生非所生非已生非現生無有一法是可生起無生起故則無有盡若有能知此無盡者則名菩薩摩訶薩畢竟之忍舍利子一切諸法非是有爲亦非無爲無有增益無殖無增亦無長養無盛無衰無有作者無有起者由無起故亦無有盡如是忍者則名菩薩摩訶薩無生之忍舍利子菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故行菩薩行若有具足成就如是忍者是名菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多圓滿成就舍

利子若菩薩摩訶薩安住如是羼底波羅蜜多精勤修學行菩薩行者不爲諸魔魔衆天子之所擾亂又亦不爲異道邪論所能摧伏

毗梨耶波羅蜜多品第九之一

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故依毗梨耶波羅蜜多行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩於是正勤波羅蜜多精進修學行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩具足成就不退正勤而能不顧所重身命發大精進求菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦究竟研尋通達義趣廣爲他人敷演開示或復書持如理修學是名菩薩摩訶薩行菩薩行舍利子云何名爲不顧身命舍利子菩薩摩訶薩行正勤波羅蜜多時設爲於他所加恐怖作如是言若汝於此菩薩藏經受持讀誦乃至廣爲他人開示書持如理修學者我當以百具箭矟貫舉汝身除斷汝命舍利子菩薩摩訶薩當於爾時雖聞此言曾不入心無恐無怖無驚無畏發四堅固勇猛威勢於菩薩藏微妙法門轉加精進不棄不捨不遠不離具足成就猛利信解堅固信解堅固堪忍堅固正勤舍利子我當爲汝説堅固忍堅固正勤方便譬喻爲令菩薩得堅固忍堅固正勤行菩薩道不顧身命舍利子假使三千大千世界所有衆生有情所攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想若可見若不可見彼諸衆生乃至於刹那頃皆得人身於菩薩所同結百千極重怨讎彼諸怨等語菩薩言汝若於是菩薩藏經差別文句受持讀

誦乃至廣爲他人開示書持如理修學者我等諸人同時執縛當斷汝命舍利子菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜多故當於爾時雖聞此語都無發起一念怖心但具攝持四種正法專務尋求大菩薩藏微妙法門舍利子是名菩薩摩訶薩具足成就不退正勤波羅蜜多故又復成就無邊勢力勇猛精進正勤勇健心意勇健淨戒勇健大忍勇健等持勇健大慧勇健正行勝智皆悉勇健舍利子是菩薩摩訶薩行正勤波羅蜜多時具足如是大忍力故假使十方無量衆生各競執持百千刀劒於菩薩所興加逆害菩薩爾時於諸有情終不微發一念瞋心舍利子如是菩薩摩訶薩住忍力故如大梵王如天帝釋如蘇迷盧四寶山王不可傾動常住慈悲恒起意解救療衆生於諸所行終無退轉而是菩薩心如大地心如大水心如大火心如大風及以虛空又能善修對治貪瞋癡等栽枿根本舍利子若有菩薩摩訶薩以殑伽沙等無量世界盛滿一切無價珍寶持用奉施無量如來應正等覺又有菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜多者聽聞如是大菩薩藏微妙法門聞是經已往空閑處繫念思惟如是之法精進修學令未修學諸菩薩等愛樂習行舍利子如是菩薩摩訶薩行正勤故攝持無量諸妙善根非彼行施之所能及何以故舍利子如是善根繫屬阿耨多羅三藐三菩提故是故諸菩薩摩訶薩於菩薩藏微妙法門應當聽聞受持讀誦若復書寫廣爲他說發起正勤勇猛修習復次舍利子發起正勤波羅蜜多菩

薩摩訶薩當應修行不行行處舍利子云何名爲不行行處舍利子不行行處所謂涅槃言不行者諸惡天魔所不行故所言行者正勤善人之所行故言善人者所謂諸佛獨覺及佛弟子所以者何諸聖道所有善人及佛世尊皆爲趣向般涅槃故舍利子一切衆生多行三處何等三處所謂隨順惡道趣向惡道將墮惡道是故諸菩薩摩訶薩於雜染法終不隨順唯求出離戒忍多聞白等諸法舍利子世間衆生多住無業而恒自計住於有業世間衆生多諸懈怠而恒自謂發起正勤是故舍利子聰慧菩薩摩訶薩終不與彼無業懈怠共相習近又亦不墮於其數中唯與同行發起正勤諸大菩薩而相習近何以故舍利子無有衆生於彼最勝無染淨相大般涅槃生淨信解如菩薩者舍利子發起正勤波羅蜜多菩薩摩訶薩不唯自爲證涅槃故發勤精進然爲攝受一切有情令諸衆生得利樂故修行正行發勤精進開示教導安處衆生於聖道路故說菩薩名善丈夫爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

正勤無緩慢　常具大精進　於菩薩藏法
聰叡恒受持　善思惟法義　於佛不思議
但勤求淨法　故名爲菩薩　正勤大慧者
坐妙菩提樹　摧怖惡魔軍　由般若精進
現守護禁戒　任持諸世間　爲利益衆生
常精進無限

復次舍利子如是大乘大菩薩藏微妙經典流布於世能令衆生發大懽喜又能引生福德智慧感大財富令其增長能感諸天殊勝

快樂能感一切圓滿具足能生一切諸佛如來力無所畏無礙智解大慈大悲大喜大捨不共佛法略而言之能引一切諸佛之法摧怖魔怨令心清淨能發猛慧窮生涯本盡苦邊際能近涅槃舍利子於當來世我與汝等般涅槃後後五百歲爾時多有薄福衆生當於是經不生信重毀滅捨棄復有無量福德衆生欽奉是經如理修學勤加精進爲求無上正等菩提故爲求尸羅故爲求多聞爲求定慧解脫解脫知見故爲求一切佛法利樂一切衆生故爲捨邪見修行正見故爲捨生死流轉修於聖道故爲欲演說正法降伏天魔故爲欲捨離貪愛調伏瞋心摧破愚癡除滅無明發慧明故復次舍利子當來之世若有衆生聞是法已爲求一切諸善法故當發增上勇猛正勤以聞如是微妙法故於諸佛法無有障礙決定無疑舍利子爾時復有無量衆生福果所資住增上意爲求無上正等覺故聽是經典聞已當獲廣大歡喜於菩薩藏微妙法門極善研習如說修行又舍利子爾時當有於如來教樂聞法者彼諸衆生隨以何等差別因緣遇得聽聞如是經典聞已當獲廣大歡喜生歡喜已發堅精進能於如是大菩薩藏微妙法寶取少實分舍利子譬如大海水上漂流無量種種熟果色香美味皆悉具足有一丈夫發起勇猛大精進力便入海中運動手足接取彼果若二若三然是丈夫執持此果從海而出往至一處取而嘗之乃知其味淳美希有即作是念如是妙果具色香味我從生來未曾得食當更發勤精

進重入海中運其手足斂收餘果作是念已來至海濱通徧觀之了不復見深起追悔生大憂惱我先何爲不多收取乃令失是無量妙果如是舍利子於我滅後後五百歲無上正法將滅之時當有無量諸衆生等少信少施少戒少慧少修精進隨以何等差別因緣遇得聽聞如是經寶既聞法已於此經中但得少分微淺之義乃至受持一四句頌復爲惡魔嬈亂障蔽不爲衆人之所敬問及以供養稱讚信奉是持經者知彼衆人不敬重故便於此經安住捨心持先所聞經中句義微細少分往一靜處思惟觀察心生歡喜而復悔恨作如是言嗚呼奇哉我於今者大失善利諸佛如來無上正教如何不多聽聞領受又於如來起深重心倍於先來發正念者舍利子當爾之時有諸苾芻惡魔持故聞是經已於衆人前當起誹謗言是經典諸文華者之所造作實非佛說由如是故有諸苾芻於是經典全不聽受爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

聞是法已　當無障礙　於諸佛法　最上無疑
諸少福者　不得聽聞　諸多福者　聞是經典
少福之人　雖聞不信　多福聞已　頂戴如鬘
諸少福者　言非聖教　當墜惡趣　如盲墮坑
多福之人　聞生歡喜　當往善趣　如酥滴水
諸薄福者　聞生憂惱　受苦長夜　不脫黑暗
雖得少聞　復爲魔嬈　謗佛菩提　速入地獄

復次舍利子諸佛如來具足成就清淨妙智乃至能知四衆之心若一苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦於當來世正法滅時或有聽

聞如是經典隨順領受或有聞已輕毀誹謗或有衆生全不聽聞如是一切如來淨智悉能了知舍利子若有菩薩摩訶薩及餘一切諸有衆生聞已領受如是經典精進修習當得成就四種無障清淨之法何等爲四一者成就尸羅無障清淨二者成就具足無難清淨三者成就逢值諸佛親事供養無障清淨四者成就見慈氏佛初得見已無障清淨舍利子彼諸衆生聞是經已如上所說諸妙善根隨其方便必當獲得舍利子是名菩薩摩訶薩修行正勤波羅蜜多故成就四種無上清淨之法復次舍利子於當來世正法滅時有諸菩薩摩訶薩安住大乘修行正勤波羅蜜多者於是經典勤加修學發大精進聽聞受持書寫讀誦窮尋旨趣廣爲他說敷揚開

顯爾時當有十障礙法出現世間諸有智者深當覺知不應隨轉但當發起勇猛精進受持是經舍利子何等名爲十種障礙智者覺知不應隨轉舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習爾時惡魔令持經者口禁不語便於是經不得建立是名第一障礙之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習爾時惡魔令持經者患其眼目便於是經不得建立是名第二障礙之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習爾時惡魔令持經者身諸支節一時皆病便於是經不得建立是名第三障礙之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典

求聞誦習爾時惡魔令持經者於其住處心不喜樂尋欲捨棄便於是經不得建立是名第四障礙之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習爾時惡魔令持經者互生忿恚為忿壞心相加殘害便於此經不得建立是名第五障礙之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典欲求誦習爾時惡魔令持經者起言諍事起鬭訟事起譏刺事起乖離事起瞋罵事由是事故彼此口中互生矛䂎互相言訟互相殘害互相乖競由起如是諍競事故便生障礙於是經典不得流轉起意造作諸餘事業是名第六障礙之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典欲求誦習爾時惡魔將壞滅故作諸形相或俗人形或出家形來至其所嬈亂其意令於是經不能受持反加謗毀復更起心樂餘事業是名第七障礙之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子當來之世正法欲滅爾時有諸年少苾芻於是經典起清淨信心生愛樂在我法律中為行毗棃耶波羅蜜多故發勤精進於阿耨多羅三藐三菩提深心安住又於是經恭敬聽聞既得聞已生大歡喜時諸年少苾芻當為鄔波柁耶及阿遮利耶二本學師之所障礙令於自法不生樂欲是時二師而語之言汝所持經此非佛語非佛菩提非是正法非毗奈耶非大師教時彼苾芻聞師教誨信受領解於佛菩提即便棄捨是時二師重語苾芻汝等應當精進修學

如我所說若法若律時諸苾芻信受領已先所修習增上善根爲師所壞皆悉斷滅舍利子彼諸苾芻斷善根已復爲惡魔之所誑惑由誑惑故於佛正教造障法業臨命終時惡境現前惛癡迷亂乃至大死都皆集現而復重興感地獄業舍利子如是當來諸不善事如來於此悉能了知又舍利子當來之世有諸年少苾芻於是經典起諸惡見誹謗不信凡所遊履經行往來以種種言常興謗毀如來於此悉能了知舍利子菩薩摩訶薩發勤精進住大乘者當於爾時應起四想何等爲四一者應當發起自調伏想二者應觀自身所作事業不應觀他所有諸事三者於彼有情起悲愍想四者住空閑處於自他心起隨護想舍利子如是四想住大乘者若被誹謗應當發起又舍利子當來之世無量衆生受諸邪見於彼演說正法苾芻信受者少不懷敬重請問經義又不供養親近往來亦不承事返生陵慢於說非法苾芻信受者多得大勢力爲諸衆生所共敬重請問經義供養稱讚是非法者因此緣故復於是經毀謗譏笑舍利子當爾之時諸衆生等於是經典不忻樂者聞斯毀謗倍不忻樂諸忻樂者被謗毀故便於此經捨離樂欲教離樂欲諸苾芻等轉更熾盛致令轉讀是經典者於衆會前不得開示是名第八障礙之法諸有智者應當覺知不應隨轉又舍利子當來之世有諸苾芻貪愛所蔽多行劫盜欣樂世間三種弊法何等爲三一者欣樂追求世間衣鉢二者欣樂追求世間飲食三者欣樂追求世間戲論

綺飾文頌如是三法是名第九障礙之法諸有智者應當覺知不應隨轉又舍利子當來之世正法滅時有諸菩薩安住大乘行毗梨耶波羅蜜多故於是經典發勤勇猛增上精進書寫受持研尋讀誦廣爲他人開示演説彼諸人等當爲諸魔之所執持煩惱業障之所覆蔽喜世間業樂世間業方便勤求世間事業於世談論喜樂轉增方便勤求世間談論喜樂睡眠方便勤求喜於衆亂樂於衆亂方便勤求樂著衆亂於是經典不能受持又不轉誦研尋其義亦不爲他廣敷開示舍利子於佛教中無有所餘能爲内損無有所餘能速毁滅唯除懶惰諸惡苾芻是名第十障礙之法諸有智者應當覺知不應隨轉爾時世尊欲重宣此義而説頌曰

正法滅時多障礙　當興種種惡魔業
於白淨法不修習　亦不樂求勝涅槃
薄少智慧具惡覺　不求安住於正法
備行種種非法行　遊諸惡趣定無疑
彼諸衆生臨命終　無有能爲救護者
又彼親教及傳授　命終當墮三惡趣
百千拘胝那庾劫　爲求世利涉諸苦
常爲三火所燒然　云何令彼速解脱
我已證成無等覺　轉於微妙梵法輪
諸天世間不能轉　令故爲轉度衆生
如是彼時諸孳生　捨我世間難得法
習近惡魔諸品類　當受無邊極重苦
障彼習行施戒等　菩提聖道之因緣
若有精勤於佛教　當迷惑彼正道路
諸有聽聞如是法　宣説無我諸空理

安住此法正行時　惡魔當為彼障礙
謂此最勝此真實　於非勝實勝實想
反加謗毀佛正教　當知速墮於地獄
若有衆生於佛所　深起堅牢愛恭敬
聽聞如是正法已　歡喜隨順而稱讚
惡魔知彼既生喜　與諸眷屬同愁怖
便興種種驚畏相　於彼人所生留難
或當變作苾芻形　詐現相親竊言議
謂此非正菩提道　何故在此而奔趣
有諸衆生於是經　將發堅固住正勤
又被誘附而輕弄　用斯廢捨不修學
既被魔羅所惑亂　隨魔意轉而拘執
乃告此經非正法　便於寂滅永棄捨
彼又棄捨大導師　復不勤求無上法
又復發生我愛已　速疾趣彼地獄中
爾時當有少衆生　樂欲勤求此空法
不得和合同修習　乃各流散他方土
如是無上最勝法　諸當聞者皆輕毀
持法者怖遠逃避　是相當興未來世
此國全無持法者　遠方雖有未為多
縱有受持此經者　悉皆捐捨無諮問
世間依怙聖教中　如是甚深無上法
無量障礙在未來　了然猶如現在住
時有持法賢善者　不顧身命住空閑
修習演宣如是法　速疾往昇於善趣

大寶積經卷第四十五

音釋

蛇蝎　蛇食遮切蝎許謁切毒虫也　忿懟　忿撫吻切怒也懟徒對切銜怨也　稍　所角切矛屬矛長丈八曰稍　鄔波索迦　梵語也此云近事男　鄔安古切　鄔波斯迦　梵語也此云近事女　噤　巨禁切口閉也　陵懱　懱莫結切陵懱謂侵陵傲懱也

大寶積經卷第四十六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十二

毗梨耶波羅蜜多品第九之二

復次舍利子當來之世法欲滅時復有菩薩摩訶薩安住大乘行毗梨耶波羅蜜多者見如是等諸惡衆生誹謗毀滅是正法已倍增振發勇猛正勤大精進力於是經典大菩薩藏微妙法門慇懃聽受書持讀誦廣爲他人開示演說舍利子如是菩薩摩訶薩當於爾時應起四想何等爲四舍利子所謂我父寶藏不久當滅由爲此故佛薄伽梵釋迦牟尼如來應正等覺於百千那庾多拘胝無數大劫精勤修習難行苦行方乃獲是正法寶藏是故我當發勤精進奉持此藏遍持此藏極當遍持廣通此藏欲令法寶久不滅故舍利子譬如有人惟有一子憐念愛重具大福相觀無猒足是人後時欲有所趣而携此子將涉危難恐顛墜故以手執持又等遍持極等遍持勿令我子墮險難處如是舍利子彼善男子亦復如是深懷奉信敬重於我不捨如是無上法寶志恒希求清淨寂滅雖經惡世而能攝受最勝正法舍利子我今以此菩提因緣無上正法付囑是人又舍利子譬如世間大軍戰時少有衆生爲護衆故處於前陣惟有果敢雄猛丈夫合率驍勇抗拒勍敵爲護已衆處大軍前振威而住如是舍利子於當來世正法滅時壞正法者當現前時有諸衆生發起深心欣樂寂滅而能於是無上法寶乃至受持少分要義當知是人亦復如是

被於正勤堅固甲冑奮發勇猛大精進力摧碎諸魔所有軍陣何以故舍利子若有衆生於是經典乃至受持一四句頌不生誹謗隨喜讚歎言此經典眞是佛說於多人前廣宣顯示者當知是人即爲隨喜讚說去來現在諸佛所說經法舍利子如來不說是人但得少分功德果報我說是人乃能成就如虛空量大功德聚何以故舍利子我說是等名爲善人如是善人甚爲難得謂知恩者及報恩者舍利子如是知恩及報恩者當知是爲人中珍寶又舍利子於當來世正法滅時諸惡魔等威勢現時若有衆生於如來所信重不捨受持是經無有遠離我說是人第一丈夫爲善丈夫爲勝丈夫爲健丈夫爲大丈夫當知是人則爲如來勝法朋侶非爲詐現朋惡黨者當知是人行實行者如是舍利子菩薩摩訶薩應當修習堅固正行乃至命終中無暫廢於諸佛所當勤衛護乃至命終中無暫廢於正法所當勤攝受乃至命終中無暫廢甚深空法當勤信解乃至命終中無暫廢舍利子是爲菩薩摩訶薩於後惡世所起四法若有成就如是四法菩薩摩訶薩於當來世法欲盡時謗正法時滅正法時犯戒徒黨大强盛時熾然追求順世外道惡呪術時劫濁亂時有情濁時壽命濁時煩惱濁時諸見濁時菩薩摩訶薩當於爾時應住三處而爲依止何等爲三所謂應住阿蘭若處應住諍息滅處應住佛菩提處舍利子是爲菩薩摩訶薩當來惡世住於三處應如是持是則具足毗黎耶波羅蜜多故爾時世尊欲重宣此義

而說頌曰

於最勝法不遠離　爲盡生老病死苦
常勤精進無妄念　當速成就自他利
若有於是善說法　聞已安住正思惟
當知我爲彼大師　彼則是我真弟子
若不聽聞如是法　設聞不住正思惟
是人當趣諸惡道　猶彼衆流歸大海
百千俱胝那庾劫　諸佛出現甚爲難
雖復暫遇不親奉　當隨惡魔自在轉

復次舍利子乃往過去九十一劫當於爾時有佛出世名曰勝觀如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫善調御士天人師佛薄伽梵舍利子彼佛法中有六苾芻行諸惡行恒相隨逐一名善見二名善樂三名歡喜四名調善五名蘇逾遮六名火天授舍利子是六苾芻恒說非法有我有人有常有斷結固周旋更相信任趣深隱所同共謀議我等應當各各誘化人別百家用爲徒黨又令百家傳告眷屬如是展轉親姻傳告或當至於五十百等作是議已便往教化若村若城郊野店肆或至王都及餘邦國一一諸家悉皆往趣既到彼已不說正法於佛世尊先行毀謗舍利子彼惡苾芻云何毀謗舍利子諸惡苾芻告衆人言世間決定有我有衆生有壽命者有數取者若諸世間定無有我及諸法者誰去誰來誰坐誰卧誰語誰默誰能行施誰是所受誰能受用誰受苦樂誰有能受不苦不樂若有人來語汝等言世間決定無我無衆生無壽命者無數取者當知是人爲汝等怨非汝善友舍利子爾時諸惡苾芻重

更誘化婦人丈夫及以男女作如是言若有人說無我等法當知其人爲不善者爲暴惡者是汝惡友非汝善友復更化言汝等諸人是聰慧者深能領解我所說義自今已往若諸惡友非善友來當爲汝說世間決定無我等法汝等不應輙相親昵交顧往還承事供養舍利子諸惡苾芻行如是化於半月間人各誘得滿五百家歸從其見舍利子爾時有諸苾芻是阿羅漢永離一切煩惱垢穢而是勝觀如來應正等覺眞實弟子爲乞食等諸因緣故詣彼諸惡苾芻所化之家暫至其門便爲婦人丈夫及諸男女所共毀罵非理訶責以麤惡言面陳挫辱爲諸苾芻而說頌曰

汝等不能知正法　汝等迷失於聖道
汝等退捨於淨教　汝等皆當墮地獄

舍利子彼諸人等說是語已於阿羅漢倍更訶罵旣訶罵已復以種種言詞而罵於佛即於佛前說伽陀曰

如來所說法虛妄　所謂諸行悉無常
又說諸法皆無我　及以無恒無不變
諸行都無有堅實　皆爲虛僞忘失法
所說空華無所有　但能誑惑彼愚夫

舍利子彼諸人等說如是語輕毀佛已倍增憤恚又於佛前說伽陀曰

如來所說一切法　決定無我無衆生
無有壽命無數取　亦無作者及受者
而今現見諸世間　有能行施及所受
并餘種種受用人　及覺廣大諸受等
當知宣說定無我　一切皆應墮惡道

舍利子當爾之時諸不善人同聲說是非法

語者大小男女有六十八俱胝千衆生皆惡苾芻所化導故行是惡業彼命終已同生無間大地獄中受身麤大魚形人首其舌長廣彌布於地周遍下釘如殖疊田又於舌上衆多鐵犂常以耕之彼一一身又爲一百極惡商佉之所啖食又於空中大熱鐵丸猛焰赫然光色熾盛從空而墮常雨其身是諸罪人以惡業故受如是等種種楚毒爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

鐵丸猛焰如飛電　可畏無量百千種
當於其身而墮墜　熾然恒受種種苦
又於身內遍流轉　炎熾猛盛難逢近
騰焰高踊百由旬　流火遍出身毛孔
又彼衆生一一舌　盡爲無量鐵犂耕
一切舌分皆分裂　如是苦受恒纏繞
斯由親近惡友已　能感如斯大苦聚
又由遠離具戒者　致令速墮於惡道

舍利子時彼非法六惡苾芻由惡教故命終之後皆生阿毗大地獄中一一受身縱廣等量三十踰繕那彼一一身皆生千口一一口中各生二舌是一一舌廣長量等四踰繕那一一舌上有五百鐵犂鐵牛挽之以耕其舌是諸罪人雖受苦痛大苦逼故不遑號呌又於頭上各有萬億獄卒手執害具刀鋸矛矟斫刺破裂壞其身首在此獄中壽萬億歲如是展轉復往諸餘大地獄中具受辛酸種種苦楚何以故由彼瞋毀佛聖教故舍利子當於爾時有大長者名曰安隱財富無量資産具足多諸珍寶金銀瑠璃珊瑚末尼眞珠貝玉無不備有又多僕使奴婢財穀庫藏皆悉

盈滿爾時長者爲惡蕊芻之所敎化旣受其語生於斷見長者有妻名爲焰慧容色盛美爲人所重彼生一男形貌端嚴衆覩無猒成就第一圓滿淨色曾於過去無量百千那庾多拘胝佛所植諸善本當初生時三返微笑又發是言奇哉奇哉云何今者生斷見家其母聞已驚恐惶懼身毛爲竪與諸女人棄之逃避舍利子時諸女人欲審悉故還來近住觀察是兒爲何等類天耶龍耶爲藥叉耶爲健達縛爲阿素洛爲揭路荼爲緊捺洛爲牟呼洛伽爲究槃荼爲畢舍遮人非人耶舍利子時此嬰兒再發是言告諸女曰汝雖怖走我甚安樂時此嬰兒爲諸女人而說頌曰

汝當樂義利　於義利勿怖　我當度汝等
令脫於邪道　汝安隱勿怖　應怖前惡友
我當度汝等　令脫於邪見

舍利子時彼父母及餘大衆聞是嬰兒說伽陀已便往兒所爾時嬰兒爲其父母而說頌曰

家中凡所有　廣大諸財穀　速持來見與
供佛及聲聞　彼大聲聞衆　照世勝觀尊
三界圍輪中　都無與等者　彼大聲聞衆
照世勝觀尊　廣闡揚妙法　利益諸羣品
彼大聲聞衆　照世勝觀尊　身具三十二
大丈夫威相　彼佛聲聞衆　猶如烏曇華
名稱甚難聞　過億俱胝劫

舍利子時兒父母聞是法已即取家中二十俱胝上妙財寶將至兒所而語之言此諸財寶是汝父母所有之物汝當取之隨汝志意生信之所任持奉施爾時父母即爲是兒而

說頌曰

此是汝父母　所致諸財寶　隨心所敬信
汝當持布施　若金若珍寶　家中甚豐積
隨心所敬信　汝當持速施　衣服坐臥具
華鬘及塗香　隨心所敬信　汝持歡喜施
於佛及法僧　無上福田所　爲利諸羣生
當應行布施

舍利子爾時嬰兒聞其父母所說頌已復爲父母而說頌曰

我今往勝觀　世間依怙所　當廣設供養
爲利羣生故　諸有欲希求　天上人中樂
應隨我所詣　勝觀如來所

舍利子爾時嬰兒以念正知觀視四方白父母曰父母當知我今應往薄伽梵勝觀如來應正等覺所於是衆人聞是語已皆大驚愕云何嬰兒當初生日便能與人往返言議又能徒步有所造詣時有八萬四千衆生聞是奇異皆來雲集而作是言我等當觀此嬰兒者是何等類爲天爲龍爲藥叉耶乃至爲畢舍遮人非人耶舍利子爾時嬰兒與諸大衆八萬四千前後圍遶往詣勝觀如來所止之處當此嬰兒往佛所時以福德力恐爲風日所損弊故於上空中十千寶蓋自然而現用覆其身又於嬰兒所由之路虛空之中羅布金網雨上妙華及細末香超勝諸天常所散香扇清涼風與天香合周流飄散相續不斷虛空諸天又於行路以諸香水而用灑之覆以金羅種種珍服又彼諸天雨華布道光采相曜積齊于膝於其道側無量百千清涼池沼自然出現八功德水具足盈滿生諸妙華

所謂殟鉢羅華鉢特摩華拘貿陀華奔荼利華含發鮮榮彌滿池内又有鳧鴈鴛鴦異類衆鳥遊戲水上舍利子時彼嬰兒所由之路七寶欄楯以界道側諸天妓樂具無量千深遠妙音自然而發左右寶樹行列莊嚴於大道中復施華路現於身前爲供養故以待嬰兒遊履其上於其華路承步諸華舉足之時自然隱没及將下足華便踊現爾時嬰兒遊此華道經須臾頃即便迴顧觀諸大衆說伽陀曰

汝等無理不應行　異我此路餘非理
而我常遊此正理　故往有理最勝處
超過無量那庾劫　時復一福遇人身
時有一佛出世間　時勤修得淨信慧

舍利子爾時嬰兒爲諸大衆說伽陀已於虛空中有八萬四千諸大天子同聲讚言善哉善哉便說伽陀讚嬰兒曰

善哉善哉大智慧　汝所宣說會正理
仁者後顧爲無理　有正理者當前趣

舍利子爾時嬰兒又以伽陀報諸天曰

汝諸天等所宣說　有理無理之正言
我今問汝汝當答　有理無理之實義

舍利子爾時諸天復以伽陀報嬰兒曰

若樂欲住諸財寶　不樂出離所行處
如是無理諸凡愚　安住地獄之前道
若樂捨家趣非家　當應捨欲棄財寶
是人於世有正理　不久便開解脫門

舍利子爾時嬰兒復以伽陀報諸天曰

如汝所說理無理　觀汝全未能明曉
如是有理無理義　我深於此正開悟

舍利子爾時嬰兒說是語已即便前進趣薄伽梵毗鉢尸如來應正等覺大會之所既到彼已頂禮佛足右遶三帀却住一面於薄伽梵勝觀如來深生敬仰即以伽陀而讃頌曰

常行利益諸世間　勝觀三明施甘露
如大龍象大師子　由是我今常敬禮
世間明照甚難得　猶如烏曇跋羅華
爲世依怙作光明　形色微妙甚圓具
世間衆苦所逼迫　不能了知眞聖道
踰越正路而逃迸　譬等生盲處於世
願我此世當成佛　如今勝觀人中尊
當拔衆生無量苦　及救三火燒然者
如是無邊百千衆　皆隨我來至於此
惟願演宣微妙法　悉令安住上菩提

舍利子爾時嬰兒說是頌已白勝觀如來應正等覺言世尊願我來世於此世間當成如來應正等覺爲諸衆生顯揚正法亦如今者勝觀如來爲諸大衆廣說妙法爾時會中有八萬四千衆生復白勝觀如來言世尊我等亦願於當來世得成如來應正等覺爲衆生故顯揚正法亦如今者勝觀如來等無有異爾時勝觀如來應正等覺了知如是八萬四千人增上意已即便微笑舍利子諸佛法爾於微笑時有種種光青黃赤白紅頗胝色從佛面門自然而發遍照無量無邊佛之世界上至梵世映蔽一切日月光明其光遍照所應作已而復還來右遶勝觀如來百千帀已從薄伽梵頂髻而入舍利子爾時勝觀如來有一侍者覩佛神變現微笑已從坐而起偏覆左肩以右膝輪安處于地向佛合掌曲躬

禮敬即於佛前以頌問曰

我今問佛勝觀尊　端嚴希有生衆喜
何等因緣大善逝　現發微笑世間依
兩足世尊現微笑　其相非無有因緣
願演微笑因緣本　利益世間悲愍故
今有百千俱胝衆　現住牟尼世尊前
攝耳專注樂聽聞　願世間依愍衆說
佛爲一切衆生眼　爲舍爲救爲歸趣
能斷衆生諸有疑　憐愍世間利益者
如來善知諸過去　又能通達於未來
於一切法不生疑　及以現在諸佛土
遍智法王論自在　出過三世妙如來
我今請問世間依　何等因緣現微笑
佛能永斷他疑網　於一切法自無疑
八音暢宣微妙法　善拔衆生憂毒箭
我心喜踊難陳說　合十指掌懷恭敬
敢問法王大聖尊　何等因緣現微笑

舍利子爾時勝觀如來應正等覺告侍者曰苾芻汝今見是嬰兒在我前不對曰唯然我今已見勝觀佛言此嬰兒者往昔過去曾於六十四俱胝那庾多百千佛所供養恭敬尊重讚歎以諸衣服飲食卧具病緣醫藥及餘資物持用奉施彼諸佛已爲欲趣向三菩提故又於過去十那庾多佛所修行梵行廻向阿耨多羅三藐三菩提苾芻當知今是嬰兒所將大衆八萬四千於過去世並是嬰兒本生父母何以故此嬰兒者曾於過去發如是願願我經生在在處處所有父母皆今安住於佛菩提又令諸母更無第二再受女身由是願故彼諸衆生至于今日隨逐嬰兒來至

我所又隨修學發於無上正等覺心爾時勝觀如來欲重宣此義爲侍者苾芻而說是頌

苾芻當觀此嬰兒　及現前住多千衆
其心踊躍發誠言　願我當來如法王
當知曾於過去生　如上數量諸佛所
恭敬供養大導師　利益天人世間者
於十那庾諸佛所　依佛捨家持正法
常行最勝之所行　爲求無上菩提故
汝觀八萬四千衆　今現皆住如來前
曾於久遠過去世　悉是嬰兒之父母
又此嬰兒曾發願　諸有生生父母者
普令安住上正覺　更不重受女人身
彼皆隨學嬰兒行　發菩提心於我所
今我皆當授彼記　方將爲世兩足尊
由此因緣現微笑　彼昔勝行我能知
及以未來諸所作　當證人中大聖主
諸天龍神及人等　無量百千那庾多
聞佛爲彼授記已　於勝觀尊生大喜

舍利子爾時嬰兒聞佛授記心生歡喜踊躍無量悅意泰然得未曾有速疾往詣其父母所說伽陀曰

如是多千衆　我前生父母　皆已住菩提
父母心何趣

舍利子爾時父母復以伽陀報其子曰

如子志所趣　我心亦如是　當成一切智
此決定無疑　子已生我家　願後勿相捨
常當憶念我　令速證菩提

舍利子爾時嬰兒復以伽陀報父母曰

我諸所化導　皆願先成佛　最後我當成
照世人調御

舍利子汝今當觀彼過去世勝觀如來法中嬰兒者豈異人乎勿作餘疑今大自在天子是也從是已後又經俱胝那庾多劫更不退墮過是劫後生轉輪王聖種族中彼當來父號曰名稱如我今父淨飯大王彼當來母號曰離暗如我今母摩訶摩耶彼當來子號曰無憂如我今子羅睺羅舍利子彼既出家悟菩提已得成爲佛名曰大悲如來應正等覺十號具足其佛壽量滿百千俱胝歲佛身常光遍照所及十踰繕那佛說法處大會充滿百踰繕那大悲如來處世教化爲度聲聞三會說法第一大會度諸弟子有百俱胝第二大會度諸弟子有那庾多俱胝第三大會度諸弟子有百千那庾多俱胝舍利子其弟子中滿一俱胝皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得自在慧具八解脫成就靜慮及六神通舍利子大悲如來所度聲聞阿羅漢衆如上所說三會數量彼菩薩衆其數亦等皆是往世所生父母彼佛世尊宣說妙法利益無數諸衆生已然後涅槃佛滅度後正法住世滿俱胝歲分布舍利饒益衆生亦如我今般涅槃後流布供養等無有異舍利子安住正勤菩薩摩訶薩亦復如是修行毗利耶波羅蜜多時爲求阿耨多羅三藐三菩提故能於是經修行正法倍增振發勇猛正勤大精進力度脫無量諸衆生等我說是人爲善丈夫思覺觀察不倦不退勇猛精進明繫在心舍利子云何菩薩摩訶薩不倦精進舍利子菩薩摩訶薩爲衆生故求菩提時不應限以數量而有所求何以故菩薩摩訶薩不作是念

於爾所劫我當流轉於爾所劫我不流轉以如是故菩薩爾時被難思鎧覷於生死作是念言假使如我前際所經生死如是更受勤苦經於生死倍過前際爲求菩提中無懈息舍利子菩薩摩訶薩具足如是堅固弘誓則名成就不倦精進復次舍利子菩薩摩訶薩云何修行勇猛精進舍利子假使三千大千世界滿中熾火發起勇猛正勤菩薩摩訶薩爲欲往覲彼如來故以精進力於是熾火從中而過不怯不退又舍利子勇猛正勤菩薩摩訶薩爲求聽聞大菩薩藏微妙法門故以精進力雖逢是火從中直過而無怯退又舍利子假使三千大千世界滿中熾火勇猛正勤菩薩摩訶薩爲欲宣說大菩薩藏深妙法故以精進力於是熾火從中直過而無怯退

又舍利子假使三千大千世界滿中熾火勇猛正勤菩薩摩訶薩爲欲生起善根因緣以精進力於是熾火從中直過而無怯退又舍利子假使三千大千世界滿中熾火勇猛正勤菩薩摩訶薩爲欲利益諸衆生故以精進力能於中過如是爲欲令他得寂靜故得調伏故雖逢是火皆由中過而無怯退又舍利子發起勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩爲欲令他般涅槃故以精進力雖逢是火能於中過而無怯退舍利子是名菩薩摩訶薩修行毗利耶波羅蜜多勇猛之相復次舍利子發起勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多時由不懈倦堅固不退善根所發無上大悲之所熏故恒發勇猛大精進力於諸衆生常行化導又舍利子如是發起勇猛不倦

正勤菩薩摩訶薩於一切時舉足下足常不捨離大菩提心於佛法僧恒生珍敬繫念在前於諸衆生恒遍觀察爲利益故不欲令被煩惱勢力之所逼奪又舍利子發起勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩所有已生諸妙善根一切迴向無上菩提令此善根畢竟無盡譬如少水投于大海乃至劫燒中無有盡舍利子菩薩摩訶薩亦復如是以諸善根迴向菩提亦無有盡是名菩薩摩訶薩勇猛不倦大精進力又舍利子勇猛不倦精進菩薩摩訶薩以平等行積集善根於諸衆生起平等行積集善根爲欲引生一切智智積集善根爲欲利益諸衆生故積集善根舍利子如是無量諸大善根皆是菩薩摩訶薩勇猛無倦大精進力之所集起復次舍利子如是勇猛不倦

正勤菩薩摩訶薩常應精進修學是法所得福聚無量無邊今當廣說福聚之相舍利子我觀世間一切衆生所有福聚無量無邊如是乃至一切有學無學所有福聚一切獨覺所有福聚轉復無量不可思議如上所有諸福聚等假使皆悉内置衆生一毛孔中如是衆生一一毛孔皆有如上福德之聚無量無邊不可思議如是假使一切衆生一切毛孔所有福聚合集置一無關鍵會大法祠中舍利子如是法祠功德福聚倍增于百感得如來大丈夫身色相之一如是一一大丈夫相皆以如是功德所成如是一切如來身中大丈夫相所有福聚皆合成一眉間毫相如是入一眉間毫相福聚又過於此滿百千倍大功德聚合成如來頂上無能觀見烏瑟膩沙

大丈夫相如是入一肉髻大功德聚又過於此滿於拘胝百千倍大功德聚合成如來大法商佉之相舍利子由此如來大法螺相爲無量種功德集成以如是故如來隨所意欲出大音聲遍告無量無邊一切世界爲諸有情廣說妙法如其根性隨聞信解悉令歡喜何以故皆由精進所修學故舍利子菩薩摩訶薩應作是念如是無上正等菩提雖極難得我當不捨精進鎧甲發大勇猛必定速悟無上菩提不足爲難既成佛已隨我意欲於法螺相出大音聲遍告無量無邊一切世界爲諸衆生說微妙法隨根性解皆令歡喜舍利子是名菩薩摩訶薩勇猛無倦正勤之相復次舍利子勇猛無倦精進菩薩摩訶薩依毗利耶波羅蜜多故常應如是精進修學由

修學故具足成就一切智慧舍利子假使三千大千世界所有衆生一切成就隨信行智即用此智欲以比一成就隨法行智百分不及一千分不及一百千萬分不及一僧佉分不及一迦羅分不及一伽拏那分不及一烏波摩分不及一烏波尼沙陀分不及一復次舍利子假使三千大千世界所有衆生一切成就隨法行智欲以比一第八人智百分不及一乃至烏波尼沙陀分不及一復次舍利子假使三千大千世界所有衆生一切成就第八人智欲以比一預流果智百分不及一乃至烏波尼沙陀分不及一復次舍利子假使三千大千世界所有衆生一切成就預流果智欲以比一乃至一來向智如是一來果智乃至欲比不還果智如是乃至欲比阿羅

漢智若獨覺智若過百劫菩薩智若成就不退轉菩薩智如是乃至欲比繫屬一生菩薩智皆應廣說無量無邊算數譬喻所不能及如是舍利子假使十方無量無邊一切世界所有衆生皆悉成就繫屬一生菩薩之智欲比如來十力之一處非處智百分千分百千萬分不及一僧佉分不及一迦羅分不及一伽拏那分不及一烏波摩分不及一烏波尼沙陀分不及一乃至算數譬喻所不能及舍利子是菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故聞如來如是甚深智解之時其心不驚無有怖畏於是智入生樂欲心發起正勤中無廢捨作如是念我今修行勇猛精進假使我身皮肉骨血筋脉髓腦皆悉枯燥爛壞無遺未得如來如是處非處智力已來於其中間發大勇猛堅固精進終無懈廢舍利子是名菩薩摩訶薩勇猛無倦正勤波羅蜜多堅固之相應如是學復次舍利子菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故發大勇猛無倦正勤常應如是精進修學由修學故能滅衆生諸煩惱火舍利子假使一切衆生於過去世所有諸心皆入衆生一心中轉如是衆生一一諸心乃至一切衆生一一各有爾所諸心無量繫雜難可了知如是一切衆生一一心中各具無量貪瞋癡等諸惑繁雜以此一切衆生所有煩惱皆入一衆生一心中轉舍利子假使展轉一切衆生皆具如是無量煩惱難可了知菩薩摩訶薩作如是念我當策勵勇猛發勤精進尋求如是智慧資糧隨我所發正勤之力於諸衆生貪瞋癡火及餘熱惱我要當

令息滅無遺斬除毒害摧碎散壞同於灰燼速令衆生住涅槃道舍利子是名菩薩摩訶薩勇猛無倦正勤波羅蜜多應如是學復次舍利子菩薩摩訶薩依毗利耶波羅蜜多故安住勇猛無倦精進常應如是正勤修學以修學故諸善身業無有休廢諸善語業無有休廢諸善心業無有休廢乃至所有一切正勤皆爲方便策進菩薩身語心業舍利子然諸世間但說菩薩身語二業精進第一不說菩薩心精進相舍利子菩薩摩訶薩心精進相無量無邊吾今略說何等名爲心精進相謂菩薩心修行正勤若進若止如是爲相舍利子云何名爲正勤進止舍利子菩薩修行大精進者爲菩提故勤行精進所言進者於諸衆生發起大悲所言止者謂無我忍所言進者攝諸衆生所言止者於法不取所言進者生死無倦所言止者不得三界所言進者一切盡捨所言止者不猒布施所言進者攝取淨戒所言止者不猒尸羅所言進者堪忍衆苦所言止者心無毀壞所言進者起諸善法所言止者心常遠離所言進者攝受靜慮所言止者心常寂滅所言進者聞法無猒所言止者如理善巧所言進者聽說無倦所言止者無戲論法所言進者求慧資糧所言止者斷諸戲論所言進者增長梵信所言止者真智行捨所言進者具五神通所言止者遍知漏盡所言進者修諸念處所言止者念無功用所言進者正斷方便所言上者善惡俱捨所言進者引發神足所言止者任運作用所言進者諸根善權所言止者觀非根性所

言進者攝受諸力所言止者智無制伏所言進者生菩提分所言止者智揀擇法所言進者求道資糧所言止者無來往性所言進者求奢摩他所言止者心住寂止所言進者資助勝觀所言止者伺察法性所言進者隨覺諸因所言止者諸因遍智所言進者從他聞音所言止者如法修行所言進者謂身莊嚴所言止者謂法性身所言進者謂語莊嚴所言止者聖默然性所言進者信解脫門所言止者無有發起所言進者遠離四魔所言止者捨煩惱習所言進者方便善巧所言止者觀察深慧所言進者觀察緣境所言止者無功用觀所言進者觀察假名所言止者了達實義舍利子諸如是等進止之相是名菩薩摩訶薩惟心精進若諸菩薩摩訶薩聞如是等心精進相應當發起勇猛無倦具足正勤舍利子如是名爲菩薩摩訶薩修行正勤波羅蜜多無有猒倦勇猛精進修習之相

大寶積經卷第四十六

音釋

驍 古堯切健也 抗拒 抗若浪切抵也敵也拒其呂切捍也禦也 勍 渠京切強也 胄 直又切兜鍪也 阿蘭若 梵語也此云閑靜處若爾者切 誘 與久切教也引也相訹誘也 挫 麤卧切摧也折也 唼 色甲切聚食也 挽 無遠切引也韋 驚愕 愕五各切驚愕謂驚駭錯愕也 殟鉢羅 梵語也亦云優鉢羅此云青蓮花殟烏骨切 燥 蘇到切乾也 爛 郎肝切麋爛也 策勵 策測革切策進也勵力制切勉勵也 灰燼 燼徐刃切火餘也

大寶積經卷第四十七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十三

毗梨耶波羅蜜多品第九之三

復次舍利子如是勇猛無倦正勤菩薩摩訶薩成就五種增進之法便能速悟阿耨多羅三藐三菩提舍利子何等名爲成就五種增進之法所謂值佛出世爲增進法得近善友爲增進法得具無難爲增進法隨所修進一切善法永不失壞爲增進法於彼安住律儀菩薩摩訶薩所隨從修學爲增進法舍利子是爲菩薩摩訶薩修行毗梨耶波羅蜜多故成就五法增進不退速悟無上正等菩提爾時長老舍利子白佛言世尊頗有菩薩於是五法而損減不佛言有曰何謂也大德薄伽梵何者是也大德蘇揭多佛告舍利子有五種法菩薩成就便能損減何等爲五謂於佛世而不值遇於彼善友不懷親近具無難法而不獲得修習善法多有失壞於諸安住律儀菩薩心無隨學由具如是損減法故亦不速悟無上菩提舍利子何等五法菩薩成就舍利子在家菩薩爲王師傅以威勢力恐怖衆生致有緣務祈請威福若爲成辦如是事者重相酬謝而是菩薩覩世利故心無正直便爲作之凡所出言無非爲利舍利子由如是法損減善道由如是法損減無難如是在家菩薩爲養身故行諸惡行不值佛世乃至不疾證於阿耨多羅三藐三菩提舍利子是名菩薩成就第一損減之法復次舍利子在家菩薩住毀城法何等名爲住毀城法舍利

子若諸如來應正等覺出現世間爲諸天人魔梵說法開示宣暢初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行爾時當有四衆出現所謂苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦時苾芻尼依附村城郊野館舍國邑王都爲護戒故在中居止彼諸在家菩薩來是住處汙其戒衆以毀戒故名住毀城犯是事已不值佛世乃至不能疾悟無上菩提舍利子是名菩薩成就第二損減之法復次舍利子在家菩薩見諸有依善說法律演正法時便於父母兄弟姊妹妻妾男女眷屬及諸衆生而爲法障舍利子在家菩薩障礙法已於長夜中自於法律常多障礙不值佛世乃至不能疾悟無上菩提舍利子是名菩薩成就第三損減之法復次舍利子在家菩薩聞佛經中如來讚說少欲知足出要相應獨靜山林離苦之法心生不信輕毀誹謗亦教他人起如是見是諸在家不善菩薩毀呰如來清淨教已還復沉溺可毀呰趣何等名爲可毀呰趣謂墮地獄畜生焰魔世界或生邊地及蔑戾車惡邪見中在家菩薩行是事故不值佛世乃至不悟無上菩提舍利子是名菩薩成就第四損減之法復次舍利子在家菩薩依止國王及諸大臣乃至富貴有自在者行弊惡行恃爲勢力譏訶毀罵輕懱戲弄無量衆生舍利子在家菩薩以成就此語惡行故速能招集諸惡趣報不值佛世不遇善友不得無難失壞善根不隨安住律儀菩薩修學正法不能速悟無上菩提舍利子是名菩薩成就第五損減之法爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

菩薩成就五種法　如是智慧無增長
既不速疾見如來　亦不逢事人中上
或爲王者大師傅　欺詐誑惑諸衆生
由具如斯不善業　不遇世間依怙者
令多有情生怖畏　若納贓賕若損害
興造如斯惡業已　終不奉值人中尊
或令諸尼淨戒聚　破壞摧滅生悲苦
當離無量億如來　亘得成就諸無難
於其父母妻子等　障礙不令修法行
又障聽聞於正法　速感愚癡覆蔽果
若人猒世樂出家　便致拘執緣留礙
當離無量最勝尊　亘得成就諸無難
若有聽聞如是法　所謂讚說住空閑
便生不忍忿恚心　謗毀謂爲非法說
謗毀如是正法已　常住生盲大劇苦
一切重障罪業中　方斯十六不及一
彼難奉見諸如來　設見不能懷信敬
受女黃門生盲身　又受駝驢猪狗等
若有於佛及菩薩　深生殷重愛敬心
遠離一切障礙已　相續修行賢聖道
父母妻子眷屬等　恒樂安勤正法中
衆生猒世求出家　讚美勸助令其果
若處眷屬正法中　當速德登賢善趣
有能讚勸出家者　速悟無上佛菩提

復次舍利子出家菩薩復有五法若成就者不值佛世不親善友不具無難失壞善根不隨安住律儀菩薩修學正法亦不速悟無上菩提舍利子何等名爲出家菩薩成就五法一者毀犯尸羅二者誹謗正法三者貪著名利四者堅執我見五者能於他家多生慳嫉

舍利子如是名爲出家菩薩成就五法不值佛世乃至不獲無上正等菩提舍利子譬如餓狗慞惶緣路遇值鎖骨久無肉膩但見赤塗言是厚味便就嘶之至多人處四衢道中以貪味故涎流骨上妄謂甜美或齩或舐或齧或吮歡愛纏附初無捨離時有剎帝利婆羅門及諸長者皆大富貴來遊此路時此餓狗遥見彼來心生熱惱作如是念彼來人者將無奪我所重美味便於是人發大瞋恚出深毒聲惡眼邪視露現齒牙便行齧害舍利子於意云何彼來人者應爲餘事豈復求此無肉赤塗之骨鎖耶舍利子白佛言世尊不也世尊不也善逝佛告舍利子若如是者彼慳餓狗以何等故出深毒聲現牙而吠舍利子言如我意解恐彼來人貪著美膳必能奪我甘露良味由如是意現牙吠耳佛告舍利子如是如是如汝所言當來末世有諸苾芻於他施主勤習家慳躭著屎尿妄加纏裹雖值如是具足無難而便委棄不修正檢此之苾芻我說其行如前癡狗舍利子我今出世憐愍衆生欲止息故專思此事爲如是等諸惡苾芻說此譬喻復次舍利子是諸菩薩摩訶薩爲欲利益安樂無量衆生故求於佛智行毗梨耶波羅蜜多彼諸菩薩摩訶薩於已身肉尚行惠施況復規求妄想惡肉而於他家起諸慳嫉舍利子彼諸苾芻慳他家故我說是人爲癡丈夫爲活命者爲守財穀奴僕隸者爲重世財寶玩縛者唯於衣食所欽尚者爲求妄想貪嗜惡肉起慳嫉者舍利子我今更說如是正法彼諸苾芻先至他家不應

見餘苾芻而生嫉妬若有苾芻違我法教見餘苾芻或作是言此施主家先爲我識汝從何來乃至此耶我於此家極爲親密調謔交顧汝從何來輒相侵奪舍利子以何等故彼慳苾芻於後來者偏生嫉妬舍利子由諸施家許其衣鉢飲食卧具病緣醫藥及供身等資生什物彼作是念恐彼施主將先許物施後來者由如是故即此苾芻於施主家起三重過一者起住處過見餘苾芻或起恨言我於今者當離此處二者凡所習近當言未知應與不應三者於不定家妄起諸過舍利子彼慳苾芻於後來人發三惡言一者說住處過以諸惡事增益其家令後苾芻心不樂住二者於後苾芻所有實言反爲虛說三者詐現善相諂附是人伺有微隙對衆治舉舍利子如是苾芻於他施家生慳嫉者速滅一切所有白法永盡無遺復次舍利子若有苾芻住家慳者我說是人爲不善者則爲棄捨菩提資糧又爲不能隨逐安住律儀菩薩修正法者又舍利子如是種相我更當說乃往昔時過於無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫有佛出世名勝現王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛住壽九十拘胝歲聲聞衆會九十拘胝那庾多皆是大阿羅漢諸漏已盡乃至一切得心自在第一究竟舍利子當於爾時有大長者名爲善擇其家巨富多饒財寶資產僮僕無不充徧有二子一名律儀二名住律儀年在幼稚容貌端正淨色圓滿衆人喜見舍利子時勝現王如來應正等覺於

晨朝時服衣持鉢大苾芻僧左右翼從彼佛世尊居僧上首爲福利故現乞食法入彼長者所住大城威儀庠序諸根寂定心意恬怕逮得調順奢摩他及獲第一調順奢摩他修攝諸根如大龍象澄靜無濁如深泉池盛德巍巍如金樓觀色相超挺如紫金山又如大海衆寶充盈如帝釋主諸天圍遶如大梵王心慮寂靜舍利子彼薄伽梵有如是等威相莊嚴長者二子當於爾時在重閣上遥覩勝現王佛從遠而來容貌威嚴色像第一發歡喜心歎未曾有舍利子彼住律儀童子以先覩佛喜踊内心白其兄曰從生已來兄頗曾見如是端嚴含靈王不兄報弟曰我從生來實未曾見如是端嚴含靈中王弟白兄言如我惟忖於未來世定當作是含靈中王舍利子爾時住律儀童子即爲其兄而說頌曰

如律儀兄今所見　我於當來定如是
大苾芻衆所圍遶　當復倍勝於今日
求菩提道因緣故　當誓不噉諸飲食
兄既樂居牢獄中　我意決定當超勝
如是一切衆生尊　譬等衆星之滿月
誰有見斯不生信　而樂居家不出離

舍利子爾時律儀童子即以伽陀報其弟曰

弟當且止勿高聲　非但語言便遂事
我豈當發世語言　試誰在先成正覺

舍利子爾時住律儀童子復以伽陀白其兄曰

如是無上菩提道　非但弊鄙慳心證
我當發大賢善聲　決定成佛人中上
夫懷慳者相如是　資産不欲令他知

我今豈復守沉默　尚捨身命況財寶
我以家資咸布施　爲求菩提道因緣
及以兄分家財寶　盡施佛田深敬故
誰見如是最勝尊　具三十二妙相者
而不發願趣菩提　唯除具諸下劣見
所有家宅及財寶　父母并諸眷屬等
我當一切皆捨離　速往善逝如來所
爲世依怙作光明　照世慈尊極難遇
百千拘胝那庾劫　如是勝相甚難聞
我見世尊入王都　大苾芻僧所圍遶
如盛滿月在清天　流光洞照諸依地
我見世尊遊四衢　周徧莊嚴於一切
猶彼具足千光日　獨滿虛空常徧照
我見世尊居衆首　莊嚴顯發苾芻僧
如彼蘇迷盧山王　映諸寶山悉嚴麗
如來威光極熾盛　通照此土諸羣生
圓成妙相兩足尊　榮光鎣飾諸大衆
如來住大神通力　善御天龍非人等
復興無量種變現　爲衆生故入王都
誰見如斯正法主　三十二相大莊嚴
而復希趣下劣乘　唯除不肖愚闇者
我今欣覩人中尊　發生難得清淨信
爲利含識趣菩提　要當往覲如來所

舍利子爾時律儀童子又以伽陀報其弟曰

我於途路非懈怠　而不速往如來所
待我下斯重閣已　當出外宇諦思惟
宜應捐捨於我想　又不顧惜吾身命
及求最上丈夫智　爾乃往詣如來所
父母家宅及財寶　於如是等生重愛
我今一時皆棄捨　爾乃往詣如來所

若有欲願當成佛　又深愛樂如來者
宜速捐諸珍寶聚　捨離家法趣非家

舍利子爾時住律儀童子聞是語已即於閣上下其階道將往勝現王如來應正等覺所未至之頃其兄律儀又從重閣速疾而下馳詣佛所修敬已訖時住律儀後乃方至爾時律儀兄童子即以十億無價寶衣奉獻如來又於佛前而說頌曰

我今不求於妙相　奉施如來無價衣
惟願當來所獲報　如今世尊等無異
一切含靈中最勝　一切妙法善安住
惟願當來所獲報　如今世尊等無異
具足無上智慧藏　諸力正勤善安住
三十二相身所持　願速當成人中上
成就諸佛十種力　四無所畏善安住
惟願當來所獲報　如今世尊等無異
如佛所知眞淨法　唯佛善住皆明照
願賜演通如是法　令我速悟上菩提
我今不求妙色相　奉佛無價勝上衣
唯希寂靜妙菩提　爲利諸天世間故
如來所住微妙法　一切異論無傾動
我今爲求如是法　敢施無價勝上衣
諸法無生無老病　亦無憂愁悲歎等
願爲開斯寂靜法　導利諸天世間故
若法無有貪瞋癡　亦無諸慢及渴愛
願說菩提與佛性　無爲清涼甘露法
若法如來所安住　爲天龍等深敬禮
或有思慮或無思　願爲開斯寂靜法
佛住是處能通照　無量四方諸佛土
如發大焰深暗中　願證如斯等甘露

若諸一切愛無愛　性常不依於欲界
色無色界亦無依　願說如斯勝妙法
舍利子爾時住律儀童子聞兄律儀說是頌
已便以一具新妙寶屐奉施勝現王如來即
於佛前說伽陀曰
願我當爲諸羣生　爲救爲趣爲依舍
更不履踐於邪徑　恒導羣迷說正路
願常不習於貪欲　此乃愚夫之所行
永離一切有爲法　恒值如來出興世
既逢明照世間者　便應供養兩足尊
勤求無上佛菩提　爲利一切羣生故
當以無量香華鬘　高妙幢旛諸寶蓋
奉獻龍中之大龍　爲利一切羣生故
復以種種上衣服　卧具飲食諸醫藥
俱持奉獻佛世尊　爲利一切羣生故

擊大小鼓吹螺貝　及奏簫管清歌等
俱持奉獻照世尊　爲利一切羣生故
厚味種種極淳濃　世間微妙所珍尚
俱持奉獻救世尊　爲利一切羣生故
廣行如是供養已　利益無量諸羣生
我於爾時便出家　精勵勤修於梵行
當安住斯八妙道　復安無量億衆生
願我爲諸有識依　常不履於邪曲徑
衆聖訶毀極下劣　所謂婬欲我能捐
又當棄捐諸放逸　於不放逸恒修學
願我永不生衆難　常得生諸淨信家
生生常見人中尊　見已於佛生深信
既生信已修恭敬　以妙華鬘及塗香
種種音樂供養已　爲求諸佛深智慧
如是廣修諸供養　乃經無量拘胝劫

永斷欲法捨居家　精勤奉修清淨行

舍利子爾時律儀童子說是頌已即於所讚勝現王如來之處爲彼如來以赤栴檀建立道場高華綺飾四踰繕那縱廣莊嚴備諸彫麗爾時童子既立道場莊嚴成就即以奉施彼佛世尊又於佛前而說頌曰

佛所安住四種住　往昔最勝所稱譽
我今欣求如是住　惟願善逝慈哀許
若有安住是所住　心常了知無量衆
及知過去未來生　我今欣求如是住
若住是住至究竟　四種正勝四神足
及四最勝無礙辯　我今欣求如是住

舍利子爾時薄伽梵勝現王如來哀此童子受其所獻上勝道場與苾芻僧入中居止時彼童子既覩如來及苾芻僧受其施故心大歡喜踊躍無量又以種種上妙供具而爲供養倍加恭敬尊重讚歎於半月間中無斷絶過是已後便於佛前除去鬚髮被袈裟衣以淨信心捨棄家法起於非家專志精勤求諸善法舍利子時二童子求善法已心正了知於佛菩提俱發弘誓其兄律儀作是誓言願我最先成等正覺其佛名曰世間依怙放大光明其弟住律儀者又發誓言願我最先成等正覺其佛名曰大導商主天人中尊舍利子爾時律儀童子菩薩摩訶薩作是願已即於勝現王如來前合掌而立大誓莊嚴說伽陀曰

我當不復更安坐　亦無放倚身眠卧
專精勤求菩提道　爲利一切羣生故
我當不觀身與命　常捨懶惰勤精進

志求上妙菩提道　爲利一切羣生故
假使血肉都乾竭　皮骨筋脉皆枯燥
要捨懈怠及身命　精勤爲趣上菩提
舍利子爾時住律儀童子菩薩摩訶薩聞兄
律儀童子菩薩摩訶薩發是願已歡喜踊躍
即於其前說伽陀曰
今當共契同和好　修行無上菩提行
興發最勝勤精進　爲利一切羣生故
我今薄濟於身命　隨彼血肉皆枯燥
發千精進隨兄學　爲求無上菩提故
我當獨處住空閑　山野林中勤精進
常求微妙最勝智　隨住莊嚴大法王
爾時佛告舍利子彼過去世勝現王如來法
中律儀童子菩薩摩訶薩與住律儀童子菩
薩摩訶薩於彼佛所發大弘誓行毗黎耶波
羅蜜多故精勤不懈修行正道舍利子彼二
菩薩行精進時於千歲中乃至未曾如彈指
頃被於睡眠之所逼奪於千歲中未曾起念
欲卧息心於千歲中未曾起念欲樂坐心於
千歲中未曾一返屈身蹲踞唯除便利若食
飲時便就住立於千歲中未曾再食日止一
食食止一摶飲水一器於千歲中未曾起念
欣樂食心如謂我今極爲饑渴願當疾得如
是等念初無有生於千歲中未曾一返過量
飲噉於千歲中未曾起念稱量飲食此鹹此
淡此甘此苦辛酢美惡初無興慮於千歲中
每乞食時一心正念未曾觀彼授食入而不
生是念誰與我食爲丈夫耶爲婦人耶乃至
童男童女皆不瞻視於千歲中居止樹下未
曾仰面觀於樹相於千歲中所著衣服未曾

再易於千歲中未曾一念起於欲覺恚覺害覺於千歲中未曾起念緣親里覺若父若母兄弟姊妹及餘眷屬皆不緣念於千歲中未曾起念於所居家發思覺心於千歲中未曾起念仰觀虛空日月星宿雲霞等色於千歲中未曾起念以身依倚若壁若樹於千歲中未曾起念以諸酥油用塗肢體於千歲中未曾起念身心驚怖於千歲中未曾起念身心疲倦於千歲中未曾起念懈怠懶惰放逸之心唯與是念我今修行阿耨多羅三藐三菩提何時當證何時當得於千歲中未曾一返身心痛惱於千歲中未曾起念我欲剃髮唯除四天大王時來頭上以其神力手摩持去於彼天宮起窣堵波衆寶莊嚴而爲供養於千歲中雖有天王若來若去而心都無去來之想於千歲中未曾起念從陰影處至光景處從炎熱處至清涼處於千歲中於嚴寒時未曾起念覆厚煖衣而取温適於千歲中未曾起念論說世間無益之語舍利子是二菩薩於千歲中行如是等堅固精進時有惡魔名愚癡念如我今者出現世間有惡魔羅愚癡念者舍利子彼時惡魔興壞亂故於律儀菩薩所經行道仰布利刀徧其行處爾時律儀菩薩於彼刀道微失本心生利刃想適生想已便即追悔發大音聲再返唱言咄哉奇事我今如何住於放逸舍利子時彼菩薩所發音聲徧告三千大千世界於上空中有百千拘胝天魔徒黨聞是菩薩憶念音聲即共同時語菩薩言如汝今者普告之聲深爲善說深爲善說舍利子如是天聲唯律儀聞彼

住律儀於諸天聲及此菩薩普告大聲初不聞之爾時律儀菩薩聞天語已奮發堅固大精進欲復前經行再轉其心不緣刀刃舍利子時彼菩薩摩訶薩降魔怨已住如是威儀行如是妙行修如是道迹起如是大悲與發如是勇猛精進未曾休廢復次舍利子彼二大士於彼法中行毗黎耶波羅蜜多故俱成就是威儀行迹大悲勇猛又於千歲住空閑林修佛隨念過是已後勝現王如來方入涅槃爾時諸天便來告曰善男子豈不知耶如來今者已般涅槃時二大士既聞天告即便往詣勝現王如來涅槃林所既到彼已合掌而立瞻仰如來目未曾捨極懷戀慕深生敬重作是念言如來出世大慈悲者覆護衆生同於舍宅如何一旦速般涅槃令我等類無依無怙舍利子是二大士立如來前深懷戀仰七日七夜足不移處不勝哀感遂立命終往生梵世既受梵身得宿智力以大神通從上來下至涅槃會爲勝現王如來應正等覺所有舍利起窣堵波珍寶妙物極世莊嚴四十千歲方得成就以諸輪蓋安施其上舍利子時二菩薩爲彼如來起窣堵波已心大歡喜合掌而立觀其福相倍加欣慶如是又經七十千歲方始致禮因爾命終俱生贍部洲中大轉輪王家處太后胎舍利子彼初生已便憶過去所經諸事作如是言我於今者應當安住最上第一不放逸法復以伽陀而自誡曰

我今生處輪王家　廣大財食皆如意
於極放逸當捐捨　勤求無上佛菩提

財寶色欲及王位　無常迅速須臾頃
智者於斯不欣樂　勤求上妙佛菩提
若於財寶不生樂　爲利含識證菩提
應疾捨欲求出家　修行勝妙諸梵行
我昔過去無量劫　躭滯五欲爲功德
若生天上及人中　未曾於彼生知猒
故應捨欲及王位　父母眷屬諸財寶
及捨國城大軍衆　出家勤求證菩提

舍利子時彼菩薩身相端正如十六少童不樂俗網常思過患即剃鬚髮服袈裟衣以清淨信棄捨家法趣於非家二十千歲勤修梵行後命終已復生梵世於彼壽盡還生贍部舍利子當於爾時此贍部洲有佛出世名曰妙香如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫善調御士天人師佛薄伽梵時彼菩薩既遇佛已即於法中剃除鬚髮服袈裟衣以清淨信棄捨家法趣於非家滿拘胝歲修行梵行如是次第十千如來出現於世律儀菩薩皆得值遇於諸佛所植衆德本常勤精進修行梵行彼住律儀菩薩常與其兄同生一處修諸聖道唯於一佛不修梵行以是因故律儀菩薩先得成佛出現於世名曰熾然精進如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住世教化經九十拘胝歲聲聞大衆有九十那庾多共會說法舍利子熾然精進如來興世之時彼住律儀菩薩爲轉輪王威加四域福德所被於熾然精進如來極起深信以種種上妙衣服餚膳飲食病緣醫藥什物衆具供養恭敬尊重讃歎於三月中奉獻彼佛及苾芻

僧舍利子爾時熾然精進如來應等正覺雖受供養爲欲覺悟彼輪王故令其憶念說伽陀曰

若爲證得諸佛法　勇猛精進最爲上
貪著五欲諸含生　凡有所求難果遂
若求義利於五欲　智者當知無義利
汝今處在無義中　求勝義利不可得
我昔與汝爲兄弟　俱發弘誓趣菩提
爾時競列至誠言　誰速在初成正覺
今汝見我證菩提　轉勝梵輪於大衆
汝猶沉溺五欲家　婬荒女色恒守護
過去諸佛常宣說　智者不應保弊欲
是故我恒勤遠離　曾未追求行放逸
汝攝惡慧行無義　汝常安住無義業
欲法引苦汝長迷　離欲清淨聖所讚

舍利子時彼輪王聞熾然精進如來說伽陀已生大覺悟深見欲過希求出家竟不辭諸妻子眷屬長者僚宰大小諸王亦不顧戀國邑人民財寶府藏即從座起往如來前一心合掌說伽陀曰

我當悉捨於家國　要往空閑至命終
寧使肌肉並乾枯　爲佛菩提因緣故
復當勇猛大精進　利益無量諸羣生
棄捨家法趣非家　當住虛靜無爲處
不欣緣附於五欲　弊惡誑惑彼愚夫
由我陷沒欲泥中　故使掩面而隨後
諸欲財寶及王位　一切一時皆棄捨
即於如來聖教中　專務精修無上道
誰有智者當親附　誰行學藏有爲行
令我修行精進已　不速成佛躭諸欲

是故我捨諸欲樂　王位財寶皆除斷
要歸佛教趣非家　爲佛菩提因緣故

舍利子爾時輪王說伽陀已即於熾然精進佛所剃除鬚髮服袈裟衣以淨信心棄捨家法趣非家道往空靜處勤修梵行於時復有六十拘胝百千衆生聞彼輪王出家學道亦懷淨信除捨俗相隨王出家修諸梵行舍利子時熾然精進如來處世垂化久乃涅槃輪王苾芻見佛滅度悲感充塞奉接如來遺身舍利起窣堵波嚴飾供養其後不久便致命終生覩史多天受天報盡還生贍部洲中即於是劫成阿耨多羅三藐三菩提名曰妙行如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵其佛住世滿拘胝歲聲聞弟子有拘胝那庾多而共集會皆是大阿羅漢諸漏已盡乃至一切心得自在已到究竟第一彼岸妙行如來安住百千菩薩摩訶薩令於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉又爲無量無數諸衆生等宣揚妙法所應作已入般涅槃正法住世經餘一劫流布舍利饒益衆生亦如我今般涅槃後舍利廣流等無有異爾時佛告舍利子諸菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜多故安住正勤行菩薩道應當依隨律儀菩薩摩訶薩修學勇猛無倦精進波羅蜜多不應依附彼枯骨鎖住慳衆生而爲修學舍利子若有菩薩樂求菩提不應他家而生慳悋若復失念起慳悋時應樂觀察三種怖畏何等爲三謂於他家數致來往或因乞食或復談話纏綿不已遂成親好見彼第二賢善苾芻以貪著故便生慳

嫉或時微起一念恚心不相隨順由是緣故當知攝受地獄諸苦業道當知下生盲種於其心田當知生邊地業具足攝受舍利子我今為汝更說其相謂彼菩薩見諸賢善清淨苾芻來至其所輒生嫉妬瞋恚之心內雖忿結而外現清白與交言論心乃慳悋而身恒將遇隨事供擬或私處隱屏怒眼視之或以不實事用加誣謗舍利子以是因緣如是菩薩當知攝受地獄業道生盲種子植其中心雖生人道復在邊地遭諸苦楚受生盲報多被誹謗為他役使晝夜辛勤初無停息舍利子若諸菩薩說於他家起慳嫉時應思惟此三種怖畏爾時如來說是語已長老舍利子白佛言甚奇世尊未曾有也是諸菩薩摩訶薩極為希有乃能善遇如來說是家慳出要之法善哉世尊願為我等諸聲聞衆說正法要離家慳相所以者何我等於佛法中非為不願脫於地獄生盲邊地誹謗果報常願生於中國人趣我等聲聞深欲樂聞離家慳法惟願世尊捨無緣怨不捨我等必為宣說爾時佛告舍利子善哉善哉舍利子甚為希有汝等乃能住無浮諂請問如來如是之義諦聽諦聽當為汝說舍利子若有衆生欲隨如來修學佛法我當為彼如應顯說何以故以諸衆生能隨佛學如來不違彼意必現其前而為說故又舍利子若有衆生不樂隨佛修學正法若為彼說是人聞已則當成立鬬諍根本舍利子如是成就淨信菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜多故於諸佛法廣生淨信長久大夜常樂觀察為欲救濟沉溺衆生故往

如來所慇懃鄭重諮疑問義凡所敷演樂欲聽聞既聞法已復獲廣大清淨深信歡喜踊躍倍加精進受持正法如說修行又舍利子當來之世我諸弟子少有苾芻深心希樂趣般涅槃寂靜之法多依三事以爲常業何等爲三一者常喜追求世間名利二者貪樂朋黨追求食家往還不絕三者喜樂追求華飾房宇貯積財富什物資具是名依止追求三事舍利子是諸苾芻以依如是三種事故終不解脫三種惡趣舍利子如是苾芻不樂解脫地獄傍生焰魔鬼趣而返喜樂勤修滅盡趣天道法又常勤修相言鬪訟譏刺離間諍論之事復樂攝受心不淨信諸惡友等捨空靜林依泊村落白衣俗人而爲朋黨舍利子諸在家者作如是言如是長老數來我家與我同好我當供給施其衣服飲食卧具病緣醫藥諸餘資具彼住空閑諸長老等既於俗人素無周接我等如何與之言問以此事故是諸苾芻與在家者轉相親狎更互談說但敘世事繁雜戲論舍利子是惡苾芻樂共無良之人同止遊涉久著住處曾無移轉多覓朋黨及多食家數數瞻視躬行慶吊由此事故容懷親愛設有客苾芻來都無供給先行毀呰非法之言而客苾芻實是賢聖是惡苾芻亦不稱說汝爲多聞具戒清淨汝是預流一來不還阿羅漢果如是等言全不稱說舍利子是惡苾芻在我法中不修我法更無餘事惟樂毀呰訶罵不息舍利子彼諸俗人爲朋黨者又作是言諸客苾芻未曾與我共住久處周旋還往舊住苾芻與我久住情事相

委通致使命經理緣務以是義故我當與諸舊住苾芻共相護恪假爲威勢舍利子以是等故諸惡苾芻於是經典若解不解一切時中皆悉誹謗毀呰不信又舍利子若復有人聽聞如來所說經典如是文句差別法門常樂聽聞聞便信解無疑惑者必能捨離如是衆生及捨應往惡趣之業如是舍利子修行無倦精進菩薩摩訶薩聽聞如是慳嫉等相往惡趣業既聞是已便不自行家慳等事況復爲他開示此法舍利子如是名爲菩薩摩訶薩精勤無倦修行毗梨耶波羅蜜多應如是學

大寶積經卷第四十七

音釋

蔑戾車 梵語也亦云彌離車此云惡見蔑彌列切戾力霽切
譏訶 譏居依切譏也察也訶虎何切責也
贓賕 贓則郎切吏受賄也又盜所取物曰贓賕巨鳩切枉法致賂曰賕
齩 五巧切以齒齧骨也
舐 神紙切以舌取食也
齧 五結切噬也
吮 徂兗切口嗽也
謔 虛約切戲也
隙 苦戟切孔隙也又疊隙也
奢摩他 梵語也此云止又云能滅謂能滅一切煩惱結故
挺 徒頂切拔也又挺出也
鎣 烏扃切亦飾也
屐 奇逆切屩也
蹲踞 蹲徂尊切亦踞也踞居御切蹲踞謂屈足踞坐也
窣堵波 梵語也此云方墳又云圓塚窣蘇沒切堵音覩
煗 乃管切温也
咄哉 咄當沒切嗟咨語也

大寶積經卷第四十八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十四

毗梨耶波羅蜜多品第九之四

復次舍利子菩薩摩訶薩精勤無倦修習毗梨耶波羅蜜多時於諸衆生起病者想何以故一切衆生常是病者恒爲三種熱惱所燒惱故舍利子何等名爲三種熱惱所謂貪欲熱惱瞋恚熱惱愚癡熱惱菩薩摩訶薩作如是念我等今者應以如是無上正法阿竭陀膏藥塗傅如是熱惱衆生何以故由是無上正法清涼微妙膏藥用塗傅故一切衆生貪瞋癡等諸熱惱病皆悉除滅舍利子諸菩薩摩訶薩以是正法良藥塗傅衆生令三毒滅故是菩薩摩訶薩無倦正勤修行毗梨耶波羅蜜多應如是學復次舍利子菩薩摩訶薩修行毗梨耶波羅蜜多其相無量我今當說舍利子菩薩摩訶薩常作是念所謂一切衆生皆是病者何以故由爲三毒常熱惱故若有衆生生地獄者亦爲如是貪瞋癡等之所燒惱如是生傍生者焰魔世界人中天上所有衆生無不爲是三毒燒惱若有衆生成疑見等諸煩惱者亦常爲於貪瞋癡等之所燒惱舍利子是諸衆生具煩惱病非餘良醫及勝妙藥若塗若傅能令貪瞋癡等熱惱靜息惟除如來無上勝妙大法醫王及證法身菩薩摩訶薩以大願力自嚴持身爲良藥已乃能除滅一切衆生貪瞋癡等諸熱惱病復次舍利子汝應解了如是法門所謂一切衆生貪瞋癡病非餘醫藥而能瘥愈惟有如來無

上醫王法身菩薩以大願力而得除滅舍利子於汝意云何衆生界多地等界多舍利子白佛言世尊如我解佛所說妙義衆生界多非大地界亦非水界火界風界所能比類佛言如是如是如汝所說衆生界多非大地界乃至衆生界多非彼風界舍利子我今更說如是之相舍利子有諸衆生身形微細難可覩見非佛法外諸神仙眼之所能及亦非聲聞獨覺天眼境界惟是如來清淨天眼所能照了舍利子如來以淨天眼明見如車輪量所有微細合識衆生其數無量多於三千大千世界於人天趣諸受生者舍利子如是無量無邊諸有情界乃至三千大千世界一切有情若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想若可見若不可見如是乃至所有假名建立諸有情界設使於一剎那或一羅婆或一牟呼多頃非前非後皆得人身彼諸人等並成良醫壽命一劫明練方術通閑醫道爲大醫師善療衆病皆如今者時縛迦醫王舍利子彼諸醫王同共集議作如是言有一衆生懷貪瞋癡熱惱之病我爲醫王勤加功用當爲除滅如是舍利子設使彼等一一諸醫皆持清涼妙藥其量高廣如蘇迷盧山王並又勤加功用將欲滅一衆生貪瞋癡惱又彼諸醫於是清涼藥分山王摩以爲末盡其劫壽塗一衆生一切醫王盡其功術並悉疲倦乃至藥分山王用末塗盡皆亦不能滅一衆生貪瞋癡等諸惱熱病復次舍利子諸佛如來出興于世見諸衆生具煩惱病如來但說一不淨

觀無上正法阿竭陀膏藥用以塗傅無量衆生貪欲熱惱無不除滅如是塗傅無量百衆生無量千衆生無量百千衆生無量拘胝衆生無量百拘胝無量千拘胝無量百千拘胝衆生無量拘胝那庾多衆生無量百拘胝那庾多無量千拘胝那庾多無量百千拘胝那庾多衆生如是無量薑羯羅衆生無量頻跋羅衆生乃至無量不可說不可說衆生以闡一不淨觀故貪欲熱惱同時靜息舍利子如來但說一慈悲觀無上正法清涼妙藥用以塗傅無量衆生瞋恚熱惱皆得除滅乃至不可說不可說衆生瞋恚除滅亦復如是舍利子如來但說一因緣觀無上正法清涼妙藥用以塗傅無量衆生愚癡熱惱皆得止息乃至不可說不可說衆生愚癡止息亦復如是

又舍利子證得法身菩薩摩訶薩亦以大願自嚴持身爲法良藥善能息滅無量衆生三毒熱惱乃至息滅不可說不可說無量衆生貪瞋癡等諸惱熱病復次舍利子如我先說證得成就法身菩薩摩訶薩願力持身而爲良藥用滅無量不可說衆生煩惱熱病如是等相吾今更說汝當諦聽舍利子我念往昔過無數劫有佛興世名曰然燈如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子爾時然燈如來應正等覺爲我授記作如是言汝摩納婆於當來世過阿僧企耶劫當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺乃至佛薄伽梵舍利子彼然燈佛授我記已爾時便證法身成就佛滅度後我爲帝釋名微妙眼於三十三天得大自

在具大神通有大威德宗族熾盛舍利子是時贍部洲中有八萬四千大城有無量千村邑聚落市肆居止復有無量百千拘胝那庾多一切衆生住如是處人物繁擁極爲興盛舍利子當於爾時有大疫病中劫出現多有衆生遭遇重病身體潰爛癰腫痤癤疥癬惡瘡風熱痰癊互相違返以要言之一切病苦無不畢集於時復有無量百千諸醫藥師爲欲救療如是病苦勤加功用極致疲倦而衆生病無有愈者舍利子彼諸無量病苦衆生不遇良醫爲病所弊無有救護無有歸趣皆共呼嗟失聲號哭涕泣橫流作如是言我今受此無量重病何處當有天龍藥叉健達縛及諸羅刹人非人等以大慈悲而能見爲除我病者若有能除我病苦者我當不悋一切財寶厚報其恩隨其敎誨舍利子我於爾時以淨天眼超過於人見諸衆生種種疫病逼惱其身煩寃纏繞無有救濟又以天耳清淨過人徹聽衆生號訴之聲極爲悲愍酸楚難聞舍利子我於彼時見聞是已於是衆生深起大悲即作是念一何苦哉如是無量無邊衆生遭是重病無舍無宅無救無護無歸依趣無能療者我今決定爲諸衆生爲舍爲宅爲救爲護爲歸依處爲醫療者必令病惱普皆平復舍利子我於爾時便隱帝釋高廣之形於贍部洲俱盧大城不遠受化生大衆生身名曰蘇摩既受生已住虛空中以伽陀頌遍告贍部洲內所有衆生說其頌曰

俱盧大城爲不遠　有大身者名蘇摩
若有衆生敢其肉　一切病惱皆除愈

彼無瞋恚諸忿害　爲作良醫生贍部
汝當欣踊勿驚疑　隨意割肉除衆惱

舍利子爾時贍部洲内所有諸城八萬四千村落市肆又無量千一切含識爲病惱者聞是聲已一時皆往俱盧大城蘇摩菩薩大身之所競以利刀或割或截彼之身肉舍利子蘇摩菩薩行精進行當被割時於其身肉出大音聲説伽陀曰

若此能實證菩提　智藏當成無盡者
隨我所發諦誠言　亦願身肉常無盡

舍利子爾時贍部洲内一切衆生爲病逼故段段割截菩薩之身或擔持去或就食者雖被加害以願力故隨割隨生無有缺減舍利子是諸衆生敢食蘇摩菩薩肉已一切病患悉皆除滅病既除瘥復令衆生心得安樂形無變易是諸衆生身心安樂展轉聲告遍贍部洲來食肉已病皆除愈無有變易身心安樂舍利子爾時一切贍部洲中人民之類若男若女童男童女食菩薩肉病除愈者於是菩薩深懷恩惠競自思惟是蘇摩者極有重恩除我病苦施我安樂令無變易我當云何施設供養酬斯厚澤作是念已咸共集會詣俱盧大城蘇摩菩薩大身之所既到彼已皆共圍遶感戴其恩不能自勝説伽陀曰

仁爲舍宅爲救護　仁爲良醫妙藥者
惟願哀憐垂教勅　我等如何修供養

舍利子我於爾時爲是大身拔濟衆生如是病苦知是無量諸衆生等銜我重恩歸依我已便滅所現蘇摩大身復帝釋形住衆生前威光顯盛而告之曰卿等當知若爲病苦由

我身肉而得除差卿等懷恩將思報者卿等當知我本不爲村城舘邑王都國土田宅舍屋住處等事愍卿病苦行身肉施我亦不爲金銀末尼瑠璃眞珠珂貝璧玉珊瑚等寶行身肉施我亦不爲象馬牛羊放牧畜産行身肉施我亦不爲婦人丈夫童男童女奴婢僕使行身肉施我亦不爲餚膳飲食衣服臥具病緣醫藥及餘資稸行身肉施我亦不爲園林池苑宮殿樓觀愍卿病苦行身肉施卿等當知我本所以愍卿病苦行身肉施爲令衆生離不善業卿等但能爲我永斷永離殺生之業永斷永離不與取業永斷永離欲邪行業如是永斷永離虛誑語業離間語業麤惡語業綺飾語業貪欲瞋恚諸邪見業卿等於此永斷離者是爲利益是爲報恩舍利子爾時帝釋復爲大衆說伽陀曰

我非爲求珍寶聚　其量高廣等迷盧
亦不爲求大王女　及諸衣食牀敷事
欲奉蘇摩大身者　但當尊重同和合
展轉慈心相敬視　專修淨妙十業道
卿等當於十業道　但常和合堅防守
是名大輿法供養　菩薩非求世財故
我不用諸世財寶　芳羞飲食妙衣服
象馬車乘牛羊等　牀敷婇女資生具
卿等但共同和合　善持清淨十業道
展轉發起大慈心　彼此熏修利義意

舍利子爾時贍部洲內無量衆人聞我說是勸發之言感恩德故頂禮我足皆悉受持十種清淨妙善業道舍利子我於爾時爲彼大衆廣宣正法示教讚喜便隱天身不現於世

如是舍利子我正憶念往昔世時贍部洲中所有人民食噉蘇摩菩薩肉者從是已來乃至無有一人墮於惡趣彼命終已皆生三十三天宿業力故與我俱生舍利子我於爾時復爲彼天隨其所應敷演法化示教讚喜皆令安住聲聞乘中或獨覺乘或有安住阿耨多羅一切智乘如是等衆聞我法故或有已般涅槃正般涅槃當涅槃者舍利子汝觀如是安住法身菩薩摩訶薩行毗棃耶波羅蜜多故成就如是大神通力成就如是大威德力成就如是大勢之力乃能但捨一身之惠而大成熟無邊衆生皆住三乘得不退轉爾時長老舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行毗棃耶波羅蜜多時精勤修獲法身之相唯然世尊願爲解說佛告舍利子菩薩摩訶薩法身之相無生無死堅固難壞猶如金剛不可思議而諸法身菩薩摩訶薩爲欲化度身壞衆生故現壞身又欲化諸身不壞者現不壞身然此法身圓成具足非火所燒非刀能割如彼金剛堅固難壞舍利子安住法身菩薩摩訶薩行毗棃耶波羅蜜多故無倦精進非有功用但以其身則能成熟無量衆生不假其心思量分別即此菩薩身自能知了諸身相隨入自身眞如法性自身眞如隨入諸法眞如諸法眞如隨入自身眞如自身眞如隨入諸佛眞如諸佛眞如隨入自身眞如自身眞如隨入去來現在眞如去來現在眞如隨入自身眞如又過去眞如不違未來眞如亦非未來眞如違過去眞如又過去眞如不違現在眞如亦非現在眞如違過去眞

如又未來眞如不違過去眞如亦非過去眞如違未來眞如又未來眞如不違現在眞如亦非現在眞如違未來眞如又現在眞如不違過去眞如亦非過去眞如違現在眞如又現在眞如不違未來眞如亦非未來眞如違現在眞如又去來現在眞如即蘊界處眞如又蘊界處眞如即染汙清淨眞如又染汙清淨眞如即流轉寂滅眞如又流轉寂滅眞如即加行眞如又加行眞如即一切行眞如而一切行即是眞如而此眞如即一切行復次舍利子夫眞如者即是實性即是如性是非不如性是不遠離性是無發動性是無嬈亂性是不相違性是無違諍性又舍利子夫眞如者無所違諍以無違諍名曰眞如然諸如來說名違諍舍利子眞如說名隨順攝受何因緣故如來乃說以爲違諍舍利子如來違於一切諍故以是因緣菩薩常現一切違諍又諸如來本無違諍亦未曾起何以故無違無諍說名如來而常現諸色像違諍非惟如來而有動亂諸菩薩摩訶薩以如實智觀如來身於如來身平等法性即觀自身平等法性又於自身平等法性觀察如來平等法性又於自身平等法性觀察諸身及以非身於一切身及以非身觀察於彼不思議身菩薩摩訶薩於緣生法了一切身既了知已引攝法身舍利子菩薩摩訶薩當於引攝此法身時我說是等便證法身既得證已又能示現蘊界處身當知是身法身所顯是故舍利子一切衆生若有值遇如是法身若見若聞即皆調伏觸彼身時能令衆生作諸義利復次

舍利子如時縛迦大醫王者聚集衆藥和爲形相變成女像妍質華美淨色悅人由是醫王善能作故妙善成就善加嚴飾舍利子是藥女像雖無思慮又無分別而能示現往來住止若坐若卧諸有豪貴大王王子大臣長者及諸小王有病惱者至時縛迦大醫王所爾時醫王觀其所治即以藥女賜爲仇匹彼諸人等既蒙所惠便執藥女暫身交觸一切患苦自然消除無病安樂無有變異舍利子此時縛迦大醫之王療治世間諸病妙智餘有世醫無與等者如是舍利子法身所顯菩薩摩訶薩亦復如是乃至一切衆生若男若女童男童女有貪恚癡熱惱病者至菩薩所暫觸其身一切病苦皆得消滅又覺其身離諸熱惱何以故由諸菩薩摩訶薩本發大願善清淨故復次舍利子法身菩薩摩訶薩不由食摶食故身得安住雖復了知一切飲食本無所有愍衆生故而現受食雖現食之情無躭著於其自身未曾顧戀何以故法身之力無退無減不以飲食安住其身又舍利子法身菩薩摩訶薩於諸生死難可了知而示現身有生有死何以故爲欲成熟諸衆生故示現終盡然此菩薩摩訶薩了知諸法無有終盡示現有生了知諸法無有起作雖現生起了知諸法畢竟無生又此法身以法爲食法力所持依止於法本願力故無有功用成熟衆生舍利子法身菩薩摩訶薩如是等相皆由無倦精進修行毗棃耶波羅蜜多故而便證入爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

身如金剛不可損　知時設化故現生

毒惡刀火非燒害　見燒害者所化衆
有病則見爲良藥　饑渴衆生見飲食
以諸法性無分別　法身無身一理證
了知一法從緣生　無摩納婆意生等
衆緣有故苦綸連　衆緣無故苦綸斷
了色不堅如聚沫　思惟諸受等浮泡
想如熱時陽焰動　芭蕉諸行應觀察
如世善幻舞戲者　剎那便現諸色像
了知識用亦如是　智者於彼皆無願
知世財如箭離弦　復似電飛山水暴
暫聚還散類空雲　智者於彼皆無願
諸有都無有衆生　未曾不受天諸樂
復墮地獄更貧苦　佛子觀已不求天
彼心無依似遊空　非有非無離依止
雖生諸有無生死　證無老死大我故

復次舍利子無倦精進菩薩摩訶薩修行毗梨耶波羅蜜多時當應如是正心修學舍利子世間雖有諸醫充滿世界不能了知三種大患何以故彼皆不善又無智故而不能識貪瞋癡等三種大患舍利子彼無智醫非惟不識三種大患又不了知三大良藥對治三患何等爲三所謂不能了知貪欲大患不淨良藥而爲對治瞋恚大患慈心良藥而爲對治愚癡大患緣起良藥而爲對治舍利子如是諸醫惟能療治一二別病不能普治一切衆病惟能暫治少時降損非爲盡病畢竟除瘥菩薩摩訶薩作如是念我今行毗梨耶波羅蜜多故修菩薩道豈當隨學如是諸醫我當依隨諸佛世尊善達諸法無上大醫之王畢竟療治一切病者是大醫王我今隨從依

憑修學既修學已我應普治一切病苦豈當療治別別諸病我應畢竟除衆病本豈當暫瘥不除病本舍利子是菩薩摩訶薩復作是念我應積集如是無上正法阿竭陀膏藥當使一切衆生聞藥聲已貪瞋癡等極重大患自然消滅是故舍利子無倦精進菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜多故積集如是無上正法阿竭陀膏藥塗傳一切有病衆生不與聲聞獨覺法共惟除如來無上大醫之王善達一切法者以無上正法阿竭陀膏藥遍塗所吹大法之螺如是塗已便就吹之其聲遍告三千大千世界於中所有非一衆生聞是聲已但使一切貪瞋癡等諸大重病皆悉除滅如是除滅非一百衆生非一千衆生非一百千衆生如是除滅非一拘胝衆生非一百拘胝千拘胝百千拘胝衆生如是除滅非一拘胝那庾多衆生非一百拘胝那庾多千拘胝那庾多百千拘胝那庾多衆生非一薑羯羅衆生如是除滅乃至不可說不可說衆生所有三毒大患皆得除滅復次舍利子如大雪山中有大藥王名爲毗伽摩若聞其聲一切世間猛烈毒熱皆悉消滅若藥所住百踰繕那其威盛故令諸惡毒皆無勢力若以藥王塗大螺鼓若擊若吹其聲所及諸有衆生或飲毒藥或被毒螫毒塗毒刺衆毒惱者但聞如是螺鼓之聲暫至於耳一切諸毒皆得除滅舍利子如是毗伽摩大妙藥王一切世醫皆不能識唯除時縛迦大醫王者方知色性如是舍利子無倦精進菩薩摩訶薩亦復如是行毗梨耶波羅蜜多故積集如是無上正

法阿竭陀膏藥不與聲聞獨覺法共唯除如來無上正法大醫之王能滅衆生諸有病者以無上正法阿竭陀膏藥用塗大法之螺塗已吹之聲告三千大千世界其中所有一切衆生乃至不可說不可說等聞是聲已貪瞋癡等諸重大患悉得寂滅無有遺餘復次舍利子如是無上正法阿竭陀膏藥從於何所而來集此舍利子當知如是膏藥從大菩提法器中來又舍利子彼菩提器從何而來當知從菩薩法財寶篋中來又舍利子如是菩薩寶篋從何而來當知不異大菩薩藏法門中來是故舍利子無倦精進菩薩摩訶薩爲欲修行毗梨耶波羅蜜多故應極至誠尋求如是大菩薩藏法門經典聽聞受持若讀若誦研究義理廣爲衆生宣說開示舍利子汝又應知如是之相吾今當說重顯其義若諸無倦精進菩薩摩訶薩修行毗梨耶波羅蜜多故聞我說已於是經典應極至誠尋究義理爲他開示舍利子乃往古世過阿僧企耶劫廣大無量不可思議難可度量乃至過是等數又復過是等量當於爾時於此世界有佛出現名赤蓮華勝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子彼佛聲聞弟子一大集會其數具滿八十拘胝皆是大阿羅漢諸漏已盡乃至獲得諸心自在最勝波羅蜜舍利子彼佛壽量滿八十歲便般涅槃正法住世經五百歲像法住世亦五百歲舍利流布如我今者般涅槃後供養舍利當流布相舍利子彼佛去世入涅槃後將滿百年有一菩薩他方

界終生此世界大王之家適初生已便唱是言竒哉今者生非法處又作是言竒哉今者生非法處如是唱已復作是言我於今者當行法行我於今者當行法行爾時衆人皆生疑怪以其所述同共號之名爲法行舍利子時法行王子漸漸長大諸根成滿狀年二十淨信捨家趣無上道既出家已獨止幽閑空寂林中宴處靜室時虛空中有大天神來告之曰苾芻當知汝今若求如來佛果聲稱高遠尊上法者但當勤學大菩薩藏微妙法門若未獲者勿捨精進專志尋求無令不果舍利子時法行苾芻從彼天神聞斯語已心大歡喜踊躍無量身意悅豫即行尋訪菩薩藏法躬詣村城王都國邑乃至亭館展轉尋求了無所得爾時法行苾芻復更經歷往諸僧坊或見苾芻或苾芻尼便至其所作如是言善哉仁者何處當有大菩薩藏微妙法門菩薩摩訶薩依之修學出生無量諸佛妙法彼便答言苾芻當知我初不聞何等名爲大菩薩藏微妙法門我於今者因汝說故方聞大菩薩藏法門名字來入我耳舍利子爾時法行苾芻重自思念如是法門諸佛妙法不應天神妄有所說我於今者要當不捨勇猛精進乃至未聞大菩薩藏法門已來中無懈廢便更請問彼苾芻等赤蓮華勝如來般涅槃時梵身之地爲在何所汝當示我此地方面我當往彼行精進業彼苾芻等即告之言苾芻當知如是方面是薄伽梵赤蓮華勝如來梵身之地爾時法行苾芻即往其所到已頂禮右遶無數即退一面結跏趺坐一心攝念

想對彼佛作是誓言我於此處結跏趺坐我若不從赤蓮華勝如來現前聽聞大菩薩藏微妙法門者要當不解此坐不起此處舍利子時法行王仙苾芻精進堅固發如是誓結跏趺坐過七日已東方世界有薄伽梵名曰寶藏如來應正等覺爲法行王仙苾芻故從彼而來現其身前爲說開示八門句法因又告曰王仙苾芻汝今當隨八門句法大菩薩藏微妙法門精勤修行則諸佛法不難得遂時王仙苾芻聞佛教已精勤修習八門句法於後不久便得成就不可思議無上多聞即從地起離本坐處爲欲廣行毗梨耶波羅蜜多故勇猛正勤往諸村城王都國邑乃至亭館從一一處至一一處展轉宣說顯通如是大菩薩藏微妙法門滿六十歲於如是時教化衆生天人等衆滿拘胝數皆得安住於三乘中舍利子彼王仙苾芻化衆生已臨命終時發如是言願我還生此佛世界人趣之中當修法行作是願已便就命終以願力故於此世界贍部洲中生居士家彼初生日便唱是言我於今者當修法行又作是言我於今者當修法行爾時衆人因其所述爲立本號還名法行舍利子是法行童子形如八歲淨信捨家趣無上道出家不久以宿習故大菩薩藏微妙法門無上深義自然現前法行苾芻安住如是大菩薩藏六十歲中廣行法化躬至村城王都國邑乃至亭館處處施化爲諸衆生開示是法於六十歲教化天人滿拘胝衆於三乘中皆已成熟或住聲聞乘或住獨覺乘或住無上大乘之者舍利子彼時法

行苾芻化衆生已臨命終時復發是言願我未來當得爲人出家聞法既命終後以願力故於此世界贍部洲中生於王家彼初生日於上空中天神唱言此衆生界法勝菩薩出現於世又唱是言此衆生界法勝菩薩出現於世爾時衆人聞天告已便號王子以爲法勝舍利子法勝王子如是漸漸諸根成熟狀年二十淨信捨家趣於非家纔出家已衆人便號法勝苾芻舍利子法勝苾芻大念慧力之所持故大菩薩藏微妙法門自然現前精勤修習能善永斷衆生疑惑六十年中躬事巡化遊歷村城王都國邑乃至亭館爲諸衆生開示是法於六十歲成熟拘胝諸天人衆悉令安住阿耨多羅三藐三菩提心舍利子法勝苾芻將欲命終復發是言願我來世生人道中正信出家適發願已便就命終還生此界贍部洲中大富長者家彼初生時復有天神大聲唱令於此世界得念菩薩今日出現如是再返爾時衆人聞天告已皆共號之名爲得念舍利子是得念菩薩諸根成滿狀如二十盛年之者淨信捨家趣於非家纔出家已宿習力故便得成就不可思議最勝無上不忘總持多聞具足六十年中身行化導巡歷村城王都國邑乃至亭館處處流化宣說正法斷衆生疑開示如是大菩薩藏微妙法門過六十歲安置天人滿一拘胝或住聲聞或住獨覺或復安住無上佛智舍利子是得念菩薩化衆生已臨命終時復發是言願我未來生於人中正信出家彼命終已還生此界大王之家初生之時復有天神大聲唱

告此有情界依法菩薩出現於世如是再返爾時衆人聞天告已便名王子以爲依法舍利子依法菩薩如是漸漸諸根成滿狀二十歲以信捨家趣於非家纔出家已宿習力故便得成就無間斷念念力持故大菩薩藏微妙法門自然現前舍利子依法菩薩而作苾芻五十年中遊行教化從一聚落至一聚落從一村墟至一村墟從城至城從館至館從國至國從一王都至一王都爲諸衆生開示如是菩薩藏法斷除疑惑於五十歲令四拘胝諸天人衆住聲聞乘住獨覺乘或住無上諸佛大乘舍利子是依法菩薩摩訶薩從是命終生於東方寶藏如來佛之世界初生之時即得成就不可思議無上多聞教化示導六十八拘胝諸天人衆皆得成滿安住三乘

舍利子是依法菩薩摩訶薩於彼寶藏如來法中化衆生已命終還來於此世界赤蓮華勝佛土贍部洲中生大王家當於生時彼所教化六十八拘胝天人大衆皆成熟者於彼命終亦隨菩薩生此佛土與是菩薩而爲眷屬舍利子當於爾時此方世界有佛出世名最高行如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵其佛壽命滿足八十拘胝歲爾時人壽量與佛等舍利子最高行如來應正等覺處世說法一一歲中有一大會一一大會皆有八十拘胝諸聲聞衆其佛凡有八十拘胝聲聞大會純是大阿羅漢爾時菩薩爲王子時名曰勇施成就多聞聰叡勝觀與其眷屬六十八拘胝如是大衆前後圍遶往詣薄伽梵最高行如

來應正等覺所住之處既到彼已頂禮佛足遶無數帀却坐一面舍利子爾時最高行如來了達勇施王子增上信樂即便開示本行相應微妙勝法時勇施王子聞佛開示如是法已豁然意解得清淨信心清淨故即與六十八拘胝眷屬以信捨家趣於非家既出家已盡其壽量淨修梵行舍利子時勇施王子彼佛法中精進經行於菩薩道其心將證無上菩提時最高行如來便爲授記告諸大衆今此苾芻勇施菩薩摩訶薩者次我滅後當證阿耨多羅三藐三菩提出現世間名大精進如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子是最高行如來授彼記已便般涅槃勇施菩薩見佛滅度戀慕增感恭敬供養如來舍利廣起靈廟利益衆生住持正法開化無量其後不久證得阿耨多羅三藐三菩提名大精進舍利子是大精進如來壽量半劫其佛說法無量大會一一集會有十二那庾多聲聞弟子純阿羅漢舍利子如是無倦精進菩薩摩訶薩爲欲修行毗梨耶波羅蜜多故鄭重慇懃尋求如是大菩薩藏微妙法門聽聞受持若讀若誦思惟研究開析義理廣爲含生宣示演說惟功不已遂至成佛名大精進如來應正等覺出興于世廣宣法化饒益衆生如上所說是故舍利子若有善男子善女人安住大乘微妙正行欲疾證於阿耨多羅三藐三菩提者應當奮發勇猛精進鄭重慇懃尋求如是菩薩藏法即得奉遇恭敬聽受乃至廣爲含生宣說開闡何以故舍利子勇猛精

進菩薩摩訶薩必因尋求大菩薩藏微妙法門方得成滿毗梨耶波羅蜜多故舍利子是名菩薩摩訶薩勇猛精進勤修毗梨耶波羅蜜多爲衆生故行菩薩行若諸菩薩摩訶薩精進修行是菩薩行一切衆魔魔民天子於此菩薩不能嬈亂又不爲彼異道他論所能摧屈

大寶積經卷第四十八

音釋

瘥楚懈切瘉也病除也　痤昨禾切小腫也　疥古㨾切瘙疥也　稸丑六切積稸也聚也也藏也　螫施隻切蟲毒也　篋苦協切箱屬

大寶積經卷第四十九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十五

靜慮波羅蜜多品第十之一

復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩精勤修學靜慮波羅蜜多爲衆生故行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩爲衆生故具足勤修四種靜慮何謂爲四舍利子菩薩摩訶薩離欲離惡不善法故有尋有伺離生喜樂是名菩薩安住第一具足靜慮又舍利子菩薩摩訶薩滅尋伺故內正等淨心一趣體無尋無伺定生喜樂是名菩薩安住第二具足靜慮又舍利子菩薩摩訶薩爲離喜故便住於捨正念正知身正受樂衆聖所說有捨有念樂住離喜是名菩薩安住第三具足靜慮又舍利子菩薩摩訶薩爲斷樂故斷苦爲先及憂喜沒不苦不樂捨念清淨是名菩薩安住第四具足靜慮舍利子菩薩摩訶薩於是靜慮定心清白無有穢濁離隨煩惱不捨深定而能發起一切靜慮種種作業是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故勤修如是四種靜慮復次舍利子云何菩薩摩訶薩靜慮作業所謂菩薩成就神通智業圓滿舍利子云何名爲菩薩神通復以何等而爲智業舍利子言通智者菩薩摩訶薩成就通智具足五種何等爲五所謂天眼作證智通天耳作證智通他心智作證智通宿住憶念作證智通如意足差別作證智通舍利子是名菩薩摩訶薩五種神通菩薩於中具足成就智業圓滿復次舍利子云何菩薩摩訶薩天眼性作證智通云何

神通智業圓滿舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故得是天眼智業圓滿如是定心清淨明白又無濁穢離隨煩惱故於含識死生作證智神通其心善趣又舍利子如是菩薩摩訶薩天眼清淨明亮顯照超過於人觀諸含識若死若生好色惡色善趣惡趣若劣若勝隨諸衆生業所積集悉能了知如是以淨天眼見諸衆生成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹謗賢聖發起邪見彼由邪見業受因故身壞終後墮於惡趣生地獄中如是衆生成就身妙行成就語妙行成就意妙行不謗賢聖發起正見彼以正見業受因故身壞命終往生善趣天世界中舍利子是名菩薩摩訶薩天眼清淨超過於人隨諸衆生業所積集悉能明見復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故所獲天眼明徹最勝過諸含生所得天眼舍利子由是菩薩所獲天眼極善明朗徹視顯現所有色相若麤若細若勝若劣若遠若近如是諸境皆對目前悉能明見又舍利子菩薩摩訶薩由是眼故一切有障諸色像等經菩薩眼徹視明朗皆無障礙是故舍利子此菩薩摩訶薩所獲天眼於諸天中爲最爲勝如是一切那伽一切藥叉健達縛阿素洛有學無學及阿羅漢諸獨覺等所得之眼菩薩於彼所得天眼作證智通爲最爲上爲尊爲勝爲妙爲明清徹第一復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故所獲天眼諸出離道之所發生以是天眼極善明了徹視顯現故所有十方無量無邊諸世界中麤細勝劣若近若遠一

切諸色如實明見又以是眼於彼十方無邊無際諸世界中所有含識生一切趣除無色界彼一切類皆能如實了知明見又以是眼善知衆生所有業因及業果報又善了知彼諸衆生所有諸根及諸根因諸根差別悉能分別如實了知復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故又以是眼能觀十方無量無邊諸佛國土功德莊嚴皆對目前悉能現見既現見已清淨修治所行戒聚即以迴向所成佛土清淨功德之所莊嚴舍利子是名菩薩摩訶薩具足天眼安住尸羅圓滿迴向又舍利子菩薩摩訶薩天眼清朗超過於人如實明見一切諸佛及菩薩僧既現見已彼諸正士所有軌則景行根念正智威儀聖法解脫智住證得總持勝智巧妙智慧方便善權趣入如是一切勝妙法行菩薩悉能如實明見便志勤修速令圓滿復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故所得天眼清淨超人無量功德之所成就何以故是眼無障於一切色悉能見故是眼無著於一切色無執著故是眼解脫解脫一切隨眼見故是眼清淨性清徹故是眼無依以諸境界無所依故是眼無受煩惱隨眼不執受故是眼無翳無疑惑故是眼無縛離障法故是眼明了證法明故是眼依智行非識故是眼無染無恚無癡遠離一切煩惱濁故是眼隨順勝決擇分以為聖行之所根故是眼無礙相於一切衆生等放神光故是眼清朗離聚亂故是眼無垢性皎淨故又舍利子是菩薩眼能引佛眼性如虛空無所退捨是菩薩眼無著

無縛於諸愛恚皆悉遠離是菩薩眼行義境界等行正法清淨智道於諸衆生善能安住高廣大悲是菩薩眼於來求者無所恚礙是菩薩眼於犯戒者曽無譏毀是菩薩眼於諸懈失能隨守護是菩薩眼於彼懶惰能施策進是菩薩眼於心亂者示靜慮分是菩薩眼於惡慧者施正慧眼是菩薩眼行邪道者開示正路是菩薩眼於彼下劣信樂衆生示現如來廣大佛法是菩薩眼畢竟能趣一切智智高廣神通妙覺現前乃至道場無有退轉舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是天眼神通作證智業圓滿復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是天耳性作證智神通復以何等神通智業具足圓滿舍利子菩薩摩訶薩以依靜慮波羅蜜多故勤修獲得是天耳性徹聽清淨超過於人有二種聲人非人等若遠若近皆聞顯現舍利子是菩薩摩訶薩以天耳性能聞十方無量無邊諸世界中一切聲響所謂天聲龍聲藥叉聲健達縛聲阿素洛聲揭路荼聲緊捺洛聲牟呼洛伽聲人非人聲及聞賢聖說法之聲如來聲獨覺聲菩薩聲聲聞聲如是等一切聲響菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力悉現聞知又能了知諸弊惡趣所有音聲地獄聲畜生聲焰魔界聲如是等無量無邊一切聲響菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力悉能現聞又諸小蟲蚊虻蠅蟻乃至微細有命之類隨所發聲菩薩摩訶薩以天耳性悉能現聞又舍利子菩薩摩訶薩天耳清淨若諸衆生於心所緣起善不善發生語

業以天耳性悉能了知又能了知或有諸業善因攝受或有諸業不善因攝受如是一切悉能了知菩薩摩訶薩又能了知或有語業貪隨眠故瞋恚發起或有語業瞋隨眠故貪欲發起又能了知或有語業貪瞋隨眠故愚癡發起或有語業癡隨眠故貪瞋發起又能了知或有語業貪隨眠故貪欲發起或有語業瞋隨眠故瞋恚發起或有語業癡隨眠故愚癡發起如是一切隨有言說音聲所顯悉能了知又能了知或有語業意解清淨方便染礙或有語業方便清淨意解染礙如是一切所有音聲菩薩摩訶薩以無礙天耳大神通智隨諸遠近皆如實知復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故天耳通智清淨明達十方世界聖及非聖所有音聲皆悉聽聞復能分別無有錯謬雖聞聽已於聖音聲不起欣愛於非聖聲不生嫌嫉又於聖聲聽聞知故獲得大慈於非聖聲聽聞知故獲得大悲又十方諸聲一時無量菩薩摩訶薩以前後際分齊智力天耳無亂皆如實知復次舍利子菩薩摩訶薩以淨天耳周廣聽聞盡於十方一切世界如來遊化剎土之處佛薄伽梵說法言音悉皆聽聞既得聞已念器不忘一切能持不令流散如處器中堅住不溢如是舍利子菩薩摩訶薩聞如來聲亦復如是悉能了知堅不堅法又舍利子是菩薩摩訶薩為聽法故非於一佛所說法音而徧領受於第二佛所說法音纏縛障礙何以故菩薩摩訶薩聞法無猒故雖復前後一切如來所說法音皆能任持無有錯謬又菩薩摩

訶薩以淨天耳悉能聽聞十方世界善不善
聲此諸聲中所有顯說時非時語如是無量
皆如實知舍利子何等名爲時非時語舍利
子諸佛菩薩善知時宜或時爲衆廣說法要
或時爲衆略說法要菩薩摩訶薩如是諸聲
皆悉聞已以一音聲隨其所應廣略開演又
舍利子菩薩摩訶薩能善了知或有實可記
法若爲說者恐惱他故而不記別或實非可
記法謂能引無義菩薩摩訶薩妙能隨順利
他方便無量善巧自淨其心而便授記復次
舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故
天耳清淨徹聽之力知諸聲相或時具有如
是相聲應須隨喜而聽聞者菩薩摩訶薩即
便聽聞如是相聲或時具有如是相聲不應
隨喜而聽聞者菩薩摩訶薩便不聽聞如是

相聲又舍利子菩薩摩訶薩若處大衆說法
之時衆生耳識不能清淨便以神力加被於
彼令其解了說法音聲若諸衆生於一切法
皆欲領解便令得聞如是法聲若諸衆生不
欣諸法既無欲解便令不聞如是法聲復次
舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故
獲得如是天耳通智所聞音響無量無邊又
舍利子天耳性者能令諸法皆明淨故天耳
性者能令智慧性清徹故天耳性者能令菩
薩自清淨故天耳性者能令衆生性清淨故
天耳性者極善審察如其文字所說音詞而
能聽聞明了通暢又能悟入於五趣生所有
含識種種言詞音聲差別菩薩悉能同其類
音而爲說法舍利子是菩薩摩訶薩天耳性
通唯能趣向如來天耳必定不趣諸餘乘行

舍利子是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲天耳性徹聽神通智業圓滿復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心作證智神通何等復名他心神通智業圓滿舍利子菩薩摩訶薩以是清淨他心智通明了所及盡於十方諸世界中所有含識無量心相菩薩悉能如實了知若諸衆生前際心相後際心相現在心相菩薩於中皆能曉了舍利子是菩薩摩訶薩具足如是他心通智故以過去心智悉能解入一切含識因及隨因差別之心何以故由能了知如是衆生是廣大因所生心因如是衆生是中品因所生心因如是衆生是下劣因所生心因如是一切皆如實知菩薩摩訶薩又能了知如是衆生有施欲解相應根如是衆生有戒欲解相應根如是衆生有忍欲解相應根如是衆生有精進欲解相應根如是衆生有靜慮欲解相應根如是衆生有智慧欲解相應根如是一切諸根相應菩薩悉能如實明了菩薩摩訶薩又能了知如是衆生有慈行根如是衆生有悲行根如是衆生有喜行根如是衆生有捨行根悉能了知如實分別菩薩摩訶薩又能了知如是衆生有佛乘行根如是衆生有獨覺乘行根如是衆生有聲聞乘行根如是一切皆能了知菩薩摩訶薩又如實知如是衆生有强因力趣向大乘善因成就如是衆生有强緣力趣向大乘緣因成就皆能如實分別了知菩薩摩訶薩又如實知如是衆生有强因力成就趣向大乘善因然此衆生由方便因生下賤家如是衆生

有强方便力雖不成就廣大善因然此衆生更植因力生廣大家如是一切皆能了知菩薩摩訶薩又能了知如是衆生欲解清淨非方便淨如是衆生方便清淨非欲解淨如是衆生欲解清淨方便清淨如是衆生非欲解淨非方便淨舍利子菩薩摩訶薩以是通力故如是一切皆能了知復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時獲是他心通智故所有一切衆生前際因根心行智及隨諸行說法智如是皆名菩薩摩訶薩他心通智舍利子菩薩摩訶薩具是智故以彼後際心入智通悉能了知如是衆生於未來世當有戒因於現在世而有施因如是衆生於未來世當有施因於現在世而有戒因如是衆生於未來世當有精進因於現在世而有忍因如是衆生於未來世當有忍因於現在世有精進因如是衆生於未來世當有慧因於現在世有靜慮因如是衆生於未來世當有靜慮因於現在世而有慧因如是一切無量因行悉如實知明了通達菩薩摩訶薩又能了知如是衆生於未來世當有出世行因於現在世而有世間行因如是衆生於未來世當有世間行因於現在世而有出世行因如是一切悉能了知菩薩摩訶薩又能了知如是衆生於未來世當有大乘因所生根於現在世有獨覺乘因所生根如是衆生於未來世當有獨覺乘因所生根於現在世而有大乘因所生根如是衆生於未來世當有大乘因所生根於現在世有聲聞乘因所生根如是衆生於未來世當有聲聞乘因所生根於現

在世而有大乘因所生根如是衆生於未來世當有獨覺乘因所生根於現在世有聲聞乘因所生根如是衆生於未來世當有聲聞乘因所生根於現在世有獨覺乘因所生根如是舍利子如前所説諸有因行及以有緣於未來世一切衆生當有是根菩薩摩訶薩以他心智通力故若因若行若緣皆能如實分別了知舍利子當知是諸菩薩摩訶薩於未成熟諸衆生所發起正勤方便化導不生猒倦隨彼衆生心能悟入爲説正法何以故菩薩摩訶薩善知如是正法器已即便爲説如是正法説法之業常無差失是故皆號之爲不虚説法者復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心智業通證於現在世一切衆生心及心法次第生起如是無量悉皆了知舍利子云何名爲心及心法次第轉起而能知耶舍利子菩薩摩訶薩於諸舍識有貪心如實知有貪心離貪心如實知離貪心有瞋心如實知有瞋心離瞋心如實知離瞋心有癡心如實知有癡心離癡心如實知離癡心又復能知由彼如是如是諸煩惱惑覆障如是如是諸衆生心菩薩摩訶薩皆於是等如實了知既了知已隨彼如是諸煩惱等出離正法而爲宣説復次舍利子菩薩摩訶薩既具如是他心通智將欲説法往大衆中先應觀察一切大衆諸根行等差別之相既了知已如彼衆生所應行行而爲説法舍利子當知是菩薩摩訶薩以了知衆生根心勝劣之智能悉了知衆生根心勝劣之性舍利子當知如是菩薩不妄輕毁於自

心相及他心相何以故由此菩薩摩訶薩以智簡集心相續故如是以念簡集以悟簡集以趣簡集以慧簡集以覺簡集心相續故離煩惱習相續斷絶清淨無垢明徹無染無濁無躁擇照諸法隨入衆生一切心行如是簡集心相續故舍利子菩薩摩訶薩若能悟入如是一切心法智者是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心神通智業圓滿成就之法復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時獲得宿住隨念作證智神通智業圓滿舍利子菩薩摩訶薩以具如是宿住隨念之智力故盡於十方遍周世界所有衆生非一種種諸宿住事悉能隨念如是一生十生百生千生若百千生非一百生非一千生非一百千生如是次第皆能了知

菩薩摩訶薩又能了知壞劫成劫若成壞劫非一壞劫非一成劫非一成壞劫如是無量皆能了知菩薩摩訶薩又知如是衆生曾於彼處有如是名有如是姓如是種類如是色相如是狀貌如是形像如是飲食如是久住受如是等苦樂之事菩薩摩訶薩以宿住智皆能隨念又能了知如是衆生此處命終彼處受生彼處命終此處受生如是此彼命終此彼受生若自若他如是一切所有行相所有處所非一種種諸宿住事菩薩摩訶薩悉能隨念分別了知復次舍利子是菩薩摩訶薩以依靜慮波羅蜜多故宿住念力善能隨念前際所有自宿住事悉能了知又能隨念前際所有他諸有情他數取趣所受非一無量種種諸宿住事皆能隨念而得知之菩薩

摩訶薩又能隨念前際因生自善根因又能隨念一切舍識前際因生他善根因如是一切隨念了知舍利子是菩薩摩訶薩宿住智力無量方便以自善根迴向菩提能令衆生各自憶識所有善根又令衆生於菩提心勤行攝受如是一切隨念能知又能隨念先世所有諸苦樂因善知此因皆趣無常苦無我等舍利子是菩薩摩訶薩既知是已於菩薩行無色憍逸無財憍逸無眷屬憍逸無自在憍逸無有希求轉輪聖王憍逸無有希求帝釋天主憍逸無有希求梵世大王憍逸無有希求護世天王憍逸無有希求諸處受生樂著憍逸無有希求諸欲之王富樂憍逸唯除爲欲成熟衆生便以願力故受諸有舍利子如是菩薩摩訶薩了知一切皆趣無常苦無我故於過去世煩惱諸行善能訶責輕毀猒惡於現在世更不容納如是煩惱乃至命難重苦因緣終不造作不善之法及諸惡業舍利子是菩薩摩訶薩以先所集一切善根皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提令其增廣現在所集諸善根等爲欲攝受一切衆生遠離一切不平等迴向故是菩薩摩訶薩具如是等諸善根已紹三寶種令不斷絶皆爲迴向一切智智舍利子當知菩薩摩訶薩念定之力乃能如是成就無量微妙善法復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是宿住妙緣隨念極善安住住法界故如是隨念堅固不動方便善巧簡擇集故如是隨念無有掉亂已善修治靜慮業故如是隨念無有躁擾妙奢摩他善住持故如是隨念無諸

迷謬毗鉢舍那善攝受故如是隨念性無魯樸善證清淨現妙智故如是隨念能善憶持久遠諸念無忘失故如是隨念大寶伏藏福德資糧善積集故如是隨念不隨於他智慧資糧善積集故如是隨念已到彼岸諸度資糧善積集故如是舍利子當知無量無邊諸妙善法皆由念力所任持故於過去世及現在世發起憶念無忘失法舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是宿住神通成就具足智業圓滿復次舍利子云何菩薩摩訶薩如意足作證智神通何等復名如意足通智業圓滿舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是欲三摩地斷行成就修如意足如是勤心觀三摩地斷行成就修如意足舍利子是菩薩摩訶薩依如是等欲勤心觀助發定法極善修治極善成立自在轉故能善修習四如意足舍利子菩薩摩訶薩成就四種如意足已隨其願欲如意神通證得現前能示非一種種神變菩薩摩訶薩雖現無量神通變化皆爲度脱諸衆生故而修習之舍利子是諸衆生應見如是神通變化受調伏者菩薩摩訶薩隨彼所應即便顯示如是神通無量變化或現色相或現威力或寘加被衆生因是而從度脱復次舍利子云何菩薩摩訶薩如意足通現諸色相調伏衆生舍利子是菩薩摩訶薩觀諸衆生由如是等諸色像現若見若聞方從調伏菩薩即便隨其所念現斯色像或現如來色像或現獨覺色像或現聲聞色像或現天帝色像或現梵王色像或現護世天王色像或現轉輪聖王

色像如是等諸餘色像菩薩摩訶薩隨所化度皆能示現乃至由現畜生色像及餘一切而調伏者即便示現如是色像爲諸衆生宣說正法復次舍利子云何菩薩摩訶薩如意足通現諸威力舍利子菩薩摩訶薩觀諸衆生力增上慢忿恚憍逸極懷深重由如是力得調伏者菩薩摩訶薩隨其所應便爲示現如是神力或現摩訶諾伽那力或現那羅延力四分之一或現那羅延力全分之半或現那羅延力具足全分如是乃至漸致兼倍令彼衆生調伏化度舍利子菩薩摩訶薩以靜慮波羅蜜多如意足神通力故能以二指舉蘇迷盧最大山王輕轉自在猶如取一阿末羅果復以山王擲置他方無邊世界舍利子如此山王舉高一十六萬八千踰繕那量廣八萬四千踰繕那量四寶所成高廣第一由是菩薩住如意足雖擲異方於菩薩力無損無減又舍利子菩薩摩訶薩住如意足故又能以此三千大千世界如是縱廣盡其際量從水輪聚上至有頂擎置掌中住經一劫現諸威儀無有妨礙舍利子如是無量不可思議菩薩摩訶薩悉能隨應示現神變舍利子菩薩摩訶薩化現成就如是大力爲令力增上慢忿恚憍逸極重衆生見聞菩薩顯現神變所有恃力懷慢忿恚憍逸悉皆摧滅菩薩了知既調伏已隨其所應爲說法要復次舍利子云何菩薩摩訶薩證得如意足通加被之智舍利子菩薩摩訶薩即以如是加被智力隨所加念即便成就舍利子菩薩摩訶薩若欲加念深廣大海使如牛跡即如其念令

是大海量如牛跡又欲加念微淺牛跡猶如大海即如其念令是牛跡量同大海又舍利子菩薩摩訶薩若欲加念劫燒大火令成水聚即如其念便成水聚加念水災令成火災即如其念火災便起舍利子以要言之一切加念神足之門菩薩摩訶薩隨念加之皆得成就又舍利子菩薩摩訶薩若有加念下中上法互相轉易即隨其念皆得成就又舍利子菩薩摩訶薩凡所加念神通被物貞固難壞不可轉變一切世間無有能令搖動隱沒若沙門若婆羅門諸天帝釋魔王梵王及餘世間皆無有能如法搖動及隱沒者唯除法王諸佛世尊舍利子當知是菩薩摩訶薩以如是等加念持力但爲尊重種種廣大奇特變現諸衆生等爲宣正法故現威神復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲得如是如意神足無退自在超過諸魔煩惱境界趣入一切諸佛境界是諸衆生不惱方便一切善根資糧積集一切魔王及魔軍衆諸威德大不能遮斷舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是如意足作證神通智業圓滿復次舍利子云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故得是神通此神通者何等義理復以何等而名爲智舍利子菩薩摩訶薩若觀色像名曰神通若能了知色像盡法而不證盡是名爲智又舍利子若能聽聞一切聲響是名神通若能了知聲響前際本不可說是名爲智又舍利子若能了達衆生心行是名神通若能了知心性寂滅不證彼滅是名爲智又舍利子若能隨念過去邊際

是名神通若能了知三世無礙是名爲智又舍利子於諸佛土若往若來是名神通若知國土等虛空相是名爲智又舍利子了法與起故名爲神通觀法平等是名爲智又舍利子明達諸世間故名神通不雜諸世間是名爲智又舍利子威勢映奪一切釋梵護世諸天故名神通了知一切聲聞緣覺其證下劣是名爲智舍利子諸如是等若通若智其德無量不可思議是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故精勤獲得如是神通智業圓滿復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證得無邊深妙靜定何以故舍利子菩薩摩訶薩乃至爾所無數煩惱積集心捨菩薩於彼亦有爾所無數靜慮資糧功德安住其心又舍利子菩薩摩訶薩乃至爾所一切衆生以煩惱心生諸散亂菩薩於彼亦應積集爾所靜慮資糧功德舍利子是名菩薩摩訶薩所證靜慮無量無邊皆由靜慮波羅蜜多之所發起復次舍利子菩薩摩訶薩所證之定極善深妙菩薩應時安住於中平等引攝是處說名三摩呬多舍利子云何名爲平等引攝舍利子三摩呬多者引攝有情平等之性故名此定三摩呬多舍利子三摩呬多者引攝其心平等性故又三摩呬多者引攝欲解平等性故又三摩呬多者引攝方便平等性故又三摩呬多者引攝增上欲解平等性故又三摩呬多者引攝柁那平等性故又能引攝尸羅羼底毗梨耶靜慮般羅若平等性故又二摩呬多者引攝一切諸法平等性故舍利子是名菩薩摩訶薩三摩呬多深妙靜慮

引攝平等諸法性故復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故所獲靜慮微密深妙唯智能入亦得名爲三摩半那舍利子何等名爲三摩半那舍利子如是妙定等諸法性所以者何若菩提平等即是一切有情平等若一切有情平等即是諸法平等若能平等證入是平等性是則名爲三摩半那又舍利子若空性平等即諸法平等若能證入是平等性是則名爲三摩半那如是無相無願及以無行性皆平等即諸法平等若能證入是平等性是則名爲三摩半那又舍利子若心性平等即諸法平等若能證入是平等性是則名爲三摩半那舍利子是名菩薩摩訶薩獲是靜慮三摩半那平等之性皆因靜慮波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是平等微妙靜慮於諸含識有恩無恩皆生平等心無簡約是故菩薩等心於地等心於水等心於火等心於風等心虛空無有高下亦無萎屈安住善住證無動搖於諸威儀心恒在定又不分別所住威儀心性純熟樂處深定不掉不舉無有飄轉遠諸愚鈍言無雜亂知義知法善識諸時所謂迦羅吠羅及三摩耶巧能隨順一切世間而與世間性不相雜超越世間利等八法諸煩惱惑不能染汙離憒鬧處遠於所行唯常安止平等法性不捨深定而現世間一切作業舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證入如是無量功德當知皆是妙慧方便之所發起復次舍利子云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證是妙慧及以方便舍利

子菩薩摩訶薩以大悲力繫心於境爲度衆生是名方便證入寂靜最極寂靜是名爲慧又舍利子若能證入佛智無礙是名方便無有一法而可慮知是名爲慧又舍利子若能證入諸法攝觀是名方便若於法性無雜思惟是名爲慧又舍利子平等證入佛身莊嚴而現在前是名方便觀察法身性無處所是名爲慧又舍利子平等證入憶念諸佛所演言詞梵音聲等是名方便觀察法性不可言說是名爲慧又舍利子平等證入其心安住金剛喻定是名方便念無散亂觀察法性是名爲慧又舍利子若如是定安住本願成熟衆生是爲方便觀察衆生皆無我性是名爲慧又舍利子若定緣彼增上境界發起一切增上善根是名方便若能觀察無根無住是名爲慧又舍利子若定修治佛土現前是名方便觀察國土與虛空等是名爲慧又舍利子若定發起莊嚴道場是名方便若住寂靜慮知諸法是名爲慧又舍利子若定發起轉正法輪是名方便若觀所轉法輪無起是名爲慧又舍利子如是無量覺分資糧平等證入觀察現前是名方便如是無量諸惑寂滅息除熱惱如來所有靜慮妙樂不與諸法而共相應無有諸相諸相遍知遠離一切所緣境界如是皆入菩薩正定所有靜慮舍利子菩薩摩訶薩若能如是觀察具足是名爲慧舍利子若菩薩摩訶薩成就如是無盡靜慮與靜慮波羅蜜多相應故一切惡魔不能得便即名安住諸佛法器舍利子如是方便如是妙慧是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多具

足成就皆是妙慧方便之所發起復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故具足成就不退神通善能建立智所作業非彼慢力之所發起遊戲神通示現世間一切作用安住神通發起世間一切大事又舍利子此神通者爲大智相具足世出世間微妙作用故此神通者爲大慧相現見世出世間一切諸法故此神通者爲無盡相隨遍一切如虛空故此神通者等見諸色色無色中平等見故此神通者善能隨入音聲法間前際音聲平等性故此神通者能觀衆生一切心行現見彼性故此神通者善能隨念一切諸劫分別了知前後際故此神通者善能示現無量神變恒現在前無加行相故此神通者了知漏盡觀待迦羅及三摩耶不過時故此神通者是聖出世於一切法決擇分故又舍利子如是神通微妙甚深聲聞獨覺所不能測如是神通有大威德善能調伏一切有情如是神通有大功業證得灌頂一切諸法自在轉故如是舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是無退諸勝神通善能建立智所作業非彼慢力之所發起

大寶積經卷第四十九

音釋

錯謬 錯倉各切差錯也謬靡幼切誤謬也

魯樸 樸匹角切魯樸謂愚魯質樸也

那羅延 梵語也此云金剛

大寶積經卷第五十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十六

靜慮波羅蜜多品第十之二

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲得如是無退神通善能建立智所作業舍利子當知菩薩摩訶薩得是通智由清淨心鮮白心明潔心無濁心離隨煩惱心善調順心善寂靜心善修治心如是心相之所由生靜慮解脫三摩地三摩鉢底之所發起舍利子是菩薩摩訶薩處於世界故作意生非繫縛生不由繫縛命終受生何以故是菩薩摩訶薩解脫一切虛妄分別故解脫一切非眞實煩惱縛故解脫一切顚倒妄執所依止故是故此菩薩摩訶薩隨現世界解脫而生解脫命終解脫受生舍利子是菩薩摩訶薩現受生已成辦大乘圓滿一切諸佛正教遍遊十方廣求佛法雖志有所求而無取無得隨入諸佛法即爲一切法隨入一切法即爲諸佛法如是菩薩隨入佛法及一切法然不隨彼法非法行舍利子諸菩薩摩訶薩若能如實求諸法時安住無取及無得者是則無有一法而可入於算數何以故一切諸法超過算數道故若能了達法平等性是則不執法與非法何以故一切諸法性無執故若計於中而有義者是則獲得廣大無義若有善能不計於義是則義與非義不現前故不見義者於一切處覺慧無礙是菩薩摩訶薩若能如是了覺無礙則爲獲得無障礙覺若有無障礙覺則於一切而無所著若無所著

則無所住若無所住則無所乏若無所乏則無癡無求若無癡無求則無迷無惑若無迷無惑則無我所若無我所則無攝受若無攝受則無所執若無所執則無諍論若無諍論是則無諍沙門之法若有無諍沙門法者是則一切無障無礙等虛空求若能等彼虛空求者則不繫屬欲界色界及無色界若於諸處無繫屬者則無色相及以形量若具無是色相形量則能如是隨覺若能如是隨覺則能如是通達舍利子云何說名隨覺通達舍利子菩薩摩訶薩若能隨覺通達是處無有少法可得此則說名隨覺通達舍利子諸菩薩摩訶薩由平等證入如是隨覺通達故說是菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多成就希奇未曾有法復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩成就希奇未曾有法舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故雖行大慈而恒觀無我雖行大悲而知無衆生雖行大喜而知無命者雖行大捨而知無數取雖廣行大施而心恒調順雖緣境淨戒而心常寂靜雖隨辱行忍而心無窮際雖勤加精進而心能簡集雖入諸靜慮而正心觀察雖遍行智慧而心無所行雖行四念住而心無緣念亦無作意雖行四正斷而心無生滅雖行如意足而心無戲論雖行淨信而心無繫著雖行正勤而心恒遠離雖行於念而心恒自在雖住三摩地而心證平等雖行般羅若而心本無相雖行諸力而心無摧伏雖行覺分而解析菩提雖修道分而心無所修雖行奢摩他而心恒寂滅雖行毗鉢舍那而心無定觀雖修行聖諦

而畢竟遍知雖成熟衆生而心本清淨雖攝受正法而不壞法性雖淨佛國土而心等虛空雖證無生法而心無所得雖行不退轉地而心性無退雖獲諸妙相而知性無相雖莊嚴道場而心遊三界常處周輪雖降伏魔軍而於諸含識無所摧伏雖知諸法即菩提性而心隨覺了雖轉法輪而心住法性無還無轉雖復示現大般涅槃而於生死性心常平等如是舍利子是名菩薩摩訶薩平等證入隨覺通達如是希奇未曾有法當知修行靜慮波羅蜜多之所成就復次舍利子何等名爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修學菩薩靜慮之相舍利子菩薩靜慮不住自性爲滿如是三摩地故菩薩靜慮無有愛味不爲貪著自安樂故菩薩靜慮緣於大悲爲斷一切衆煩惱故菩薩靜慮定無退轉緣於欲性增上性故菩薩靜慮鎣發神通了達衆生諸心行故菩薩靜慮心欣愛悅善能顯發心自在故菩薩靜慮了知一切三摩鉢底映蔽一切色無色界故菩薩靜慮是爲寂靜最勝寂靜近於寂靜映蔽聲聞獨覺定故菩薩靜慮無有分别極爲究滿妙清淨故菩薩靜慮行品最勝習氣相續永除滅故菩薩靜慮以慧超度超度一切諸世間故菩薩靜慮爲諸含生欲解導首善能度脫諸含生故菩薩靜慮紹三寶種令不斷絶以佛靜慮無窮盡故菩薩靜慮最爲高顯三摩呬多常現前故菩薩靜慮自在而轉諸有所作善圓滿故菩薩靜慮是爲大我以妙智慧爲大我故舍利子如是無量菩薩靜慮皆是菩薩摩訶薩依靜慮波

羅蜜多心所集起復次舍利子菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多何等之法而爲前導舍利子靜慮波羅蜜多者心靜觀智以爲前導心住一緣以爲前導心無散動以爲前導其心安住以爲前導心奢摩他以爲前導心三摩地以爲前導三摩地根以爲前導三摩地力以爲前導三摩地覺分以爲前導正三摩地以爲前導靜慮解脫以爲前導九次第定以爲前導九滅除法以爲前導一切善法以爲前導伏煩惱怨以爲前導三摩地蘊具足圓滿以爲前導菩薩摩訶薩諸三摩地以爲前導佛薄伽梵諸三摩地以爲前導舍利子如是等無量靜慮皆爲靜慮波羅蜜多前導之法舍利子復有無量無邊證寂靜法並是靜慮波羅蜜多之所前導舍利子是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故當於是中發勤精進具足修學行菩薩行爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

靜慮解脫到彼岸　勤行此行多劫海
其心清淨無濁穢　不染世法喻蓮華
有大靜定名遍照　此定依修到彼岸
又名月光淨莊嚴　復名電光所嚴飾
或名高行或心勇　或定名爲無垢光
或戒德辯或無憂　或名諸法自在轉
或名法炬或法勇　或名山威法自在
或正法智自然超　或持正法妙清淨
或名觀察他心定　或名正法寶光明
復名滅惑嚴勝幢　有定名爲摧魔力
或名斷疑及無著　或定名爲寂靜燈

或力高勝或十力　或名敬手大名稱
或名持山善安住　或蘇迷盧大明燈
或名無勝勝彼勝　或名智炬及慧行
或無邊智或自在　或名發慧寂靜定
或名月淨日音聲　或那羅延摧憍慢
或善調龍師子吼　或名遠離種種想
或名旋轉或返還　或無瞋眼力清淨
或定名爲念諸佛　或名念法或念僧
或名智轉或入空　或名無相或無願
或金剛喻或靜地　或金剛地或高勝
或名山王或不瞋　或無邊轉或淨音
或離煩惱或觀察　或虛空妙或如空
或發廣大諸功德　或趣覺慧或念慧
或辯無盡或相續　或無邊說詞無盡
或無懷善作所作　或名觀察或衆悅

或名慈現或悲廣　或入歡喜或欣慶
或捨或脫二種礙　或名法光或法義
或金剛幢或智海　或解脫堅或衆喜
或名智炬無動定　或定名曰勝蓮華
或簡集法或無動　或名慧上及寂靜
或無邊光或佛海　或名解脫或智授
或名如來妙莊嚴　或名無邊勝光焰
或名歡喜莊嚴土　或名悅豫衆生意
有定名爲一切時　順菩提道三摩地
或定名爲到彼岸　覺分華嚴施寶髻
或施甘露堅解脫　或風無動盛光明
或名海潮溝寶藏　諸那羅延山峯力
或名神通廣大義　妙善攝受三摩地
或定名爲大通照　諸佛如來之境界
證得如斯寂靜定　及餘拘胝無有邊

修行靜慮到彼岸　菩薩功德廣無量
行住恒遊靜慮境　其心無擾常憺怕
若行若卧止定中　無有威儀不在定
處定能發大音聲　以諸法性恒寂靜
無異分別無自在　無我無命無分別
如是及餘無涯際　無有數量功德海
聰叡菩薩愍含靈　修行靜慮到彼岸

般若波羅蜜多品第十一之一

復次舍利子云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故依此勤修行菩薩行舍利子菩薩行般若波羅蜜多故於菩薩藏微妙法門慇懃鄭重聽聞受持若讀若誦思擇義理既能通達復爲他人廣宣敷演開示其要舍利子若有菩薩摩訶薩聞我說已如法奉行於菩薩藏微妙法門慇懃鄭重聽聞受持讀誦研尋通達其義爲他宣說廣開示已當知是人證得如是無盡慧相舍利子如是慧者爲何等相云何入證舍利子所言慧者以聞爲相菩薩之人如理證入是故說爲無盡慧相又舍利子如是之相我當廣說謂此相者菩薩摩訶薩爲求正法欲樂爲相欲解爲相方便爲相善友爲相無慢爲相於多聞所恭敬爲相尊重爲相旋遶爲相謙敬爲相親覲爲相諦聞爲相承事爲相思惟爲相不亂爲相珍寶想爲相良藥想爲相息諸病想爲相念器爲相趣覺爲相樂大慧爲相證入覺爲相聞無猒足爲相捨增益爲相調順離薪爲相親近多聞者爲相於諸作事喜愛爲相身調適爲相心勇鋭爲相又舍利子菩薩摩訶薩於聽法衆無

倦聽聞爲相聽聞正義爲相聽聞正法爲相聽聞正行爲相聽聞證智爲相聽聞波羅蜜多爲相聽聞菩薩藏法爲相聽聞諸攝法爲相聽聞方便善巧爲相聽聞梵住爲相聽聞神通爲相聽聞正念正智爲相聽聞念住爲相聽聞正勝爲相聽聞神足爲相聽聞緣起爲相聽聞無常爲相聽聞苦法爲相聽聞無我爲相聽聞寂靜爲相聽聞空爲相聽聞無相爲相聽聞無願爲相聽聞無加行爲相聽聞善根加行爲相又舍利子如是自在爲相聞法爲相對治雜染爲相制伏一切煩惱想爲相讚美智者爲相親覲聖者爲相遠離非聖爲相聽聞聖者爲相聽聞諸根爲相聽聞修習隨念爲相聽聞覺分爲相聽聞聖八支道爲相聽聞如來力無所畏大慈大悲大喜大捨無礙辯才十八不共佛法爲相如是舍利子當知菩薩摩訶薩若於此聽聞即於此解了若於此解了即於此正行何以故舍利子若菩薩摩訶薩於菩薩藏微妙法門聞相趣入方便無量吾今略說四十一種舍利子何等爲相一者若有菩薩於此法門生欲樂者當知此菩薩摩訶薩即爲聽聞聞便解了既解了已便行正行二者若有菩薩於此法門生於欲解當知此人即是聽聞解了行於正行三者若有菩薩於此法門方便趣入當知此人即是聽聞解了行於正行四者若有菩薩親近善友此人即爲聽聞解了行於正行五者若有菩薩於多聞所心無有慢此人即爲聽聞解了行於正行六者若有菩薩恭敬多聞此人即爲聽聞解了行於正行七者

若有菩薩於多聞者生尊重心此人即爲聽聞解了行於正行八者若有菩薩於多聞所旋繞奉敬此人即爲聽聞解了行於正行九者若有菩薩於多聞所行謙下心此人即爲聽聞解了行於正行十者若有菩薩親近多聞此人即爲聽聞解了行於正行十一若有菩薩於多聞所攝耳諦聽此人即爲聽聞解了行於正行十二若有菩薩於多聞所承事迎送此人即爲聽聞解了行於正行十三若有菩薩於多聞所思惟義趣心定不亂此人即爲聽聞解了行於正行十四若有菩薩於多聞所起珍寶想此人即爲聽聞解了行於正行十五若有菩薩於多聞所起良藥想此人即爲聽聞解了行於正行十六若有菩薩於多聞所能起息滅貪瞋癡想此人則爲聽聞解了行於正行十七若有菩薩於多聞所聞已能持此人則爲聽聞解了行於正行十八若有菩薩趣覺於法此人則爲聽聞解了行於正行十九若有菩薩於多聞所樂其智慧此人則爲聽聞解了行於正行二十若有菩薩於多聞所聞已覺悟此人則爲聽聞解了行於正行二十一若有菩薩聞無猒足此人則爲聽聞解了行於正行二十二若有菩薩聞說柁那便增長捨此人則爲聽聞解了行於正行二十三若有菩薩聞說尸羅便守護戒此人則爲聽聞解了行於正行二十四若有菩薩聞說羼底便能修忍此人則爲聽聞解了行於正行二十五若有菩薩聞說毗梨耶便起正勤無倦精進此人則爲聽聞解了行於正行二十六若有菩薩聞說靜慮便

入靜慮其心不散此人則爲聽聞解了行於正行二十七若有菩薩聞說般羅若其心決定便修智慧爲盡諸漏此人則爲聽聞解了行於正行二十八若有菩薩於多聞所生大歡喜此人則爲聽聞解了行於正行二十九若有菩薩聽聞法已身調適者此人則爲聽聞解了行於正行三十若有菩薩聽聞法已其心勇銳此人則爲聽聞解了行於正行三十一若有菩薩聞大乘經心生信欲此人則爲聽聞解了行於正行三十二若有菩薩聞攝法已其心趣入此人則爲聽聞解了行於正行三十三若有菩薩聞說念住便即趣於身受心法此人則爲聽聞解了行於正行三十四若有菩薩聞說正勝便於惡法已生未生若背若捨若彼善法已生未生不捨覺轉

此人則爲聽聞解了行於正行三十五若有菩薩聞說神足即能奉行生身輕性生心輕性生欲輕性此人則爲聽聞解了行於正行三十六若有菩薩聞說靜慮便靜思惟其心趣入此人則爲聽聞解了行於正行三十七若有菩薩聞諸法中不輕懱行便於衆生起大慈心於入苦者起大悲心於正法所起大喜心於不善所起大捨心此人則爲聽聞解了行於正行三十八若有菩薩聞說根已其心趣入於彼諸根所謂信根精進根念根慧根三摩地根此人則爲聽聞解了行於正行三十九若有菩薩聞說覺分其心趣入覺悟法性此人則爲聽聞解了行於正行四十若有菩薩聞說道支其心趣入涅槃正路此人則爲聽聞解了行於正行四十一若有菩薩

聞說如來力無所畏大慈大悲大喜大捨無礙辯才十八不共佛法及餘無量諸佛正法皆聽聞已其心趣入阿耨多羅三藐三菩提此人如是如法聽聞既聽聞已便能解了既解了已行於正行舍利子我已說是四十一法趣入聞相諸菩薩摩訶薩當於中學舍利子如是名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多聞慧本相復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多行菩薩行者應於如是大菩薩藏微妙法門鄭重聽聞受持讀誦思惟其義通達旨趣復為他人廣分別說是行資糧舍利子云何菩薩摩訶薩於如是法而起正行舍利子菩薩於法起正行者所謂如說修行建立而住是名於法而起正行若復有能一切不取是名於法而起正行何以故舍利子若取於法即名邪行無處無位執取法人由如是法能得出離必無是處何以故無取行人於法無行尚應生疑無作用故況取法行而非邪行是故應當不取諸法而行正行又舍利子若於諸法無有障礙是名正行若於諸法不輕蔑者是名正行若於諸法不取不捨不生不滅是名正行乃至若於諸法無合無散是名正行又舍利子如我所說若有是處無有少法而可見聞亦無可說如是一切諸法非可得見非可執取何以故一切諸法皆是一相所謂無相又舍利子一切諸法性本無相若有菩薩說於無相是則無相還應可說何以故無相有相皆無相故不可說言此為有相此為無相舍利子若有菩薩摩訶薩能悟如是一切法相即是無相不可得

見不可執取如法了知是名正行菩薩摩訶薩勤修如是正法行已當於諸法證入無障照明之慧如是舍利子是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜多正行之相爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

安住正行聰叡者　於菩薩藏善決定
此人於法不起執　無執取行相如是
證得諸法不爲空　非於諸法空平等
又非空法有所執　無執正行相如是
於法無取亦無捨　亦非取法以爲法
無取是名諸法相　無取正行相如是
若於諸法智無礙　此智無有不焚燒
於焚燒智無所執　諸法正行相如是
智者安住遠離德　於法應起勤精進
若能依止軌則行　爾時當入清淨門
是清淨門通諸法　亦了有情諸欲解
智者雖知無所觀　而能演宣如是法
於甚深法了勝義　常於深義勝決擇
踊現無邊功德行　明智多聞如大海
於彼所說諸文義　究竟無能證得者
以彼文義俱無邊　眞實正行恒無動

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於菩薩藏微妙法門殷重聽聞乃至爲他如法說已當知是菩薩摩訶薩於一切法獲得光明能破一切無明黑闇及諸翳膜舍利子如是光明即爲智慧何以故善不善法皆能明了如實知故是菩薩摩訶薩修如是法獲明慧已乃至命難衆苦因緣決定不造諸不善法舍利子是菩薩摩訶薩爲欲求滅不善法故隨所聞法極善通達既通達已是

則說爲牟尼寂靜如是舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時正行之相爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

如人入闇室　覆蔽絶光明　雖有衆色像
非明眼所見　如是隨有人　内具諸明解
不聞於正法　善惡何能曉　多聞解了法
多聞不造惡　多聞捨無義　多聞得涅槃
善聽增長聞　聞能增長慧　慧能修淨義
得義能招樂　聰慧得義已　證現法涅槃
淨覺法相應　證得第一樂　聞菩薩藏已
正法善安住　爲世大光明　行菩提妙行

復次舍利子菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故於能受持菩薩藏經正行人所深起敬心善知識想既生想已又於大菩薩藏微妙法門倍復尋求令此法門轉增明淨舍利子是菩薩摩訶薩爲求菩薩藏故發生信欲策勵正勤檢攝其心令定安住是菩薩摩訶薩於四正斷方便修成一切法中得無障礙如是舍利子是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜多正行之相爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

所謂說法者　即爲善知識　恭敬聽聞法
安住於正行　欲解常無退　精進常高勇
淨慧常修治　於智常安住　自然達諸法
不隨於信行　以智觀於法　是爲諸佛說
智者分別句　趣義善加學　於白黑品等
常修常遠離　心曾無猒倦　於法無退没
身欲並輕安　速得心精進　由聞法增智
智增無退念　智恒依念住　了知淨穢法
學於無上法　勝趣念慧力　了衆生欲解

自學於長夜　學法已昇進　極進智清淨
了衆生欲解　如解便開示

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於菩薩藏微妙法門如是尋求通達覺慧依是清淨善法明門菩薩常應如是修學舍利子若有菩薩摩訶薩於法修學應作是念二因二緣能發正見何等爲二所謂從他聞音及以内自如理作意彼復思惟從他聞音如理作意爲何等相尋重思惟若有樂定修相應行諸菩薩等未曾聽聞大菩薩藏微妙法門又不聽聞聖法律教但於三摩地中生知足想當知是人以慢力故起憎上慢我說是人不能解脱生老病死愁歎憂苦諸熱惱等既不脱諸熱惱等苦豈得脱彼五門生死爲之沉溺流轉不息是諸衆生實非解脱而便自謂我已解脱實未離苦而便自謂出離衆苦是故如來依是人故如實說法若能從他隨順聽聞是則解脱諸老死等復作是言如我先聞薄伽梵說

多聞解了法　多聞不造惡　多聞捨無義
多聞得涅槃　善聽增長聞　聞能增長慧
慧能修淨義　得義能招樂　聰慧得義已
證現法涅槃　聞法淨黠慧　證得第一樂

是故舍利子諸菩薩摩訶薩如是思已當於大菩薩藏微妙法門及以聖法毗奈耶教殷重聽聞受持讀誦廣爲他人敷演開示復次舍利子若諸含識於菩薩藏微妙法門雖復聽聞而不如理方便作意當知是人於彼聖道不能正行是故如來依是人故說正法要作如是言若欲解脱生老病死當具内自如

理思惟諸菩薩等應如是學舍利子云何名爲如理方便何等菩薩如理作意而能修學舍利子菩薩摩訶薩如理方便者無有一法若合若離何以故如理方便非方便故又舍利子菩薩摩訶薩若有安住如理方便及作意者當知此相但是音聲而此音聲性無所起亦不轉起及由彼故而發音聲何以故彼一切皆不可得故又復菩薩觀是音聲前際後際從何而生滅往何所如是觀察了不可得又更推求如此聲者爲在已說爲在今說爲在當說又重推求如是聲者若已所說若今所說若當所說如是聲者若爲斷故已說若爲斷故今說若爲斷故當說如是聲者若爲證故已說若爲證故今說若爲證故當說是菩薩如是一切尋求聲已都無得者又更觀察若過去相若未來相若現在相如是觀已皆不可得舍利子若菩薩摩訶薩如是正觀察時是名如理方便作意是故如理方便菩薩摩訶薩於如是觀應具修學復次舍利子云何菩薩摩訶薩如理觀耶諸菩薩等云何應學舍利子是菩薩摩訶薩觀一切法自性息滅若如是觀名如理觀若觀諸法自性寂靜是則名爲如理正觀若觀諸法畢竟空寂是則名爲如理正觀若觀諸法入平等性是則名爲如理正觀若觀諸法畢竟無生是則名爲如理正觀若觀諸法畢竟不生是則名爲如理正觀若觀諸法畢竟不起是則名爲如理正觀若觀諸法畢竟寂滅是則名爲如理正觀舍利子是菩薩摩訶薩作是觀時亦不見有能觀之者應如是觀所謂非觀非

不觀故若有菩薩作是觀者名如理觀若他觀者名非理觀復次舍利子云何菩薩摩訶薩應學如是如理方便舍利子菩薩摩訶薩如理方便者非於少法有愚迷故如理方便者非於少法而生障礙如理方便者無有少法非解脫門如理方便者無有爲斷少分法故發勤精進如理方便者不爲證少法故勇勵正勤舍利子菩薩摩訶薩應以如是如理正見如其所見正觀諸法舍利子云何名爲如其所見正觀諸法舍利子謂無所見名觀諸法何等是爲無所見耶舍利子無所見者名爲無生言無生者是爲無起言無起者名無所照是故如來依是正法說如是言若有菩薩觀一切行見無生時即是趣入正性決定夫正見者謂能趣入正性決定舍利子彼菩薩摩訶薩作是思惟何因緣故當得趣入正性決定舍利子菩薩摩訶薩應如是學若觀我見爲平等者即是一切諸法平等若作是觀當知趣入正性決定是故諸菩薩摩訶薩若欲趣入正性決定者當於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦研窮義趣復應爲他如法廣說便當於是法門如理方便作意修學舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故修行般若波羅蜜多行菩薩行

大寶積經卷第五十

音釋

三摩鉢底（梵語也亦云三摩提此云等持即方便隨緣止謂一切禪定攝心也）瞚（式閏切目動也）銳（以芮切鋒利也）翳膜（翳於計切障也蔽也膜當作瞙莫各切目不明也）黠慧（黠胡八切亦慧也）

大寶積經卷第五十一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十七

般若波羅蜜多品第十一之二

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲求如是深極妙善清白覺慧故由是妙善淨法明門精勤方便如理證入觀如理句舍利子云何名爲如理證入復以何等爲如理句舍利子菩薩摩訶薩如理證入者謂依奢摩他證入毗鉢舍那證入正行證入如理證入身遠離證入心調順證入非斷證入非常證入因緣證入緣起證入無有情無命者無數取者證入未來已來若有若無證入無有轉移因果不壞證入雖修集空無相無願證入而不取空無相無願證故雖於三摩地三摩鉢底證入而不以如是等力受生證故雖取神通智證入而不盡諸漏證故雖觀察無生證入而不正趣決定證故雖觀衆生無我證入而不捨大悲證故雖觀一切衆生可怖證入而故取諸有證故雖於寂滅離欲證入然於離欲法不作證故雖捨樂妙欲證入而不捨樂法證故雖捨一切戲論思覺證入而不捨善巧方便證故舍利子如是名爲如理證入菩薩摩訶薩欲得如是如理證入應當修學般若波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何學是正法如理之句舍利子菩薩摩訶薩當如是知如理句者即出生句即趣理句即法門句即面門句即是因句即積集句即不相違句即無證論句即是捨句即無執取句即無棄

捨句即無戲論句即無捨句即無誹謗句即無輕懱句即隨足句即無諍句即無退轉句即無對治句又舍利子如理句者實性之句如性之句非不如性句眞如之句如理之句三世平等句離分別句又舍利子如理句者色識無依住句受想行識識無依住句眼色眼識性無依住句耳聲耳識性無依住句鼻香鼻識性無依住句舌味舌識性無依住句身觸身識性無依住句意法意識性無依住句又舍利子如理句者即名依義句即名依法句即名依智句即名依了義句舍利子如是等無量法門是則名爲如理之句是故如理證入正勤方便菩薩摩訶薩作如是觀時亦不見有能觀之者應如理觀所謂非觀非不觀故若有菩薩作是觀者名如理觀若他觀者名非理觀舍利子如理方便菩薩非於少法而有愚迷非於少法而生障礙無有少法非解脫門非爲斷少法故發勤精進不爲證小法故勇勵正勤應具如是如理正見如其所見正觀諸法何等正觀謂無所見無所見者即是無生言無生者即是無起言無起者名無所照舍利子如是次第轉法廣如前說乃至名爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何應學如理正觀舍利子是菩薩摩訶薩應作如是正觀諸法所謂我如理故則觀諸法一切如理我無我故則觀諸法亦復無我衆生無我故則觀諸法亦復無我舍利子菩薩摩訶薩作是觀者名如理觀舍利子云何菩薩摩訶薩修行如理方便舍利

子當知是菩薩摩訶薩不觀如理生死性與彼如理涅槃性共相交雜作如是觀是則名爲如理方便又是菩薩觀煩惱性與涅槃性同一合相無有差異亦不分別相應違背作如是觀是則名爲如理方便亦得名爲如理正觀舍利子當知菩薩摩訶薩所有一切如理方便皆於無量衆生處起若衆生處不棄捨於諸法不破壞是名菩薩如理方便舍利子菩薩摩訶薩應知如是相如是聞如是如理證入如是如理觀察如是如理正見等流是名菩薩如理正慧舍利子菩薩摩訶薩應當如是修行正行皆爲成滿般若波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有般若自性清淨不與一切有爲行法而共同止舍利子何等諸法不與同止舍利子所謂如是般若不與無明而共同止不與諸行而共同止如是廣說乃至不與老死而共同止舍利子如是般若不與身見而共同止乃至不與身見爲本六十二見趣而共同止如是般若不與高慢而共同止不與下劣而共同止不與世間八法而共同止舍利子如是般若不與蘊界處法而共同止乃至不與一切所緣作意而共同止如是般若不與慢同止不與下慢邪慢同止乃至不與隨煩惱等二十一法而共同止如是般若不與微細下劣中上品貪同止乃至不與一切煩惱而共同止如是般若不與愚暗翳瞙障蓋諸纏同止乃至不與一切隨順退分諸法而共同止如是般若不與欲諍穢濁煩惱魔同止不與蘊魔死魔天魔同止乃至不與一

切魔業而共同止如是般若不與執我同止不與有情命者數取養育意生摩納婆等同止乃至不與住我見等而共同止如是般若不與業障同止不與煩惱障法障見障報障智障同止乃至不與一切隨俗習氣而共同止如是般若不與思惟分別同止不與相貌所緣見聞念識同止乃至不與一切結縛增益而共同止如是般若不與慳捨同止不與持犯忍恚勤怠靜亂愚慧同止乃至不與一切波羅蜜多能治所治諸法智性而共同止如是般若不與遠離同止不與住不遠離邪性正性善及不善有罪無罪生死涅槃同止乃至不與一切相對治法而共同止如是般若不與種種差別性同止不與國土差別性諸佛差別性有情差別性諸法差別性同止乃至不與一切差別性而共同止如是般若不與無智同止不與智識世俗勝義乃至不與一切有情相貌作意而共同止如是般若不與慧不現行同止不與無身無形無相無爲同止乃至不與一切思惟心意識安住等法而共同止舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有般若微妙清淨不與如是無量無邊有爲行法而共同止舍利子如是名爲修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若之相應如是學復次舍利子菩薩摩訶薩安住大乘大菩薩藏修行般若波羅蜜多時獲得般若分別善巧當知是菩薩摩訶薩即以此法於諸法中明了通達獲得善巧舍利子云何名爲如是般若分別善巧舍利子如是善巧無量無邊吾今略說十種善巧何等爲

十所謂蘊法善巧界法善巧處法善巧諦法善巧無礙解善巧依趣善巧資糧善巧道法善巧緣起善巧一切法善巧舍利子如是十種微妙善巧所有分別若通達者是則名爲般若分別菩薩摩訶薩於是善巧應當修學復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達蘊法善巧舍利子蘊法善巧者所謂依諸蘊法起於言說何等言說舍利子如是言說猶如幻化陽焰夢中傳響光影是故如來以無礙辯爲諸衆生說如是法舍利子我說此色喻如聚沫何以故舍利子即此聚沫本無有我亦無有情無生者無命者無數取無養育無意生無摩納婆以聚沫性即色自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名爲蘊法善巧又舍利子我說此受喻如水泡何以故舍利子即此水泡本無有我亦無有情無生者無命者無數取無養育無意生無摩納婆以水泡性即受自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名爲蘊法善巧又舍利子我說此想喻如陽焰何以故舍利子即此陽焰本無有我亦無有情無生者無命者無數取無養育無意生無摩納婆以陽焰性即想自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名爲蘊法善巧又舍利子我說此行喻如芭蕉何以故舍利子即此芭蕉本無有我亦無有情無生者無命者無養育無數取無意生無摩納婆無作者無受者以芭蕉性即行自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名爲蘊法善巧又舍利子我說此識喻如幻事何以故舍利子即此幻事

本無有我亦無有情無生者無命者無養育無數取無意生無摩納婆無作者無受者以幻事性即識自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名爲蘊法善巧舍利子所言蘊者說名世間世間之法即敗壞相是故當知諸世間性即蘊自性舍利子何等名爲世間性耶謂無常性苦性無我性如是等性名爲蘊性如是蘊性即世間性菩薩摩訶薩若於是中善巧知者是則名爲蘊法善巧舍利子若有菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故精勤修習蘊法善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達界法善巧舍利子界法善巧者所謂法界即爲地界何以故以彼法界非堅鞕相故又法界者即爲水界何以故以彼法界非濕潤相故又法界者即爲火界何以故以彼法界非成熟相故又法界者即爲風界何以故以彼法界非搖動相故舍利子菩薩摩訶薩若於是中如實了知是則名爲界法善巧又舍利子言法界者即眼識界何以故以彼法界非照明相故又法界者即耳識界何以故以彼法界非聞聲相故又法界者即鼻識界何以故以彼法界非齅香相故又法界者即舌識界何以故以彼法界非甞味相故又法界者即身識界何以故以彼法界非覺觸相故又法界者即意識界何以故以彼法界非分別相故舍利子菩薩摩訶薩若於是中如實了知是則名爲法界善巧又舍利子如是我界與法界平等有情界與法界平等欲界色界及無色界與法界平等生死界涅槃界與法

界平等如是乃至虛空界法界及一切法界皆悉平等舍利子以何義故而得平等謂由空平等故一切法平等無變異平等故一切法平等又舍利子若有宣說有爲界證入無爲界證入如是則有無量無邊若諸菩薩摩訶薩作是揀擇證入法界是則名爲界法善巧舍利子如是菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故應勤修習界法善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達處法善巧舍利子處法善巧者眼爲是空無我我所菩薩摩訶薩如實了知如是眼性乃至意爲是空無我我所菩薩摩訶薩如實了知如是意性菩薩摩訶薩雖於諸處不積集不善而積集於善然於善不善中不起二相如是了知是名菩薩摩訶薩處法善巧又舍利子云何菩薩摩訶薩於眼處色處而能通達善巧了知舍利子謂於眼色觀見離欲然於離欲而不作證如是了知是名菩薩處法善巧如是耳聲鼻香舌味身觸意法即此意法觀見離欲然於離欲而不作證如是了知是名菩薩處法善巧又舍利子諸佛如來說微妙法或說聖處或非聖處言聖處者堪受道法非聖處者遠離道法菩薩摩訶薩安住於道於離道住諸衆生所獲得大悲不捨道處若有菩薩如是了知善通達者是名菩薩摩訶薩處法善巧舍利子諸菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故應勤修學處法善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達諦法善巧舍利子當知菩薩摩訶薩有四種行入諦善

巧何等爲四所謂苦智集智滅智道智舍利子云何名爲苦智乃至道智謂於諸蘊本無生智如是之智名爲苦智於諸染愛永斷滅智如是之智名爲集智謂於一切無生無壞如是之智名爲滅智於一切時諸所緣法無有損益如是之智名爲道智舍利子若菩薩摩訶薩於是四諦以如是等智慧了知雖復明達而不作證何以故爲欲成熟諸衆生故如是具足名諦善巧又舍利子菩薩摩訶薩諦善巧者復有三種何等爲三一者世俗諦二者勝義諦三者相諦舍利子世俗諦者當知乃至世間所有語言文字音聲假說如是等相名世俗諦勝義諦者所謂若於是處尚非心行況復文字而能陳說如是等法名勝義諦相諦者所謂諸相即是一相如是一相即是無相如是說者名爲相諦舍利子菩薩摩訶薩於世俗諦爲衆生故說無猒倦勝義諦者於中作證而無退墮於彼相諦深達本性了知無相舍利子是名菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故精勤修學諦法善巧復次舍利子菩薩摩訶薩精勤修學諦善巧者如實當知復有一諦無有第二何等一諦所謂滅諦舍利子諸佛如來於此一諦明了通達無有增益既通達已爲處增益諸含生等宣說如是一諦之法令彼修學悟無增益故舍利子若有菩薩作如是知是名菩薩摩訶薩諦法善巧復次舍利子菩薩摩訶薩復應修學諦法善巧舍利子諦善巧者爲善通達諸聖諦故何等名爲通達聖諦舍利子若聖諦者謂五受蘊其性實苦是名苦諦菩薩

摩訶薩於是諦中通達五蘊皆爲苦相夫苦相者即爲空相如是則名爲苦聖諦舍利子集聖諦者五受蘊因隨眠愛見是名集諦菩薩摩訶薩於此因法若愛若見無有增益無取無迷明了通達如是則名爲集聖諦舍利子滅聖諦者若五受蘊究竟滅盡是名滅諦菩薩摩訶薩觀是諦法不生前際不往後際不住現在明了通達如是則名爲滅聖諦舍利子道聖諦者若依彼道證得苦智集智滅智無第二智是名道諦菩薩摩訶薩於如是諦明了通達無有分別是則名爲趣苦滅行聖諦是故舍利子菩薩摩訶薩若於此諦以智觀察亦令衆生觀察解了是名菩薩摩訶薩諦法善巧復次舍利子菩薩摩訶薩於是諦法又應觀知如是四諦云何苦諦於諸一

切能受所受皆是苦諦於如是中善當揀擇即此智性善揀擇覺明了通達是名菩薩苦聖諦云何集諦若從是因諸蘊集起皆是集諦於如此因如實了知是名菩薩苦集聖諦云何滅諦諸受永息無所覺受是名滅諦雖觀受滅而不作證如是通達是名菩薩苦滅聖諦云何道諦若善修習離受聖道是名道諦譬如船筏不求於受亦不求道是名菩薩趣苦滅行聖諦如是舍利子若有菩薩摩訶薩如是現觀依寂靜定發四種見而此四見非畢竟淨若能通達如此法者是名菩薩摩訶薩諦法善巧復次舍利子菩薩摩訶薩於是諦法善巧通達若證於滅則苦不生觀無生智是名苦智舍利子有爲生緣觀察此有非有非無如是之智名爲集智舍利子一切

生者即是無生了知此故都無所滅此無滅智名盡滅智舍利子若如是道無所稱量無所追尋無所觀察名廣大智如是之智名爲道智舍利子菩薩摩訶薩於此諦法善能建立而於諦智無所住著是名菩薩摩訶薩諦法善巧舍利子菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故精勤修是諦法善巧復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲無礙解善巧舍利子菩薩摩訶薩以具修學般若波羅蜜多故具足四種無障礙解何等爲四所謂義無礙解法無礙解詞無礙解辯無礙解舍利子何等名爲義無礙解舍利子諸菩薩依般若波羅蜜多故獲是義無礙解謂一切法勝義處智觀是智者即義無礙解如是諸覺智因智緣智和合智遍隨行智廣大緣生智法性無雜智如來隨入智安住實際智於空法中隨覺觀智於無相法如所觀智於無願法起願行智於無加行起加行智於一理趣觀入證智於無有情觀入證智於無我法觀入證智於無命者一向入智於無數取觀勝義智於過去世觀無礙智於未來世觀無邊智於現在世觀一切處智於諸蘊法觀如幻化智於諸界法觀等毒蛇智於諸處中觀如空燼智於諸內法觀寂靜智於諸外法觀無所行智於諸境界觀無所有智於諸念住觀安住智於彼諸趣觀隨行智於諸緣起觀現見智於諸諦法觀通達智於一切苦觀無生智於一切集觀無加行智於一切滅觀離相智於一切道觀拔濟智於諸法中觀句分析智於諸根法觀證入智於

諸力法觀無屈伏智於奢摩他觀所依處智於毗鉢舍那觀明照智於諸幻事觀虛集智於諸陽焰觀迷亂智於所夢事觀虛見智於彼傳響觀緣合智於彼光影觀無動智於差別相觀一相智於諸繫縛觀離縛智於諸相續觀無相續智於聲聞智觀隨聲入智於獨覺智觀廣大緣生入一境智於佛大乘觀知一切善根資糧能積集智舍利子諸如是等一切觀智是名菩薩摩訶薩義無礙解復次舍利子菩薩摩訶薩復有義無礙解所謂依趣之義以諸法性之所依趣何以故以一切法遍皆是空空性義者說名爲義以一切法遍皆無相無相義者說名爲義以一切法遍皆無願無願義者說名爲義以一切法遍皆遠離遠離義者說名爲義以一切法遍無有情無命者無數取無數取義說名爲義菩薩摩訶薩若能隨入如是相義是則名爲義無礙解舍利子若有菩薩摩訶薩說是義者當知是爲說無住法說無盡法即說一切之所顯說即說一切智者諸無礙解所揀擇義當知是人即爲諸佛世尊印可隨喜當知此智是爲真慧是爲實慧是爲無異慧是爲諸處揀擇無礙之慧舍利子菩薩摩訶薩如是了知是則名爲義無礙解復次舍利子云何菩薩摩訶薩法無礙解舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲是法無礙解者謂諸法中隨證入智何等名爲隨證入智舍利子謂諸法中有所證入何等諸法謂善不善有罪無罪有漏無漏世間出世間有爲無爲染汙清淨若有隨順生死及以涅槃於如是等

一切法中隨能證入法性平等菩提平等如是智性是則名爲法無礙解復次舍利子法無礙解者菩薩摩訶薩以如是解心智證入如是貪行如是入證假立貪行或復證入方便貪行或復證入堅固貪行或復證入微薄貪行或復證入非處貪行或復證入營求貪行或復證入宿世貪行或復證入無邊異相貪行或復證入現在衆緣貪行又舍利子菩薩摩訶薩了諸有情如是貪相所謂或有衆生内貪非外貪或有衆生外貪非内貪或有衆生内外俱貪又舍利子或有衆生色貪非聲貪或有衆生聲貪非色貪或有衆生色聲俱貪復次或有衆生色貪非香貪或有衆生香貪非色貪或有衆生色香俱貪復次或有衆生色貪非味貪或有衆生味貪非色貪或有衆生色味俱貪復次或有衆生色貪非觸貪或有衆生觸貪非色貪或有衆生色觸俱貪又舍利子或有衆生聲貪非香貪或有衆生香貪非聲貪或有衆生聲香俱貪復次或有衆生聲貪非味貪或有衆生味貪非聲貪或有衆生聲味俱貪復次或有衆生聲貪非觸貪或有衆生觸貪非聲貪或有衆生聲觸俱貪又舍利子或有衆生香貪非味貪或有衆生味貪非香貪或有衆生香味俱貪復次或有衆生香貪非觸貪或有衆生觸貪非香貪或有衆生香觸俱貪又舍利子或有衆生味貪非觸貪或有衆生觸貪非味貪或有衆生味觸俱貪又舍利子或有衆生色聲貪非香貪或有衆生香貪非色聲貪或有衆生色聲香俱貪復次或有衆生色聲貪非味貪或

有衆生味貪非色聲貪或有衆生色聲味俱貪復次或有衆生色聲貪非觸貪或有衆生觸貪非色聲貪或有衆生色聲觸俱貪又舍利子或有衆生聲香貪非味貪或有衆生味貪非聲香貪或有衆生聲香味俱貪復次或有衆生聲香貪非觸貪或有衆生觸貪非聲香貪或有衆生聲香觸俱貪又舍利子或有衆生香味貪非觸貪或有衆生觸貪非香味貪或有衆生香味觸俱貪又舍利子或有衆生色聲香貪非味貪或有衆生味貪非色聲香貪或有衆生色聲香味俱貪復次或有衆生色聲香貪非觸貪或有衆生觸貪非色聲香貪或有衆生色聲香觸俱貪又舍利子或有衆生聲香味貪非觸貪或有衆生觸貪非聲香味貪或有衆生聲香味觸俱貪又舍利子或有衆生色聲香味貪非觸貪或有衆生觸貪非色聲香味貪或有衆生色聲香味觸俱貪舍利子如是等無量衆生俱各起是無量貪相入於貪行由菩薩摩訶薩證入是門故入諸衆生二萬一千貪行門二萬一千瞋行門二萬一千癡行門二萬一千等分行門舍利子若菩薩摩訶薩證入如是八萬四千煩惱行門者當知如是菩薩摩訶薩具足成就心廣大智及隨行說智不增不減說智不過時說智根器有差別智立言不虛說智舍利子菩薩摩訶薩具足如是諸勝智故是名菩薩摩訶薩法無礙解復次舍利子云何菩薩摩訶薩詞無礙解舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故具足如是詞無礙解所謂於諸言詞證入之智獲是智已而能了知

諸天言詞諸龍言詞藥叉言詞健達縛言詞阿素洛言詞揭路荼言詞緊捺洛言詞牟呼洛伽言詞人言詞非人言詞乃至五道衆生一切舍識所有言詞音聲籌議菩薩悉能以智證入又能以是言音爲彼衆生宣說證法舍利子是則名爲菩薩摩訶薩詞無礙解又舍利子復有詞無礙解謂諸菩薩善能了知如是言詞唯應顯了如是之法如是言詞唯應隨辯如是之法如是言詞應以是字隱藏是法菩薩摩訶薩又以是解當應了知是一名言是二名言是多名言又能了知是女名言是男名言是非男非女名言又能了知是略名言是廣名言是好名言是惡名言又能了知過去名言未來名言現在名言又能了知如是等相一字增益如是等相多字增益若諸菩薩能善了知是則名爲詞無礙解又舍利子復有詞無礙解者菩薩摩訶薩所發言詞無量功德所共集成何等是耶舍利子諸菩薩等所發言詞無有微弱即此言詞善巧施設無有繁重無有急速詞極明了文義圓備順悅大衆種種美妙顯示深奧世俗勝義之所莊嚴自心智見通達無礙諸佛印可悅豫衆生舍利子如是具足是名菩薩摩訶薩詞無礙解復次舍利子云何菩薩摩訶薩辯無礙解舍利子菩薩辯者所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲是言詞無礙辯無滯記別辯宣暢無斷辯速辯迅辯捷疾辯不可動辯不訥鈍辯隨問對辯無退怯辯不相違辯無諍論辯可樂法辯住忍力辯妙甚深辯種種差別辯種種微妙辯世俗勝義辯

建立一切布施持戒懷忍正勤靜慮般羅若辯建立一切念住正斷神足根力覺支道分奢摩他毗鉢舍那辯建立一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底辯廣大智辯一切聖人所乘辯一切衆生心行辯無蹇吃言辯無梗澁言辯無輕掉言辯無麤獷言辯愛潤音言辯清淨言辯橫逸言辯無著言辯教詔言辯三摩呬多言辯妙相應言辯無闒闟言辯美妙音言辯柔滑音言辯無致譏訶言辯衆聖所讚言辯舍利子菩薩摩訶薩以如是等所有言辯遍告無邊諸佛剎土所發言音超過一切梵音言詞如是言音明了清淨爲諸如來之所印可是諸菩薩具足才辯以是言音慜諸有情及數取者廣爲宣說微妙正法能令是等出離生死永盡衆苦舍利子是名菩薩摩訶薩辯無礙解舍利子如是名爲無礙解善巧由此無礙解善巧故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精勤修習無礙解善巧

大寶積經卷第五十一

音釋

翳瞙　翳於計切障也蔽也瞙莫各切目不明也　鞕　魚孟切堅鞕也　齅　許救切以鼻搵氣也　豫　羊恕切樂也　捷　疾葉切敏疾也　訥鈍　訥奴骨切鈍徒困切訥鈍謂語言蹇訥遲鈍也　蹇吃　蹇居偃切難於言也吃去訖切口不便於言也　麤獷　麤倉胡切䟽也大也獷古猛切麤惡也　闒　弋約切與鑰同謂鏁

大寶積經卷第五十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十八

般若波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子云何菩薩摩訶薩依趣善巧舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於四依趣善能具足何等為四所謂依趣於義不依趣文依趣於智不依趣識依趣於了義經不依趣不了義經依趣於法不依趣數取趣者舍利子云何名為依趣於義不依趣文復以何等為文為義舍利子所言文者謂諸世間諸法作用傳習文詞所言義者謂所通達出世間法所言文者宣示可樂布施調順寂靜言詞所言義者謂所布施調順寂靜決定了知無朽壞智所言文者訶毀生死分別言詞所言義者生死不染徹見法性所言文者稱揚讚歎涅槃功德所言義者謂諸法性涅槃無分別性所言文者隨順諸乘建立言說所言義者一理趣法善通達智所言文者宣說捨離諸所有法所言義者謂是三輪究竟清淨所言文者宣說律儀身語意業受持學處杜多功德所言義者身語意業皆不可得不由加行尸羅清淨所言文者宣說忍受瞋恚栽忿憍慢傲逸能行是忍名善丈夫所言義者謂善證得無生法忍所言文者演諸善根發起精進所言義者無取無捨無住精進所言文者宣說靜慮解脫等持等至所言義者滅盡定智所言文者一切聞持諸慧根本所言義者不可說義所言文者謂能開示三十七覺分聖道正法所言義者證得菩提

分法正行之果所言文者謂能開示苦集道諦所言義者於滅作證所言文者開示無明爲初乃至老死所言義者謂無明滅故乃至老死亦滅所言文者宣說止觀資糧正法所言義者明解脫智所言文者宣說貪瞋及癡等分行法所言義者謂無分別心解脫智所言文者開示一切障礙之法所言義者謂無障礙解脫之智所言文者開示三寶稱讚功德所言義者離欲法性無爲無著功德正行所言文者宣說菩薩從初發心乃至道場修學功德發起正行所言義者謂剎那心相應證覺一切智智舍利子舉要言之如來所演八萬四千法藏聲教皆名爲文諸離一切言音文字理不可說是名爲義舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故依趣於義不依趣文復次舍利子云何菩薩摩訶薩依趣於智不依趣識舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故善巧了知諸有言教數取趣義是名爲識此不應依諸有言教如法性義即是於智此應依趣又舍利子是菩薩摩訶薩由二法善巧便能修行般若波羅蜜多何等爲二謂識及智舍利子何等爲識何等爲智舍利子所言識者謂四識住何等爲四一者色趣識所依止二者受趣識所依止三者想趣識所依止四者行趣識所依止如是識住是名爲識不應依趣所言智者於五取蘊識不安住識蘊遍智是名爲智此應依趣所言識者謂能了知地界水界火界風界如是了知則名爲識不應依趣若有說言四種識住識不安住此則名爲識之法性若於法性

不雜亂智是名爲智則可依趣又復識者所謂了別眼所識色耳所識聲鼻所識香舌所識味身所識觸意所識法如是了別是名爲識所言智者若於內處心慮寂靜若於外處尋伺不行依趣於智不於一法而生分別如是等相名之爲智又復識者從所緣境而生於識從諸作意而生於識從遍分別而生於識如是等相名之爲識所言智者無取無執無緣無了別無所分別是名爲智又復識者於諸一切有爲行法識所依趣是名爲識所言智者於無爲法無識能行此無爲智是名爲智又復識者有生有滅所住之識故名爲識不應依趣無生無滅亦無所住是名爲智此應依趣舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故依趣於智不依趣識復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩不依趣不了義經依趣了義經舍利子諸菩薩等善能通達即如先說所有廣文是則名爲不了義經如是廣文不應依趣即如先說所有廣義是則名爲了義經際如是廣義則可依趣又舍利子何等經中以爲了義何等經中名不了義舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故善能分別若諸經中宣說於道如是言教名不了義若諸經中宣說於果如是言教名爲了義若諸經中說世俗諦名不了義說勝義諦名爲了義若諸經中宣說作業煩惱惑染名不了義若有宣說煩惱業盡是名了義若諸經中宣說可責染汙之法名不了義若有宣說修治清淨如是法者是名了義若諸經中有所宣說猒背生死欣樂涅槃名不了義若

有宣說生死涅槃二無差別是名了義若諸經中宣說種種文句差別名不了義若說甚深難見難覺是名了義若諸經中文句廣博能令衆生心意踊躍名不了義若有宣說文句及心皆同灰燼是名了義若諸經中宣說有我有情命者養者數取趣者意生摩納婆作者受者又說立有種種受蘊無有主宰如是言教名不了義不應依趣若諸經中說空無相無願無生無起亦無出現無有我無有情無命者無養者無數取趣者及三解脫門如斯言教是名了義則可依趣舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故依趣了義不趣不了之義復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩依趣於法不依趣數取者舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故於諸經教

善能分別諸有宣說不了義經即爲補特伽羅義如是言教不應依趣諸有了義即如性法義如是言教此應依趣又舍利子復以何等名爲依法云何名爲數取趣者舍利子若有依止數取之見諸所緣法如是之相名數取者此數取見所緣法住性之法性如是相者是名爲法言數取者所謂凡夫數取善凡夫數取隨信行數取隨法行數取第八數取預流數取一來數取不還數取阿羅漢數取獨覺數取菩薩數取舍利子復有一數取者出現於世利益安樂無量衆生悲愍世間爲諸天人義利安樂如是數取所謂如來應正等覺舍利子如是一切數取名言如來依世俗諦爲衆生說若有衆生於此言教起於執著如是等類不應依趣何以故如來欲令於

彼正依趣故佛薄伽梵說如是法汝等依趣諸法實性無宜依趣彼數取者舍利子何等是爲諸法實性舍利子所謂無有變異無有增益無作無不作不住無根本如是之相是名法性又復於一切處通照平等諸平等中善住平等不平等中善住平等於諸平等不平等中妙善平等如是等相是名法性又法性者無有分別無有所緣於一切法證得決定究竟體相如是名爲諸法實性舍利子若有依趣法性之者則諸法性無不依趣菩薩摩訶薩由證入如是門故於一切法依趣一切法性故舍利子如是名爲菩薩摩訶薩四種依趣若有菩薩摩訶薩於此法中能通達者是則說名依趣善巧舍利子如是名爲依趣善巧菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故精勤修習依趣善巧

復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩資糧善巧舍利子當知菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故善能通達二種資糧何者是二謂福及智舍利子云何名爲福德資糧所謂布施體性福所作事尸羅體性福所作事諸修體性福所作事及大慈定大悲方便菩薩摩訶薩作福所作諸事業故於諸善根若自若他勵志奉修悉能興起三世積集所有諸惡悉皆發露又於一切衆生所有功德一切學無學所有功德一切獨覺所有功德一切菩薩從初發心廣修諸行得不退轉繫屬一生如是等無量無邊菩薩摩訶薩所有功德菩薩普皆心生隨喜又於去來現在一切諸佛薄伽梵所一切善根菩薩亦皆心生隨喜舍利

子是菩薩摩訶薩又復善能隨喜俱生福所作事復能勸請一切諸佛轉妙法輪及諸賢聖令演勝法勸請俱生福所作事復能以諸善根迴向菩提迴向俱生福所作事是菩薩摩訶薩見有未發大菩提心諸菩薩等方便教令發菩提心若有已發菩提心者說法示導教令成熟諸貧窮者攝以財物若疾病者施以醫藥殷勤瞻視恭敬承事於暴惡者心生忍受所犯戒品無有覆藏發露諸過善能除罪已般涅槃諸佛世尊於一切時常修供養於鄔波陀耶及阿遮利耶敬如大師於正法所發勤精進追尋請問於說法師敬愛尊奉猶如事佛有說法會雖去已遠多百踰繕那要往其所聽聞正法無有猒足或有衆生來請疑滯以無染心宣說淨法於父母所承修供養知恩了恩無有變悔積集一切諸清淨福修行建立情無猒倦以諸律檢防護於身身無詭詐防護於語發言和雅防護於心心無諂誑欲攝梵福故爲諸如來營構制多令丈夫相具圓滿故積集無遮大祠法會爲隨顯相令圓滿故積集種種善根資糧爲莊嚴身故捨離憍慢爲莊嚴語故遠諸語過爲莊嚴心故遠離一切憎嫉覺慧爲大莊嚴佛剎土故化現神通轉變自在爲欲莊嚴諸法相故無上妙智善性清淨爲欲莊嚴大法衆故遠離一切離間麤惡破壞語言爲不取著一切法故離妄分別令說法者無憂慼故歡喜授與善哉言詞令說法者無唐捐故遠離諸蓋恭敬聽法爲欲莊嚴菩提樹故奉施諸佛清淨園林爲欲莊嚴佛道場故備修善根

無有退轉為欲淨除生死法故不染一切諸業煩惱為欲獲得珍寶手故修行布施一切珍寶為欲獲得無盡之財及無盡藏故所愛重物先用行施為欲令諸衆生暫見便起清淨信故舒顏先問遠諸顰蹙為欲獲得平掌相故於諸衆生起平等照為放無邊諸光網故於不學識諸衆生所情不輕懱又無捨置為令受生得清淨故常存積集清淨戒福為令胎藏得清淨故於諸毀犯善能清淨為欲生於天人中故修治清淨十善業道遠離無知往還進止故於諸教誡無妄分別為得法財富逸自在故於深奧法性無藏悋為諸世間所瞻仰故修治清淨增上欲解為得廣大法勝解故於微少行而不修證為欲攝受一切福故心恒思惟一切智者為七聖財得圓滿故於佛正法信為前導為欲攝受諸淨法故於已身命曾無顧錄為諸世間所委任故於先所許必令果遂為令一切諸佛妙法得圓滿故圓滿修習一切佛法舍利子若菩薩摩訶薩具足成就如是相者是名菩薩摩訶薩福德資糧善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩智德資糧善巧舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時由住如是如是因緣法故攝取於智是故名曰智德資糧舍利子如是攝智以何等法為因為緣舍利子當知菩薩摩訶薩欲無猒倦精進尋求智隨行性親近善友趣諸佛智不趣聲聞及獨覺智於彼善友情無憍慢恭敬愛重如愛大師而是菩薩知彼善友具諸欲解無有少分順智言說而不諮受彼善友者又知菩薩是法器已

即爲宣說中無暫斷是諸菩薩聞說如是正法資糧相應之行精進尋思方便修習舍利子諸如是相此則名爲智德資糧相應正行復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩正法資糧相應正行舍利子正法資糧者所謂菩薩摩訶薩具修正行故嗜欲饕餮善能節儉事緒緣務善能減約言說談話善能遠離於諸音聲善能棄捨初夜後夜無有睡眠精勤修習相應正行是菩薩摩訶薩稱量理義鄭重尋思故心無濁穢制伏諸蓋故於所毀犯善知出離無有諂詐現除悔故無所追求堅修正行故隨順正法趣向正法俯臨正法於法勇猛常如救彼頭衣熾然故勤求妙智無暫休息不處愚暗故無有慢緩不棄善軛故遠離憒鬧常樂獨處故宴默思惟聖種知足故不捨杜多所有功德愛樂法樂故常樂尋求出世間法不思寶玩隨順世間文章呪術故成就正念無忘失故備甚深義善隨行故具足妙慧道隨順故堅固勇猛防衛外緣故內懷羞恥慙愧莊嚴故隨行佛趣離非智故捨愚癡瞙慧眼清淨善覺悟故覺慧寬廣於如是覺無狹劣故妙覺明顯證現智故舍利子是菩薩摩訶薩所有功德不隨於他於自功德無增上慢於他功德不嫉不毀善修行業不輕業報由如是故具足成滿業清淨智舍利子如是等相具足圓備是名菩薩摩訶薩智德資糧善巧之行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能具足四種施法便得成就智德資糧何等爲四一者菩薩摩訶薩若見書寫如是經典給施藥紙筆墨衆

事二者菩薩摩訶薩請說法者演深妙義三者菩薩摩訶薩以諸利養恭敬名聞讚頌稱揚奉說法者四者菩薩摩訶薩於說法師攝受正法無有諂曲讚悅彼意應施是言善哉善哉舍利子若有菩薩摩訶薩行是四種清淨布施當知善能積集智德資糧善巧復次舍利子菩薩摩訶薩復有四種積集無盡智德資糧何等爲四一者菩薩摩訶薩巧能守護說法者身二者巧能守護所有衆善三者巧能守護其所止處四者巧能守護彼說法者所有徒衆舍利子是爲菩薩摩訶薩四種積集智德資糧復次舍利子菩薩摩訶薩復有四種任持智德資糧善巧何等爲四所謂菩薩摩訶薩於說法者以法任持以智任持以財任持以菩提功德而用任持舍利子是爲菩薩摩訶薩四種任持智德資糧復次舍利子菩薩摩訶薩復有五種勝力能爲智德資糧善巧何等爲五所謂菩薩摩訶薩具足信力爲欲成就信解心故具足進力求善知識成多聞故具足念力令菩提心無忘失故具足定力審諦觀察平等覺故具足慧力由久修習多聞力故舍利子是名菩薩摩訶薩五力智德資糧善巧之行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂具四種清淨尸羅能善積集智德資糧何等爲四所謂菩薩摩訶薩樂法尸羅求法尸羅觀法尸羅迴向菩提尸羅舍利子菩薩摩訶薩若具如是四種清淨尸羅能善積集智德資糧善巧之行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能具足四種忍法能爲智德資糧善

巧何等爲四一者菩薩摩訶薩勤求法時善能忍受一切麤惡非法言說二者菩薩摩訶薩勤求法時善能堪忍一切風日寒熱飢渴三者菩薩摩訶薩勤求法時於阿遮利耶鄔波陀耶二勝師所隨有訓誨頂戴領受四者菩薩摩訶薩勤求法時善能信解於空無相無願之法舍利子如是四種舍受忍法能爲智德資糧之行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能具足四種精進能爲智德資糧善巧何等爲四所謂菩薩摩訶薩堅固精進聽聞正法堅固精進任持正法堅固精進演說正法堅固精進修行正行舍利子如是四種堅固精進能爲智德資糧之行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能具足四種靜慮於法修習能爲智德資糧善巧何等爲四一者菩薩常樂行遠離法二者樂獨專一守靜山林三者常樂尋求神通靜慮四者常勤修行廣大佛智舍利子如是四種正法靜慮能爲智德資糧之行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能具足四種正法智慧光明能爲智德資糧善巧何等爲四所謂菩薩摩訶薩修行如是智慧光明不住於斷不說於常不違緣起信解無我舍利子如是四種諸智慧光明能爲智德資糧正行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能成就四種正法無上方便能爲智德資糧善巧何等爲四所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故隨順世間隨順經典隨順妙法隨順淨智舍利子如是四種正法方便能爲智德資糧正行復次

舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能進趣四種法道能爲智德資糧善巧何等爲四所謂菩薩摩訶薩以依般若波羅蜜多故具足修行到彼岸道七覺分道八聖支道趣向一切智者智道舍利子如是四種正法之道能爲智德資糧正行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂具四種無猒足法則能善集智德資糧何等爲四所謂菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故奉持正法無量聽聞無有猒足爲衆說法無有猒足觀察理義無有猒足智慧方便無有猒足舍利子如是四種無猒足法能集智德資糧正行復次舍利子菩薩摩訶薩如是智德資糧善巧隨遍入於一切行處何以故舍利子當知布施由智資糧而成就故如是持戒忍辱精進靜慮正慧亦是智德資糧成就乃至慈悲喜捨一切善法亦因智德資糧成就何以故舍利子菩薩摩訶薩所有發起堅固正行皆依止智彼一切行智爲前導由是菩薩具大智故爲諸無智之所歸趣一切惡魔不得其便諸佛如來所共加護將得趣入一切智智舍利子是爲菩薩智德資糧善巧之行若諸菩薩摩訶薩成就如是福智二種資糧善巧當知修行般若波羅蜜多故獲是資糧善巧之力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩念住善巧舍利子所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故具足修習四種念住則能成就方便善巧舍利子何等爲四一者於身隨身觀察修習念住二者於受隨受觀察修習念住三者於

心隨心觀察修習念住四者於法隨法觀察修習念住舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故云何於身隨身觀察修習念住舍利子菩薩於身住隨身念觀察是身前際過咎是菩薩摩訶薩作是思惟如是身者顛倒業起因緣所生本無主宰無所攝受如彼卉木叢林諸藥草等從因緣生本無主宰無所攝受此身又如館舍所起皆由草木墻壁衆緣所共合成此身亦爾但爲蘊界處等之所攝持而其本性空無有我無有我所無常無恒無有堅住非不變法我今不應於是身分妄有所計是故我今當以如是不堅之身用貿堅身何等身者名爲堅實謂如來身是堅實身我觀是身極爲虛僞要當成辦如來之身何以故如來身者即是法身金剛之身不可壞身堅固之身超於三界最勝之身又作是念我此身者無量過咎之所雜染我當求證離諸過染如來之身舍利子是菩薩摩訶薩以諸覺慧揀擇力故觀察是身四大種攝爲諸隨眠所依窟宅是故我今當以此身爲諸衆主驅役給使何以故譬如世間外四大種所謂地界水火風界以種種門無量差別衆具資財饒益養育一切衆生我今亦是用此四大所合成身以種種門無量差別境界資財當爲衆生之所受用舍利子是菩薩摩訶薩由依般若波羅蜜多觀察是身有如是等大義用故雖觀此身體性是苦而不厭患如是苦身雖觀是身究竟盡性而不厭患流轉受生雖觀是身其性無我而無猒倦成熟衆生雖觀是身我寂滅性而不墮彼永捨寂

滅雖觀身空無相遠離而不墮於遠離邊際舍利子是菩薩摩訶薩於此身法住隨身觀觀察是身無實無堅又於內身住隨身觀隨內而行於諸煩惱無復容受又於外身住隨身觀隨外而行於諸煩惱不與共住舍利子是菩薩摩訶薩成就如是身念住已其身清淨無有染汙具足一切清淨身業得清淨相莊嚴之身既具如是莊嚴身故為諸天人之所歸仰舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於此身法隨身觀察修習念住

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何於受隨受觀察修習念住舍利子菩薩摩訶薩作是思惟諸所有受一切皆苦我於今者具覺慧力於如是受當善決擇以智決擇以慧決擇方便決擇是菩薩摩訶薩既具如是勝決擇力雖受於樂當樂觸時即於一切善道眾生起大慈心不為貪欲隨眠所惱雖受於苦當苦觸時即於一切惡道眾生起大悲心不為瞋恚隨眠所惱雖復受諸不苦不樂當觸受時不為無明隨眠所惱舍利子是菩薩摩訶薩由依般若波羅蜜多具足如是觀解力故隨受而行修習念住所受諸受若苦若樂不苦不樂善能觀察諸受出離又能令彼一切眾生證受遍智寂滅之法又作是念此諸眾生具煩惱故無有智慧不能了知諸受出離何以故若受樂時便生貪愛若受苦時便生瞋恚若受不苦不樂便起愚癡而況我輩諸菩薩等隨智慧行一切所受諸過失法皆已息滅豈當於受更起煩惱我於今者應具發起方便善巧及與大悲攝

諸衆生令於諸受皆得息滅舍利子如是菩薩何因緣故說於諸受而不退墮舍利子謂於諸受智慧揀擇能引於樂不引於苦舍利子復以何等智慧揀擇謂是菩薩觀察此中無能受者若我若有情若命者若數取等於是觀察竟無能受唯有受者有何等受所謂執受攝受取受有得受顛倒受分別受見隨眼受眼想所生受乃至意想所生受色想所生受乃至法想所生受及彼種種眼觸所生受如是廣說若内若外所有諸法乃至諸觸緣所生受若苦若樂不苦不樂如是等相是名爲受復次舍利子諸佛如來分別諸受無量諸門差別之相舍利子如來或時說爲一受所謂一心了別諸境或說二受謂内及外或說三受所謂過去了別未來了別現在了別或說四受所謂地水火風界差別了別或說五受所謂思惟如是五蘊或說六受所謂分別如是六處或說七受謂七識住或說八受所謂八邪方便之相或說九受所謂九位衆生所居或說十受所謂十善諸業道等舍利子如是廣說乃至無量一切諸受隨所緣境隨所作意限量分齊有爾所受然諸如來說受無量何以故衆生無量故隨有衆生各具如是無量諸受舍利子如是菩薩摩訶薩云何於受住隨受觀舍利子謂諸菩薩以清淨智方便善攝一切衆生所有諸受生滅住異及善了知一切衆生善不善等所有受智若諸菩薩如是隨觀是名於受具足觀察舍利子如是名爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切受隨心觀察修習念住復次

舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何於心隨心觀察修習念住舍利子是諸菩薩摩訶薩無有忘念密護防守離諸散亂觀察於心生滅散壞念念不住於內於外不住不轉是名菩薩正觀於心舍利子是菩薩摩訶薩復作是念我憶最初曾所發心如是諸心生已即滅離散變壞不可了知詣何方所又我所有無量諸心積集善根生已即滅離散變壞無有方所又我所有無量心相迴向菩提而心體相不能自了云何此心能作是念我當證覺阿耨多羅三藐三菩提耶何以故以此心體不能了心不能觀心不能通達於自心故舍利子是菩薩摩訶薩復作是念若菩提心由善根心無有失者則善根心由迴向心無有迷失若迴向心由菩提故無有失者則阿耨多羅三藐三菩提爲無有失是菩薩摩訶薩作是觀已於無迷失不恐不怖復作是念此緣起法因果不壞雖復是心法性無有自性無有作用無有主宰然此諸法依止因緣而得生起我當隨其所欲積集善根既積集已修相應行終不捨離是心法性復次舍利子菩薩摩訶薩云何此中積集之相舍利子是諸菩薩摩訶薩作如是觀積集之相是心本性猶如幻化無有一法而可施者是心法性而能布施一切衆生迴向積集莊嚴佛土是則名爲善根積集又舍利子是心本性如夢所見其相寂靜是心法性而能積集守護尸羅皆爲迴向神通作用是則名爲善根積集又舍利子是心本性猶如陽燄究竟盡滅是心法性而能修習一切可樂

忍辱之力迴向積集莊嚴菩提是則名爲善根積集又舍利子心本性者如水中月究竟遠離積集之相是心法性而能發起一切正勤迴向成熟無量佛法是則名爲善根積集又舍利子心本性者不可取得不可觀見是心法性而能修習一切靜慮解脱三摩地三摩鉢底迴向諸佛勝三摩地是則名爲善根積集又舍利子觀此心性本非色相無見無對不可了知是心法性而能修習一切慧句差別説智迴向圓滿諸佛智慧是則名爲善根積集又舍利子心無所緣無生無起是心法性而能建立無量善法攝受色相如是名爲善根積集又舍利子心無所因亦無所生是心法性而能攝受覺分法因是則名爲善根積集又舍利子心性遠離六種境界亦不生起是心法性而能引發菩提境界因所生心是則名爲善根積集舍利子如是名爲菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故於一切心隨心觀察修習念住復次舍利子是菩薩摩訶薩又依般若波羅蜜多故於一切心住隨心觀爲求證得勝神通故繫縛其心修學通智得神通已但以一心而能善知一切心相既了知已依心自體宣説諸法舍利子如是住隨心觀菩薩摩訶薩以大悲力制御其心成熟衆生而無猒倦由是菩薩住隨心觀故不爲心盡不爲心滅安住於心但爲令心遠離生死相續結縛而安住心又復以諸心念智力安住諸法無生無起正決定性而不退墮二乘地中又以是力持心相續乃至成滿一切佛法一刹那心相應妙慧覺悟阿耨多羅

三藐三菩提如是舍利子是名菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多於一切心隨心觀察修習念住復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何於法隨法觀察修習念住舍利子是菩薩摩訶薩以聖慧眼觀見諸法乃至坐於道場於其中間無有迷失是菩薩於一切法住隨法觀不見少法遠離於空遠離無相遠離無願遠離無住遠離無起及以遠離無加行者又重觀察不見少法遠離緣起舍利子是菩薩摩訶薩安住如是隨法觀故不觀於法及以非法此中何者以之爲法謂無我義是名法義無有情義無命者義無數取趣義如是等義是名爲法復以何等爲非法義所謂我見有情見命者見數取趣見斷見常見有見無有見如是等見是名非法又舍利子舉要而言一切諸法或名爲法或名非法何以故若能了知如是諸法皆空無相及以無願即一切法並名爲法若有計著我及我所諸見隨眠即一切法並名非法舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故住隨法觀已不見一法而非佛法而非是佛而非是道而非解脫而非出離者是菩薩摩訶薩了知諸法皆出離已又復獲得無障大悲觀諸衆生所有煩惱皆從虛假妄想而生知諸煩惱體性自離何以故是諸煩惱等趣了義無少煩惱可積可集如是隨覺即是菩提煩惱之性即菩提性菩薩如是雖安住念而無所住非憶非忘而能了知念所安住何以故所安住念即名法界若住法界即住有情界若住有情界即住虛空界由如是故說此諸法

與虛空等舍利子如是住隨法觀菩薩摩訶薩依趣佛法故信解諸法即是佛法雖復發起如是盡智而於無爲盡滅之法能不作證雖復發起無生之智愍諸含識而現受生又不捨離無生實際舍利子是菩薩摩訶薩於諸法中安住念故遍能攝受二乘諸法雖於一切假立諸法安住於念而此正念無散無失乃至後際於一切法隨法觀察修習念住能以無量言說所說不平等境平等趣入一切佛法能令一切衆生心喜能摧一切堅固魔軍因是證得自然大智舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切法隨法觀察修習念住是則名爲四種念住善巧之法如是舍利子菩薩摩訶薩欲得修行般若波羅蜜多者應當修習念住善巧

大寶積經卷第五十二

音釋

傲逸（傲五到切傲逸謂倨傲縱逸也）資糧（資津私切齎持也糧呂張切穀食也謂宣說止觀如齎持穀食以爲正法之資糧也）燼（徐刃切火餘也）薄伽梵（梵語也亦云婆伽婆多含不翻具六義爲一自在二熾盛三端嚴四名稱五吉祥六尊貴乃總衆德至尚之名也）踰繕那（梵語也亦名由旬此云限量如此方一驛地或四十里六十里八十里也踰音俞繕時戰切）詭詐（詭居洧切詐側嫁切詭詐謂詭譎姦詐也）構（古候切架造也）嚬蹙（嚬毗賓切蹙子六切愁貌謂嚬眉蹙頞也）輕懱（懱莫結切輕懱謂輕易陵懱也）饕餮（饕土刀切貪財曰饕餮他結切貪食曰餮）軛（於革切）憒鬧（憒古對切心亂也鬧女教切不靜也）狹劣（狹胡甲切隘也劣龍輟切弱也）

大寶積經卷第五十三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十九

般若波羅蜜多品第十一之四

復次舍利子云何菩薩摩訶薩四正勝道善巧舍利子菩薩摩訶薩以修般若波羅蜜多故道有四種何等爲四一者未生惡不善法爲不生故便生欲樂勇猛策勵發勤精進攝持於心平等安住二者巳生惡不善法爲求斷故便生欲樂勇猛策勵發勤精進攝持於心平等安住三者未生善法爲生起故便生欲樂勇猛策勵發勤精進攝持於心平等安住四者巳生善法令住不忘修習圓滿便生欲樂勇猛策勵發勤精進攝持於心平等安住舍利子如是四種又亦名爲四種正勝復次舍利子云何名爲未生惡不善法爲不生故乃至攝持於心平等安住舍利子所言未生惡不善法爲不生故便生欲樂勇猛策勵者是謂如理作意故發勤精進者是謂不捨如理作意故攝持於心平等安住者是則名爲如理觀察何以故由如理方便故惡不善法不復現行舍利子何等名爲惡不善法復以何義惡不善法不復現行舍利子惡不善法所謂尸羅戒所對治定所對治慧所對治云何名爲戒所對治舍利子言對治者所謂犯戒及餘一切發趣毁犯尸羅之法諸妙戒聚之所對治如是名爲戒所對治舍利子何等名爲定所對治所謂違犯軌則及餘一切引心亂法諸妙定聚所對治法如是名爲定所對治舍利子何等名爲慧所對治所謂毁

犯於見及餘一切能引諸見纏障蓋法諸妙慧聚之所對治如是名爲慧所對治舍利子諸如是等並得名爲惡不善法若諸所有如理作意不令如是惡不善法得生起者是則名爲惡不善法不復現行舍利子是名菩薩摩訶薩第一正勝復次舍利子云何名爲已生惡不善法爲求斷故乃至攝持於心平等安住舍利子若諸惡不善法積集於心無方無處及諸惡不善法現行覺心依止於因緣所緣境而得生起何等名爲緣境生起所謂因淨妙相而起貪心損壞相故而起瞋心無明相故而起癡心爾時菩薩便住如是如理思惟不淨相故貪欲寂靜慈愍相故瞋恚寂靜緣起相故愚癡寂靜是諸煩惱雖由作意求息滅故假立言說名爲寂靜而實寂靜無別可得但爲斷滅平等性故現觀諸法即以此法而名正勝舍利子是名菩薩摩訶薩第二正勝復次舍利子云何名爲未生善法爲欲生故乃至攝持於心平等安住舍利子如是義者文句無量何以故菩薩摩訶薩無量善法皆應積集由是文句而無有量舍利子當知菩薩一切善根樂欲爲本由精進故便能積集一切善根何以故由如是法攝持安住故一切善根皆得究竟舍利子是名菩薩摩訶薩第三正勝復次舍利子云何名爲已生善法令住不忘修習圓滿便生欲樂乃至攝持於心平等安住舍利子如是義者當知即是迴向菩提何以故由迴向菩提所有善根無復失壞故所以者何以彼菩薩不依三界而發心故舍利子若諸菩薩不依三界修

習善根又復迴向一切智者當知所有一切善法則爲究竟無能有盡舍利子是名菩薩摩訶薩第四正勝舍利子菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故精勤修習如是四種道分善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩五分道善巧舍利子何等爲五所謂信根精進根念根定根慧根是名爲五舍利子云何名爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多信根舍利子如是信者信四種法何等爲四一者信受如是處生死中世間正見由此信故菩薩摩訶薩依趣業報乃至失命因緣終不興意造諸惡業二者信受如是諸菩薩行由此信故修行正行終不起意樂證餘乘三者信受如是勝義了義甚深緣起一切諸法無我無有情但是言說之所假立唯空無相無願之相由此信故有情見趣及諸隨眠不復增長四者信受如是力無畏等一切佛法既信受已離疑離惑修習一切所有佛法舍利子如是等相是名菩薩摩訶薩信根舍利子云何名爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精進根所謂信所信法由精進根而得生起即以此法名精進根舍利子云何名爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多念根所謂諸法由於精進之所積集以念根力而不失壞即以此法而爲念根舍利子云何名爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多定根所謂諸法由念根力所不失壞即彼諸法以定根故攝住一緣故名定根舍利子云何名爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多慧根所謂諸法由定根故攝住一緣即彼諸法以慧根力觀達明了故

名慧根舍利子菩薩摩訶薩若具如是五增上根無間相續修行正行能速圓滿一切佛法亦速趣入授記莂地舍利子譬如外道具五通仙若諸胎藏男女二形猶未生起終不爲彼妄有授記如來亦爾若諸菩薩未具成就如是五根無間相續終不爲彼而授記也舍利子如是等相是名菩薩五分道法菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故便能修習如是五分道善巧復次舍利子菩薩摩訶薩以依般若波羅蜜多故道善巧者復有五分何等爲五所謂信力精進力念力定力慧力是名爲五舍利子云何名爲菩薩摩訶薩信力舍利子是諸菩薩清淨勝解信受決定堅固難壞不可制伏設有惡魔化爲佛像到菩薩所爲作障礙令是菩薩於正法智及勝解脫欲使遠離情不欲樂又作是言如是法者非佛正教舍利子假使四大之性互相轉變終不能使成就信力勝解菩薩爲魔惑故信力傾動舍利子如是名爲菩薩摩訶薩信力復次舍利子云何菩薩摩訶薩精進力舍利子所謂菩薩發勤精進方便修習一切善法於彼諸處獲得堅固住持之力由是力故乃至彼處所爲之事未終究竟於其中間無有一切天及世間於是菩薩住持之力能令移動不住本處舍利子如是名爲菩薩摩訶薩精進力復次舍利子云何菩薩摩訶薩念力舍利子諸菩薩等於彼彼法由安住念令心安住無有能令移動散亂是菩薩摩訶薩由念持力善能摧滅一切煩惱而無有能制伏此念舍利子如是名爲菩薩摩訶薩念力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩三摩地力舍利子諸菩薩等安住遠離諸靜慮支雖復觀察一切音聲諸語業道及音聲刺而不能障最初靜慮是諸菩薩雖以如是一切善法尋伺推求無量諸法而不能障第二靜慮是諸菩薩雖復安住所生歡喜而不能障第三靜慮是諸菩薩雖爲成熟一切衆生攝受正法不住於捨而不能障第四靜慮舍利子菩薩摩訶薩安住如是四種靜慮一切靜慮所對治法不能制伏又是菩薩雖於三摩地安住不捨而不隨彼定力受生舍利子如是名爲菩薩摩訶薩三摩地力復次舍利子云何菩薩摩訶薩慧力舍利子是智慧力堅固難拔所謂一切世間出世間法所不制伏如是智力又是菩薩生生之處乃至世間已行正行善巧業處難作難解而諸菩薩於彼一切不由師教現前了知舍利子是諸菩薩又於一切出世間法謂能救度諸世間者菩薩摩訶薩以智慧力悉能攝受不爲一切世間天人之所制伏舍利子是名菩薩摩訶薩慧力如此等相是則名爲菩薩摩訶薩五分道善巧舍利子是諸菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故精勤修習如是五分道善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多覺分善巧舍利子菩薩摩訶薩有七種覺分何等爲七所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分安覺分等持覺分捨覺分是名菩薩摩訶薩七種覺分舍利子云何名爲菩薩摩訶薩念覺分所謂諸菩薩由依如是正念力故隨覺諸法觀察諸法尋思諸法了達諸

法揀擇諸法鑒照諸法是菩薩摩訶薩由念力故隨覺一切諸法體相舍利子何等名爲了達諸法自體相智謂由念力覺一切法自體相空若諸菩薩通達此者是則名爲念覺分法復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩擇法覺分謂諸菩薩具足揀擇八萬四千諸法藏智隨彼諸法應當揀擇如是揀擇所謂了義如是了義由不了義不了義者由世俗義世俗義者由勝義義勝義義者由假施設假施設者由勝決擇此勝決擇是名揀擇舍利子若諸菩薩成就此者如是名爲擇法覺分復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩精進覺分所謂菩薩即於如是念擇進喜安定捨智攝受欣樂勇猛勢力欲無退減正勤策勵不捨善枙爲道現觀所發正勤舍利子若諸菩薩成就此者如是名爲精進覺分復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩喜覺分謂由菩薩於法生喜便喜悅法由喜悅法故心不沉沒不沉沒故生清淨喜由喜清淨故身心安隱離諸煩惱舍利子若諸菩薩成就此者如是名爲喜覺分法復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩安覺分所謂菩薩由身安故獲得心安由心安故息諸煩惱遠離一切所有蓋障於所緣境其心安住如是便入於三摩地舍利子若諸菩薩成就此者是則名爲安覺分法復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩三摩地覺分所謂菩薩以是定心覺知於法非不定心何以故若心得定覺了諸法終不發起諸愛見等纏障邪覺唯除於法平等實性心定趣入覺一切法平等之性舍利子若諸菩

薩成就此者如是名爲三摩地覺分法復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩捨覺分法所謂菩薩於能順憂喜分法心無執著於諸世法心不攝受不高不下安住不動無欣無猒無愛無恚唯能隨順修習聖道若諸菩薩成就此者是則名爲捨覺分法如是舍利子菩薩摩訶薩欲於是等七覺分法通達善巧故便樂修行般若波羅蜜多精勤修習覺分善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多道分善巧舍利子菩薩摩訶薩具足如是八聖道分何等爲八所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正三摩地如是名爲諸菩薩等八聖道分舍利子云何名爲菩薩摩訶薩正見舍利子謂衆賢聖出世間見如是見者非我見起非有情見起非命者見起非數取者見起非斷見起非常見起非有見起非無有見起非善見起非不善見起乃至非涅槃見起舍利子若諸菩薩遠離此見是則名爲菩薩正見復次舍利子云何菩薩摩訶薩正思惟舍利子若諸菩薩由此思惟則能發起貪瞋癡等一切煩惱如是思惟終不發起若諸菩薩由此思惟便能生長戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知見聚等諸功德者如是思惟諸菩薩等恒常發起舍利子若有菩薩成就此法是則名爲正思惟分復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩正語舍利子謂諸菩薩如是語言不自損惱不損惱他不與衆生共相交諍由是菩薩成就是語能入聖道故説名爲菩薩正語復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩正業舍利子謂諸菩薩

終不造作黑黑報業若業能感白淨果報若業能盡一切諸業如是業者方便發起舍利子是諸菩薩即以此業而爲自業業爲依趣精勤方便修平等業如是名爲菩薩正業復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩正命舍利子謂諸菩薩所有聖種杜多功德不諂不誑無懷浮詐於諸乞求性離逼切易滿易養於彼軌則奉而修行不生緩緩於他利養不興嫉妬於自利養而生知足於聖所開不深染著而常清淨自守命行舍利子若諸菩薩成就此者是則名爲菩薩正命復次舍利子云何菩薩摩訶薩正精進舍利子是諸菩薩若於聖者所不開許貪瞋癡等煩惱隨眠及諸邪行於是法中發勤精進者菩薩不樂行於精進若諸正勤爲聖諦攝趣入聖道能至涅槃引發正行如是精進爲諸菩薩所樂修學即以此法名正精進復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩正念舍利子謂有諸念極善安住性非下劣心善正直無有邪曲能觀生死所有過患與大涅槃爲歸趣路若諸菩薩於如是念恒正憶持爲令聖道不忘失故即以此法名爲正念復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩正三摩地舍利子三摩地者若於正性平等則於一切法平等諸菩薩等安住如是三摩地巳爲欲解脫一切衆生故趣入正性如是正定是無盡道過去未來現在諸佛爲諸菩薩證現觀故宣說開示是則名爲菩薩正定舍利子是名菩薩摩訶薩八聖道分若諸菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多者應勤修是八聖道分善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故修道善巧道善巧者復有二種何等爲二謂奢摩他及毗鉢舍那是名爲二舍利子何等名爲奢摩他道舍利子謂諸菩薩其心寂靜深極寂靜最勝寂靜無有散亂諸根憺怕不掉不舉離諸躁擾及以惛沉安靜容護離諸諂曲調順堪能樂常獨處離彼諠閙樂遠離行身無塵染心無惑亂於寂靜門思惟作意離諸惡欲無所希望遠諸大欲歡悅知足正命清淨正行圓滿容護威儀知時知分易養易滿善知其量常樂思擇無高無下弊鄙麤言性能堪忍於相應門發心安住樂處閑室於靜慮分作意緣念生起大慈引發大悲安住大喜修習大捨從初靜慮乃至八定次第證入若諸菩薩成就此者如是名爲奢摩他道舍利子菩薩摩訶薩復有無量諸奢摩他資糧正行諸菩薩等於此資糧方便趣入如是又名奢摩他道復次舍利子云何名爲毗鉢舍那道謂諸菩薩於妙慧分修習聖道於諸法中發起如是無作觀智又復發起無我無有情無命者無數取觀智於諸蘊中起法觀智於諸界中起法界觀智於諸處中起空聚落觀智於諸眼中起照了觀智於緣起中起不相違觀智於諸見趣起遠離觀智於諸因果起業報觀智於所應得果起作證觀智於所入正性起趣入觀智舍利子毗鉢舍那者所謂於諸法中起如理見於諸法中起眞實見於諸法中起不變異見於諸法中而起空見於諸法中起無相見於諸法中起無願見又舍利子毗鉢舍那者非以有因

故觀非以無因故觀非以生滅住因故觀非以有所得因故觀何以故菩薩於此都無所觀而復觀察不見而見見而不見舍利子若諸菩薩作是觀者名如實觀名眞實見亦名證得毗鉢舍那善巧方便舍利子菩薩摩訶薩於此觀中雖復發起如是觀解而不墮彼無所爲作亦不遠離善根加行若諸菩薩成就是者是名菩薩摩訶薩毗鉢舍那舍利子菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故精勤修習奢摩他毗鉢舍那道法善巧復次舍利子菩薩摩訶薩道相如是我若略說菩薩道者則唯有一趣道善巧舍利子何等是耶所謂菩薩獨拔衆表無有與等不假伴助爲證阿耨多羅三藐三菩提故由自攝受精進勢力清淨欲解被堅固鎧何以故由是菩薩不由他悟不緣於他自所建立自力所起嚴備如是堅固甲鎧舍利子是諸菩薩興發是念如是甲鎧一切衆生所不能擐我今獨擐如是甲鎧一切賢聖諸新發意未住正位諸菩薩等所未曾擐我今獨擐爾時菩薩又作是念我於今者嚴備如是豈令布施自在度我我當自在度彼布施如是持戒忍辱精進靜慮及般若等豈令自在而度於我我當自在先度於彼又作是念我於今者豈令波羅蜜多發起於我我當發起波羅蜜多如是廣說一切善根皆當因我而便發起不令善根發起於我舍利子若諸菩薩摩訶薩於如是法不假伴助自能建立謂我獨一無有等者當坐堅固勝金剛座自以勢力摧伏魔軍用一刹那相應妙慧當證無上正等菩提舍利

子若諸菩薩起如是等欲解方便決定觀察是名菩薩摩訶薩趣一道善巧舍利子菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故修習如是趣一道善巧舍利子諸如是等道善巧相諸菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故修習如是道法善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩縁起善巧舍利子謂諸菩薩依般若波羅蜜多修縁起者處寂靜室作是思惟如是世間純大苦聚從於何所而得集起既思惟已便自了知如是苦聚由不如理作意集故無明集起無明集故諸行集起諸行集故諸識集起諸識集故名色集起名色集故六處集起六處集故諸觸集起諸觸集故諸受集起諸受集故諸愛集起諸愛集故諸取集起諸取集故諸有集起諸有集故而生集起生集起故老死愁歎憂苦逼惱皆悉集起舍利子菩薩摩訶薩復作是念如彼諸法雖復集起無作無用無有主宰如是諸法諸善爲因不動爲因涅槃爲因彼一切法從縁生起無有主宰亦復如是若諸衆生下根爲因中根爲因上根爲因諸業爲因因果流轉亦復如是舍利子如是一切所有因法因縁和合而得集起菩薩一切悉能了知如是名爲縁起善巧舍利子菩薩摩訶薩又作是念由何滅故彼諸法滅既思惟已便自了知由不如理作意滅故而無明滅無明滅故諸行便滅諸行滅故乃至純大苦聚滅舍利子若能了知如是法智是則名爲縁起善巧舍利子是諸菩薩又作是念因依正法依止諸縁依止和合得修諸善是法若由諸因和合依止諸

緣則此法等不依止我不依有情不依命者不依數取是則此法不可稱量舍利子諸菩薩等若能如是如理觀察是則名爲緣起善巧又復觀察一切佛法皆菩提相緣所起相觀諸緣起皆盡滅相以能觀待諸衆生故而不趣入畢竟寂滅是則又名緣起善巧舍利子是諸菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故修習如是緣起善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩一切法善巧舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切法遍攝一切有爲無爲菩薩摩訶薩於如是等有爲無爲一切諸法應修善巧舍利子云何菩薩摩訶薩有爲善巧所謂妙善身行妙善語行妙善意行是則名爲有爲善巧云何名爲無爲善巧即以如是妙善身語及以意行迴向畢竟無爲菩提迴向無爲菩提妙觀又復迴向於薩伐若是則名爲無爲善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有爲善巧者即是積集五到彼岸何等爲五所謂布施持戒忍辱精進靜慮波羅蜜多是名有爲若由般若波羅蜜多無爲智故則五到彼岸不可猒毀如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法信解無漏無上菩提及以迴向一切智智是則名爲無爲善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有爲善巧者所謂以無礙光照諸衆生以四攝法攝諸衆生是名有爲若觀諸法無我無有情無取無執於四攝法方便善巧愛樂信受無爲等覺及以迴向一切智智是則名爲無爲善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有爲善巧者所謂不斷能令生死相續結縛而復永斷能令生死相

續煩惱任持菩提結縛相續一分結縛不復現行是名有爲善巧若復修習空無相願諸法正智現觀善巧無上菩提不由他緣於無爲法而復作證是則名爲無爲善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有爲善巧者謂諸菩薩雖行三界而不爲彼三界煩惱之所染汙如是名爲有爲善巧雖具通達一切三界出離之法而不墜墮出離界中是則名爲無爲善巧舍利子菩薩摩訶薩一切法善巧者是則名爲一切智智若諸菩薩圓滿證入一切智智即一切時智慧善巧即此名爲諸法善巧舍利子菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故修習如是一切法善巧如是舍利子若有依菩薩藏修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故依慧分別善巧通達修習如是十種善巧

復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩妙慧云何名爲到彼岸義舍利子所言慧者謂能解了一切善法是現見慧隨順通達一切法故是眞量慧如實通達一切法故是通達慧一切見趣諸纏縛法不爲障故是離願慧永離一切欲求願故是安悅慧永息一切諸熱惱故是歡喜慧緣法喜樂無斷絕故是依趣慧於諸義智皆現見故是建立慧建立一切覺品法故是證相慧隨其所乘證得果故是了相慧善能照了是智性故是濟度慧救度一切諸暴流故是趣入慧能趣正性無生法故是策勵慧振發一切諸善法故是清澄慧離先隨眠煩惱濁故是最勝慧昇陟一切諸法頂故是微妙慧以自然智隨覺法故是離行

慧更無雜染三界法故是攝受慧一切賢聖所攝受故是斷願慧除遣一切相分別故是捨逸慧遠離一切愚黑闇故是方便慧安住一切瑜伽師地者所成就故是發趣慧當住一切聖智道故是照明慧除滅一切無明暴流瞖闇瞙故是施眼慧開導一切猶如眼故是無漏慧慧眼超過邪僻路故是勝義慧照了如是大聖諦故是無別慧善調順故是光明慧諸智門故是無盡慧遍於一切隨行照故是無滅慧常廣見故是解脫道慧永斷一切取執縛故是不離處慧不與一切煩惱障法而同止故舍利子如是慧相我今略說當知菩薩摩訶薩更有無量無邊諸慧何以故舍利子如是乃至一切衆生所有心行當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧業智行如是乃至一切衆生所有欲解當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧觀察智如是乃至一切衆生所有諸煩惱門當知菩薩摩訶薩亦有爾所廣大慧門如是乃至一切聲聞獨覺及正等覺所有遍智當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧所行處舍利子如是等一切慧處諸菩薩摩訶薩皆於其中精勤修學是則名爲菩薩妙慧復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩到彼岸義舍利子如是乃至一切所知諸妙善法能到彼岸者當知皆是到彼岸義又舍利子如上廣說一切慧句應知皆是到彼岸義又諸菩薩修行差別圓滿之義當知皆是到彼岸義如是一切智智圓滿之義當知皆是到彼岸義於諸一切爲無爲法無執著義當知皆是到彼岸義能善覺悟無量生死大過失義當知

皆是到彼岸義一切諸法有能開悟不覺者
義當知皆是到彼岸義有能開示無窮盡法
寶藏義者當知是爲到彼岸義無障解脫圓
滿義者當知是爲到彼岸義覺悟布施持戒
忍辱精進靜慮慧平等義當知是爲到彼岸
義最勝決擇善巧義者當知是爲到彼岸義
遍行一切衆生界義是則名爲到彼岸義無
生法忍圓滿之義是則名爲到彼岸義不退
轉地究竟滿義是則名爲到彼岸義清淨修
治諸佛土義是則名爲到彼岸義成熟一切
衆生義者是則名爲到彼岸義往詣道場昇
菩提座義是則名爲到彼岸義畢竟摧伏諸
魔軍義是則名爲到彼岸義一切佛法皆圓
滿義是則名爲到彼岸義於菩薩藏差別法
門正安住義是則名爲到彼岸義舍利子若
於如是大菩薩藏微妙法門正修覺已我說
是等則於一切波羅蜜多皆得究竟
復次舍利子若有安住大乘諸善男子及善
女人皆當於是大菩薩藏微妙法門殷勤請
求受持讀誦通達義理廣爲他說分別顯示
何以故舍利子若有於是菩薩藏經殷重聽
聞受持讀誦乃至爲他分別解說者當知是
人必定獲得十種功德稱讃利益何等爲十
一者在在所生一切微妙功巧業處究竟通
達二者在所生處常居高族榮望當世三者
所生之處有大威嚴勢力自在四者凡所言
令一切皆從無不信伏五者所生之處具大
豪富六者在所生處恒爲天人所加愛敬七
者生處人中常爲輪王得大自在八者所生
常得爲天帝釋九者若生色界爲大梵王十

者在所生處常不遠離大菩提心舍利子受持經者則爲獲得十種功德稱讃利益復次舍利子是諸善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至爲他廣說開示當知是人復得如是十種功徳稱讃利益何等爲十一者不與尼伽蘭陀耶論相雜二者不起我見三者無有情見四者無命者見五者無數取見六者不起斷見七者不起常見八者一切世務情無顧及九者恒發勝心樂欲出家十者若聞經典速能受持恒悟解深義舍利子是名獲得十種功徳稱讃利益復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復得如是十種功德稱讃利益何等爲十一者成就正念二者成就正覺三者成就正趣四者成就志勇五者成就正慧六者得具無難七者憶本生事八者性薄貪欲無猛利貪不爲重貪之所燒惱九者性薄貪瞋無猛利瞋不爲重瞋之所燒惱十者性薄愚癡無猛利癡不爲重癡之所燒惱舍利子是名獲得十種功徳稱讃利益復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復得如是十種功徳稱讃利益何等爲十一者成就機速慧二者成就捷辯慧三者成就猛利慧四者成就迅疾慧五者成就廣愽慧六者成就甚深慧七者成就通達慧八者成就無著慧九者常現前見一切如來旣得見已以清美頌而爲讃歎十者善能如理請問如來又能如理開釋疑難舍利子是名獲得十種功德稱讃

利益復次舍利子是善男子善女人等受持是經讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復獲如是十種功德稱讚利益何等爲十一者常樂遠離諸不善友二者常樂親近諸善知識三者能緩諸魔所有繫縛四者摧殄諸魔所有軍陣五者善能訶猒一切煩惱六者於一切行心恒捐捨七者違背一切向惡趣道八者歸向一切趣涅槃道九者善說一切越度生死清淨之施十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勑如是名爲十種功德稱讚利益舍利子若有善男子善女人能於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦研尋義趣明了通達復能爲他廣說開示當知是人則爲獲得如上功德稱讚利益爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸聰叡者慧無邊　妙能通達法及義
尊勝文詞善圓具　由持如是大經王
常獲豐饒法寶藏　恒欣悅意行法施
發生最上勝歡喜　由持如是大經王
多衆生聞說法者　證斯廣大勝功德
我當云何說是法　如持經者之所獲
諸獲如斯最勝慧　於正法所終無壞
由念發生微妙智　能說無上智依處
勤求善說正法句　最勝衆聖所稱讚
常聞發起超勝行　由持如是大經王
慧者聞已持深義　於諸文句無妄執
常隨理趣而觀照　增長妙智量無邊
無邊妙智無邊義　第一義解諒難思
遍遊十方廣稱讚　聞經勝利無窮盡
極善微薄貪瞋癡　獲得第一心清淨

由聞如是大經王　功德勝利無邊際
雖獲勝財無放逸　稱量財義誰堅固
深達世財非有實　於財無戀趣非家
出詣閑靜住中林　於彼惛沉常遠離
聽聞淨法曾無猒　靜慮正教無慳悋
請問疑難世導師　聞已爲他廣開釋
由斯增長微妙智　於白淨法終無退

如是舍利子諸菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故於是經典精進修學行菩薩行是名菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多方便修學正法之要

大寶積經卷第五十三

音釋

策勵　策楚革切勵力制切策勵謂策進勉勵也
記莂　莂筆列切記莂謂授將來成佛之記劫國名號之莂也
枙　於革切
縵緩　縵莫晏切緩胡管切縵緩謂舒緩遲緩也
憺怕　憺音淡怕傍各切憺怕恬靜無爲貌
躁擾　躁則到切急躁也擾而沼切煩擾也
惛沉　惛呼昆切惛沉謂心不明了而沉沒也
鎧　可亥切甲也
擐　胡慣切貫也

大寶積經卷第五十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之二十

大自在天授記品第十二

爾時佛告舍利子往昔過去大蘊如來應正等覺爲精進行童子廣說如是四無量法及說六波羅蜜多已爾時彼佛復告精進行童子云何菩薩摩訶薩隨攝法轉童子當知菩薩摩訶薩具足如是四攝之法由是法故菩薩摩訶薩恒處長夜攝諸衆生何等爲四所謂布施愛語利行同事如是名爲四種攝法童子云何名爲如是攝法童子所言施者具有二種一者財施二者法施是爲布施言愛語者謂於一切諸來求乞或樂聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者謂能滿足若自若他所有意樂言同事者隨已所有智及功德爲他演說攝受建立一切衆生令其安住若智若法復次童子言布施者於來乞求諸衆生所心意清淨言愛語者於來乞求諸衆生所善言安慰言利行者隨諸衆生所有義利皆令成熟言同事者於來乞求諸衆生所行平等心成其義利復次童子言布施者謂諸菩薩發意行捨言愛語者方便無斷言利行者深心無悔言同事者迴向大乘復次童子言布施者謂隨慈心而行於捨言愛語者常不捨離歡喜之心言利行者成就大悲心恒欣樂利衆生事言同事者修捨平等無有高下心恒迴向一切智智復次童子言布施者如法求財常思行捨拯濟貧乏言愛語者既施財已重復安處令住法義言利行者自利利

他平等攝取言同事者爲欲利益諸衆生故究竟發起一切智心復次童子言布施者一切所有内外諸法悉皆捨離言愛語者於一切法功德智慧無所祕惜言利行者棄捨自利専務利他言同事者總攝財物如置掌中隨縁惠施情無憂慼復次童子言法施者如所聞法廣爲他説言愛語者以無染心分別開示言利行者謂爲於他授誦經典乃至説法無有猒倦言同事者以不捨離一切智心安置含生於正法所復次童子所言法施若爲往返求聽法者如佛正教不亂宣説言愛語者以微妙音開示正法言利行者謂以衣服飲食牀敷醫藥及餘隨用什物衆具於求法者及説法者但有匱乏即便給施言同事者常起深心無間説法復次童子言法施者由是菩薩了知法施諸施中上常行法施言愛語者謂所演説利益之事言利行者演暢其義不依於文言同事者欲令圓滿一切佛法常爲衆生如應敷化復次童子言布施者所謂檀那波羅蜜多言愛語者所謂尸羅波羅蜜多及以羼底波羅蜜多言利行者所謂毗利耶波羅蜜多言同事者所謂靜慮波羅蜜多及般若波羅蜜多復次童子言布施者謂初發心一切菩薩言愛語者謂已發行一切菩薩言利行者謂不退轉一切菩薩言同事者所謂繫屬一生諸大菩薩復次童子言布施者爲欲堅固菩提根本言愛語者爲欲成就菩提萌芽言利行者爲欲開發菩提妙華言同事者爲欲成熟菩提勝果如是童子是名菩薩摩訶薩四種攝法菩薩摩訶薩爲

欲修行大菩提故以如是等四攝之法處於長夜攝受衆生是名菩薩摩訶薩隨攝法轉童子如是攝法無量無邊皆說名爲菩提之道舍利子爾時薄伽梵大藴如來應正等覺爲是精進行童子開示如是大菩提道時彼童子具於佛所聞是法已又聞讚說過去未來現在諸佛得大歡喜即以上妙衣服餚膳飲食牀敷醫藥什物衆具持以奉獻大藴如來及聲聞衆如是乃經九十六拘胝歲供養恭敬尊重讚歎又復興發菩提大願雖作如是無量功德而大藴如來未與童子授於阿耨多羅三藐三菩提記舍利子汝謂彼時精進行童子豈異人乎勿作餘疑即我身是也我於彼佛所以諸供養奉佛及僧經爾所歲又復發起大菩提願然彼如來不授我記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺舍利子從大藴如來滅度之後經阿僧企耶劫爾時有佛出興于世名曰寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子寶性如來有八十那庾多聲聞弟子共會說法一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃至其心自在證得第一波羅蜜時彼世中有轉輪聖王名曰善見七寶來應所謂成就金輪乃至主將兵寶是善見王以其輪寶威四天下正法治世名爲法王仁德育物衆所欣重國界人民居住寬慱所治大城名曰圓滿東西長十二踰繕那南北廣七踰繕那安隱豐樂人民熾盛甚可愛樂多諸財寶資具充溢爾時城中有大長者名曰善慧其家巨富財寶充積

已曾供養過去諸佛殖衆德本舍利子時薄伽梵寶性如來觀是長者深心欲解作是思惟此大長者善根已熟堪爲如是大菩薩藏法門之器又是諸佛正法之器既了知已便往其所現大神變上住虛空結跏趺坐爲彼長者開菩提道人復讃說過去未來現在諸佛舍利子爾時善慧聞佛開示大菩薩道又聞讃說三世佛已獲得廣大歡喜淨信即以上妙衣服餚饍飲食及餘資具以用奉獻寶性如來及弟子衆經於千歲供養恭敬尊重讃歎又復興起阿耨多羅三藐三菩提微妙大願雖作如是廣發衆行然彼如來未爲授記舍利子汝謂爾時善慧長者豈異人乎勿餘異疑即我身是也我於爾時雖以種種供養奉佛及僧并起廣大菩提勝願然彼如來

不授我記云於來世當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺舍利子自寶性如來滅度之後經阿僧企耶劫有佛出世名曰放光如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子以何義故佛名放光舍利子當於爾時有王出世名曰勝怨所都大城名盛蓮華安隱豐樂人民熾盛財寶衆具充積流溢王有大臣婆羅門種名曰光主其家巨富財産倉庫具足盈滿而是大臣爲勝怨王偏所愛重欣慕其德常所見遇情無猒逆舍利子時勝怨王割所王國四分之一賜此大臣封以爲王時光主王治于小國以法御世不行邪枉舍利子是光主王於後異時誕生太子形貌端正衆所樂觀成就第一圓滿淨色以三十二大丈夫相具

足莊嚴又於王子一切身分皆放光明猶如日輪之所照曜因爲立號名曰放光舍利子時光主王召集國中諸婆羅門善占相者皆悉集已便示王子令其相之諸婆羅門既覩相已便作是言今此王子定當作佛時光主王即以王子付諸養母其後不久身相長大聰叡明達時淨居天處色究竟天宮以通智力知是王子將登正覺便於彼沒來至放光王子菩薩所止處已右遶菩薩即於其前說是頌曰

非謂安處大王宮　能生清淨勝功德
要假仙幢袈裟相　果證無上妙菩提
盛壯須臾若流逝　迅速過於大猛風
不可喜樂弊衰老　摧壞世間之所愛
衰老能令薄勢力　難得欣樂趣非家
大仙今者極盛年　宜當及時發精進
善哉善哉大慧者　善哉善哉大超悟
善哉善哉速出家　定成堅固等正覺

舍利子時放光菩薩摩訶薩爲淨居天所開悟已以清淨信趣於非家當出家夜即成阿耨多羅三藐三菩提時彼世尊便以如是廣大名稱出現世間號曰放光如來十號具足爲諸天人之所讚頌時勝怨王聞光主王子出家修行證得無上正等菩提名曰放光即便往告光主王言我聞卿子出家成佛不審世尊大慈悲故能來降不若不垂愍至於此者我當嚴備四種力軍往如來所躬事奉敬舍利子時光主王即集大臣守衛軍衆具宣是事諸大臣言王於今者應自往詣放光如來諮問是事大悲世尊愍衆生故爲欲往彼

勝怨王所爲不往耶時光主王即便嚴駕與諸大臣侍衛導從往如來所旣到彼已頂禮佛足即以上事具白世尊時放光如來告父王曰大王當知我今往詣勝怨王所愍衆生故舍利子時放光如來隨所樂欲別住一處勝怨王都即與二十拘胝大阿羅漢出詣彼國爾時父王亦備四種强力軍衆隨從佛後辦具種種上妙衣服餚膳飲食牀敷醫藥及餘資具供佛及僧乃至隨逐如來到已王領國界之際便禮佛足遶無數帀涕泣哽噎辭退而還時勝怨王聞放光如來與諸大衆將來詣此盛蓮華城即便嚴飾所都大城除去一切沙礫瓦石清淨夷坦街巷道路掃灑修治極令莊嚴又以香水重增霑灑散布名華量齊人膝以妙香瓶列重於道敷置種種微妙寶衣於上虛空張施旛蓋作倡妓樂騰鬱充滿舍利子時勝怨王作如是等莊嚴綺飾盛蓮華城大王都已又下嚴勑擊鼓宣令於此王都城之內外所有華鬘及塗香等無令有人輒自受用并將出賣一切皆當奉獻供養放光如來若違此令當加重罰舍利子時勝怨王賫持種種華鬘塗香末香珍妙衣服幢旛寶蓋鼓擊種種諸妙音樂又設羽儀現大嚴備以王威勢出所都城爲欲瞻仰彼如來故并申禮拜陳諸供養與四衆軍及王城內所有婆羅門長者居士豪族類等往詣佛所旣到彼已時勝怨王最先頂禮彼如來足復以種種華鬘塗香末香上妙衣服幢旛寶蓋供養如來自供養已復令王子大臣及諸侍衛婆羅門長者居士等亦如大王廣修供

養舍利子時勝怨王既供養已具歡喜心具妙善心具離蓋心具適悅心與諸群臣而隨佛後舍利子爾時有婆羅門名曰珍寶住大雪山王側五百儒童以爲弟子衆人所宗名德遠被善持藝術於三毗陀經達到彼岸又於尼揵荼書及計羅婆論分別字論伊底訶婆論五分記論隨順世論祠祀呪論丈夫相論於是等論皆善通達及以自宗師傅三明大教曉其理趣妙識開遮舍利子是婆羅門有一儒童近住弟子名曰迷伽受學珍寶備通幽旨藝術經論並皆明達智與師齊堪爲導首時彼迷伽白其師曰大師當知所學經論皆已通達我今當返自所生地云何奉酬大師恩德時師告曰伐瑳迷伽夫爲弟子欲報師恩當以財寶方陳厚意所謂何等若辦五百羯利沙鉢那者足表深心舍利子爾時迷伽儒童受師教已致敬右遶辭退而行遍遊村城亭館國邑王都處處追覓謝師財寶既具集已將陳酬報漸漸往詣盛蓮華城遥見王都種種嚴飾明發華麗甚可愛樂即問傍人今此王都有何盛事榮飾周布莊嚴乃爾傍人答曰卿不知耶今日放光如來應正等覺與八十拘胝大阿羅漢八萬四千諸大菩薩將入此城其中人民當行大施當與大福由斯事故致此莊嚴時迷伽儒童忽聞如是佛名之聲獲得廣大歡喜淨信竊自惟忖諸佛如來出世甚難極難得值遇烏曇華又似盲龜難遇浮孔百千大劫時或一遇我今奉見甚爲希有定應以此五百羯利沙鉢那貿華散奉放光如來當更求財用酬師德舍

利子當於爾時有一女人賫持七莖殟鉢羅華從市而來迷伽告曰何處得此水生華來女曰我於其處賣華鬘所以五百羯利沙鉢那買得此華迷伽告曰今酬本價能與華不女曰不然又曰若不許者今有五百羯利沙鉢那汝當獨取此七莖華二人當共爲可爾不女曰卿用此華爲作何等告曰將用奉散放光如來女曰如卿所言從今已往於諸有趣常能降及爲我夫者當以此華持用相委爾時迷伽便報女曰止止女人勿作是說何以故汝女人性掉動輕轉多諸放逸汝之所言不足收採又我當於阿僧企耶劫修集佛法廣行布施或以金銀珍寶珊瑚末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉象馬駝驢牛羊群畜乃至或捨大國王位車輅服飾内宮妃后男女眷屬或捨手足耳鼻皮肉骨髓腦中明珠眼目頭首大略而言無有一切内外之物於我施門而不捨者或復有時當捨於汝入佛法中以信出家趣於非家汝性掉動輕轉放逸或當爾時於我大捨而爲障礙其女報曰審如所言我爲大利縱使卿今賣我此身乃至充一羯利沙鉢那者終無異心於施留礙或復割截我身段段施捨定無留礙修集佛法迷伽告曰若能如是此則爲可宜速與華爾時女人持華授與迷伽取華便即往詣放光佛所遥見如來與無量百千拘胝那庾多衆生前後圍繞威儀庠序導衆而前乃至以無量百千功德莊嚴從彼而來於世尊所心生淨信以無量種清淨歡喜深愛重心前詣佛所恭敬禮拜不勝欣慶又見多人以諸大價微妙

衣服為供佛故敷施行道便作是念我今雖無上妙衣服唯有所著弊鹿皮衣當敷道中藉如來足作是念已脫衣布地爾時諸人競取皮衣遠棄他所咸生嗤責云何為是含靈中寶敷設如此弊鹿皮衣時彼迷伽即便馳往四衢道邊泥濕之處取鹿皮衣敷置其上作如是念放光如來大慈悲者加哀憐我以遍照眼及遍照智賜觀所為希願以足蹈我衣上爾時如來愍其所念便以足跐蹈鹿皮衣迷伽見已心生慶悅踊躍歡喜即以所持殟鉢羅華用散其上於時復有無量天子住虛空中以天曼陀羅華殟鉢羅華鉢特摩華拘貿陀華奔茶利華及天栴檀末香俱散佛上作天音樂詠天清歌遍滿虛空大興供養時彼迷伽所散之華列住空中乃復變成無量千數殟鉢羅華葉皆垂下合成華蓋隨佛而行迷伽見已倍復踊躍心生淨信於如來前解十二年金色髮髻以布于地便發無上菩提大願若我來世當成如來應正等覺審不虛者惟願今者放光如來授手安慰又發堅固勢力弘誓作如是言若使如來不以足跐蹈金色髮授手安慰及不授我菩提記者我終不起即於此地乾枯命終舍利子爾時放光如來應正等覺具遍照眼及遍照智於三世中無事不達知彼迷伽意欲解已便舉足跐躡其髮上即便右顧如龍象迴告諸聲聞一切大衆汝等苾芻勿蹈其髮所以者何此儒童者却後過阿僧企耶劫當成如來應正等覺號釋迦牟尼舍利子是時迷伽聞佛授記歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹證得

百千那庾多拘胝無動諸定又以神通智力觀見東方過殑伽沙等無量諸佛皆為授記作如是言儒童當知汝於來世經阿僧企耶劫當得作佛號釋迦牟尼如是南西北方四維上下周遍十方各如殑伽沙等無量如來皆如東方諸佛授記舍利子迷伽儒童既蒙諸佛授記安慰已從虛空下來詣佛所以信捨家趣於非家修習堅固清淨梵行舍利子汝今於此無生疑惑謂彼往世迷伽儒童是餘人乎勿作是觀即我為彼儒童菩薩我於爾時以是五莖青色蓮華奉散彼佛復解金髮敷置道上與如來行便蒙授記是故舍利子若有菩薩摩訶薩欲得速受如來記者當於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦通明義趣廣為他說分別開示復應修行無相正行何以故我憶往昔未得值遇放光佛前無有一切白淨行法不修行者雖作如是無量勤苦然不蒙佛為我授記所以者何由修諸行皆有相故從是已後我方於是大菩薩藏微妙法門隨所聞已安住正行如是行者謂無相行無功用行無所得行行如是等無相行已放光如來乃為授記舍利子我憶往昔最初得見放光佛時便得超過一切有相有功用行又初見佛便能隨覺一切法性又得通達一切諸法自性無生從是已後放光如來乃為授記作如是言迷伽儒童汝於來世過阿僧企耶劫當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺舍利子當授記時我便證得無生法忍舍利子證得何等無生法忍所謂證得一切色法無所得忍證得受想行

識法無所得忍證得蘊界處法無所得忍舍利子言得忍者是則名爲忍受諸法都無所得何以故非於證得如是忍時世間之法而復現行非異生法非諸學法非無學法非獨覺法非菩薩法非諸佛法而復現行所以者何由一切法不現行故說名得忍由一切法畢竟無得亦無所得故名得忍又是忍者於一刹那盡一切相及諸所緣故得名忍又是忍者不忍於眼不壞於眼及諸所緣故名得忍不忍於耳鼻舌身意不壞於意如是忍者無盡境界如是忍者非趣境界故名得忍是故舍利子若有菩薩摩訶薩欲得速爲如來授記證是忍者當於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦通達義趣廣爲他說分別開示安住正行謂無相行無功用行無所得行如是等法名爲正行爾時大衆中有長者子名那羅達多從薄伽梵聞說如是大菩薩藏微妙法門又聞讚歎諸佛菩薩勝功德已即從座起披一肩衣以右膝輪安置于地向佛合掌頂禮恭敬而白佛言世尊先爲諸長者等廣說諸法相續不絕如是開示如是教導皆令證得阿羅漢果即於此生盡老死際而未聞說大菩薩藏微妙法門讚歎諸佛菩薩功德我幸大利今具得聞竊生是念如是大乘爲尊爲勝爲上爲妙爲無有上更無過上所謂阿耨多羅三藐三菩提我今現前親聞佛說受持領悟開顯諸法如是法者分別諸法無所依執無我我所無有攝受世尊我作是念如是妙法爲尊爲勝爲上爲妙爲無有上更無過上如是法者我當修集世

尊我今思惟一切乘中爲無上者所謂佛乘諸佛如來亦説此乘最爲第一最爲無上我從今日發起無上正等覺心爲欲利安多衆生故爲欲悲愍諸世間故利益安樂無量天人如佛建立諸大菩薩所有學處我今皆當悉依隨學説是語已爾時世尊告長者子善哉善哉善男子阿耨多羅三藐三菩提甚難證信甚難修習汝今乃能深發是意時長者子白佛言世尊無上菩提雖復甚難證信修習然我今者發起如是勇猛精進必當修習阿耨多羅三藐三菩提不以爲難又我於此阿耨多羅三藐三菩提奉修牢强定無退轉世尊我於今者發大弘誓假使發菩提心如殑伽沙數方證無上正等覺者我於是事彌增精進乃至如上一一發心經如殑伽沙等劫乃至隨是發菩提心一一所發要由斬截殑伽沙等身分頭首方能起者是菩提心雖復經履如是勤苦我於是中倍加精進終不放捨無上菩提何以故縱逢如是諸苦難事猶應修習藉斯緣故必證菩提何況爲證無上菩提受諸安樂而不修學所以者何阿耨多羅三藐三菩提其性高廣具足周大無上佛法不可思議不可稱量無有涯際不可宣説雖復諸佛無障礙智經歷百千拘胝那庾多劫以諸言音説此菩提非易可盡爾時長者子那羅達多即於佛前而説頌曰

百千拘胝劫　乃發菩提心　雖衆苦所逼
不捨含生界　隨發菩提心　要斷諸身首
聚量高迷樓　我亦能堪忍　我安住菩提
利樂含生故　願我於來世　如今日世尊

遠彼聲聞乘　兼濟下乘者　願我於來世
如今日世尊　此乘爲大乘　最上佛稱讚
我觀無與等　故欣樂菩提　爲拔濟危厄
爲脫三惡趣　爲求是如來　出世現成佛

爾時長者子那羅達多說是頌已便自思惟我今明達廣大佛法如何不以教化妻子諸眷屬等此非我宜作是念已即從座起頂禮佛足右遶三帀速疾還家嚴辦種種諸供養具與其七妻男女奴婢各有七人賫持七雙上妙衣服及諸華香供養之具又與五百樂人相隨疾出王舍大城爲欲奉見薄伽梵故時王舍城有多人衆見長者子與其眷屬速疾馳出因而問曰汝等今者有何忽遽與諸眷屬將往何所長者子言諸善男子豈不知乎今者如來應正等覺止鷲峯山無量百千天人大衆前後圍繞無量方便爲諸衆生分別開示廣大佛法故我今者率領眷屬將往佛所爲求如是廣大佛法爲欲成辦不可思議不可稱量諸佛智慧爲欲種植無上正等菩提善根汝等若欲成就廣大諸佛法者可共同詣彼如來所當共種是廣大佛法無上善根爾時王舍城中人民之類聞長者子說是語已有十千人皆樂隨從往至佛所時長者子那羅達多與其眷屬及以隨從滿十千人同時見佛頂禮佛足却住一面時長者子與諸俱來所有大衆賫持華鬘塗香末香衣蓋幢旛作倡妓樂歌詠讚歎供養如來復以千雙淨妙珍服以覆佛上時長者子作是奉已歡喜無量即於佛前說伽陀讚其頌曰

第一有情微妙者　成清淨行上菩提

能發無邊勝智見　如是我今修供養
昔無量劫多修行　為利衆生求大覺
證法自在現成佛　如是我今修供養
我與妻子眷屬衆　為利含識求菩提
并及多千人民等　同共歸依大覺者

爾時長者子說是伽陀讚歎佛已便白佛言世尊我今與此諸有情等至如來所皆已安住阿耨多羅三藐三菩提惟願世尊哀愍此等復為說法當令一切於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉又我今者欲於佛所種諸善根惟願世尊現為我證當使如是善根力故令諸衆生平等速證阿耨多羅三藐三菩提又獲無量廣大佛法亦如今者現在世尊時長者子與諸眷屬五百樂工十千人衆一心同聲白佛言世尊我等今者於如來前同共至誠歸依於佛歸依於法歸依於僧惟願世尊憶持我等是鄔波索迦始從今日乃至壽終寧棄身命不捨歸趣清淨信心又復世尊憶持我等始從今日乃至菩提為阿耨多羅三藐三菩提故發起增上勇猛之心又復世尊憶持我等惟願速證阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生宣說正法亦如今者如來無異又復世尊憶持我等惟願來世成佛之時大衆圍繞如今無異又復世尊憶持我等惟願來世度脫無量苦逼衆生如今無異時長者子及諸來衆并五百樂工作是誓已復以種種微妙音樂供養如來右遶三帀爾時世尊愍此等故上昇虛空結跏趺坐時五百樂工既覩如來現此神變於世尊所倍生淨信以佛威力諸音樂器不假攝持自然上涌住在

空中無所憑據作衆妓樂繁會充溢右繞如來時長者子俱來大衆咸覩神變歎未曾有心生慶悅踊躍歡喜皆共合掌致敬如來爾時空中周帀正等一踰繕那復有無量百千音樂亦無執持自然而現猶如蜂房懸處虛空作倡妓樂發微妙音爾時長者子與其眷屬及五百樂工十千城人及以先來聽法衆內六十千人諸苾芻衆千二百五十人佛威力故皆涌空中又佛神力於上空中五百樂臺自然出現是諸臺中皆說妙法又有四大樂臺現於佛前莊嚴雕飾窮世瓌異又有無量百千拘胝諸天子衆列住空中以天曼陀羅華而散佛上佛神力故所散之華於虛空中變成八萬高妙華臺時諸大衆覩上臺中有如是等廣大莊嚴於如來所倍生淨信愛敬之心歎未曾有爾時世尊知諸大衆其心清淨又復了知那羅達多及俱來衆增上意已便現微笑如前廣說乃至其光還從頂沒時長老阿難既覩微笑披一肩衣向佛合掌恭敬作禮白佛言世尊有何因緣現此微笑我惟如來所現神相非無因緣佛告阿難汝今當知此長者子那羅達多七婦男女并奴婢等三十六人由供養我善根力故當來之世經千拘胝劫不墮惡趣人天往返受諸快樂過是劫已值佛出世名曰商主如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵於是佛所供養恭敬尊重讚歎廣修梵行從是已後復經二十拘胝劫不墮惡道阿難當知是長者子七婦七女及以七婢自此命終便捨女身得成男子恒

與那羅達多不相捨離行菩薩道於當來世
同處一劫得成阿耨多羅三藐三菩提阿難
當知長者子那羅達多菩薩摩訶薩當成佛
時號平等心如來應正等覺出現於世十號
具足是大菩薩所有眷屬當成佛時皆同一
號阿若末若如來應正等覺具足十號是五
百樂工以供養我善根力故當來又經阿僧
企耶劫不墮惡趣又經於彼滿千拘胝轉輪
聖王而爲翼從阿難當知是五百樂工大略
而言於是劫中得值十千諸佛皆得親承供
養無空過者從是已後同一劫中得成阿耨
多羅三藐三菩提皆號美音是十千人以供
養我善根力故中四百人當得值遇慈氏如
來於彼佛所淨修梵行得盡諸漏便般涅槃
所餘人等當來又經殑伽沙等如是大劫不
墮惡道漸次得值千拘胝佛於彼佛所廣修
諸行爾後一切得成阿耨多羅三藐三菩提
皆同一號名甚希有阿難當知是六萬衆中
具滿千人於我滅後正法已盡又過於彼刀
兵中劫慈氏如來未出現前衆生壽命漸增
長時爾時贍部當有八萬獨覺出現於世是
一千人皆得值遇供養修善於後復值慈氏
如來還得供養從是已後經二十五拘胝那
庾多劫不墮惡趣最後人身諸善根力所覺
曉故淨信捨家趣於非家便得證悟緣覺菩
提阿難當知於此衆中有十千人具生聖見
餘千人等同發阿耨多羅三藐三菩提心復
有六十那庾多諸天子等遠塵離垢於諸法
中生淨法眼如是阿難誰有見斯殊特勝利
而於佛所不生淨信愛樂恭敬發希有心唯

除愚癡不肖之士何以故彼諸人等於如來所但修如是微細善根乃能獲得如來大利或復證入無上涅槃爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

於佛所修諸供養　獲得如斯勝功德
若有希求高大果　當於導師修供養
若佛現在修供養　或復於佛涅槃後
供養馱都如芥子　常得奉侍諸如來
若復欲修諸供養　如來住世或涅槃
供養馱都如芥子　行平等心果平等
若有具修平等心　供養平等人中上
當成平等之勝報　及證平等妙菩提
若有欲攝諸善趣　遮障絕除衆惡道
及欲趣向涅槃路　如是獲得不爲難
佛具最勝淨尸羅　佛具最勝三摩地
若生最勝淨信已　當獲最勝如來果
若修最勝諸供養　速登最勝之善道
及證最勝尊正見　能宣最勝微妙法
若樂人中聰叡者　親持諸佛清淨法
當修猛利正欲樂　多聞如理正思惟
有得轉輪之聖主　或爲帝釋梵天王
廣修無量勝功德　定趣無餘大寂滅

爾時世尊說是頌已告長老舍利子若有安住大乘諸善男子及善女人欲疾證得阿耨多羅三藐三菩提者當於如是大菩薩藏微妙法門發生猛利清淨欲樂殷重聽聞受持讀誦通達義趣廣爲他說分別開示何以故若於是經受持讀誦乃至爲他分別說者能令三寶永不斷絕常不遠離四無量行常勤修習六到彼岸恒正方便以四攝法攝化衆

生舍利子如是大乘大菩薩藏微妙法門當知即是諸菩薩道所以者何是經典者善能攝持阿耨多羅三藐三菩提故舍利子是經乃是諸菩薩等聖珍寶藏我依是經正修學已畢竟證得生死永斷又證一切波羅蜜多由證是故即號無上正等覺者舍利子如來於一切波羅蜜多皆已畢竟如來於一切所作皆已靜息如來於無量諸地皆已證得又復更證無邊之地何以故由佛證是諸波羅蜜多故而能究竟安住一切到彼岸法是故諸菩薩摩訶薩應當於是大菩薩藏微妙法門精進修行如我所證爾時世尊而說頌曰

於業應知業　於報應知報　無業亦無報
是安隱涅槃　諸有爲皆苦　於中無有智
是故智生已　有爲皆解脫

爾時世尊說是頌已長老舍利子及大苾芻并諸天人健達縛阿素洛等一切衆生聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第五十四

音釋

匱乏　匱求位切竭也　乏扶法切空乏也

餚膳　餚胡交切凡殽而食曰餚　膳時戰切具食曰膳　參津私切訪問言於善曰諮

哽噎　哽古杏切　噎烏結切　哽噎悲塞也

礫　郎擊切小石也

瑳　七何切

輅　力故切王者所乘之車也

嗤　赤脂切笑也

趾　諸市切足也

蹈　徒到切踐也

殑伽　梵語也此云天堂來河名也以從高處來故　殑其陵切　伽求迦切

瓌異　瓌公回切　瓌異謂瓌偉奇異之寶也

大寶積經卷第五十五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

佛爲阿難說人處胎會第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尊者阿難於日晡時從禪定起與五百比丘俱詣佛所合掌恭敬頂禮佛足却住一面爾時世尊即告阿難及諸比丘我有法要初中後善其義微妙純一無雜具足清白梵行之相所謂入母胎藏修多羅法應當諦聽善思念之我今爲汝分別解說阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難言若有衆生欲入胎時因緣具足便得受身若不具足則不受身云何名爲緣不具足所謂父母起愛染心中陰現前求受生處然此父母赤白和合或前或後而不俱時復於身中各有諸患若如是者則不入胎其母胎藏或患風黃血氣閉塞或胎閉塞或肉增結或有醎病或麥腹病或蟻腰病或如駝口或車轅曲木或如車軸或車轂口或如樹葉或曲繞旋轉狀如藤笋或胎藏內猶如麥芒或精血多泄不暫停住或癖下流水或胎藏路澁或上尖下尖或曲或淺或復穿漏或高或下或復短小及諸雜病若如是者不得入胎若父母尊貴有大福德中陰卑賤或中陰尊貴有大福德父母卑賤或俱福德無相感業若如是者亦不受胎如是中陰欲受胎時先起二種顛倒之心云何爲二所謂父母和合之時若是男者於母生愛於父生瞋父流胤時謂是已有若是女者於父生愛於母生瞋母流胤時亦謂已有若不起此瞋愛心者則不受胎復次

阿難云何得入母胎所謂父母起愛染心月期調順中陰現前無有如上衆多過患業緣具足便得入胎如是中陰欲入胎時復有二種云何爲二一者無有福德二者有大福德其無福者覺觀心起所見境界便作是念我今值遇風寒陰雨大衆憒鬧衆威來逼便生恐怖我今應當入於草室及以葉室或隱牆根或入山澤叢林窟穴復更生於種種諸想隨其所見便入母胎大福德者亦生是念我今值遇風寒陰雨大衆憒鬧衆威來逼亦生恐怖即上高樓或昇大閣或入殿堂及以牀座亦生諸餘種種之想隨其所見便入母胎佛告阿難如是中陰初受胎時名歌羅邏皆依父母不淨及過去業而得受身如是之業及以父母諸緣之中各不自生和合力故而便受身譬如以器盛酪及以繩等即便出酥諸緣之中皆不可得和合力故酥乃得生歌羅邏身亦復如是因緣力故便得受胎復次阿難譬如依止青草牛糞及以棗酪而各生蟲一一之中蟲不可得因緣力故蟲乃得生此蟲生時青黄赤白各隨所依而作其色是故當知父母不淨而生此身諸緣中求皆不可得亦不離緣和合力故而便受胎此身生時與其父母四大種性亦無差別所謂地爲堅性水爲濕性火爲熱性風爲動性歌羅邏身若唯地界無水界者譬如有人握乾麨灰終不和合若唯水界無地界者譬如油水其性潤濕無有堅實即便流散若唯地水無火界者譬如夏月陰處肉團無日光照則便爛壞唯地水火無風界者則不增長譬如有人

及其弟子能善吹𥶡諸有所作而令其內悉使空虛若無風力終不成就如是四大互相依持而得建立是故當知歌羅邏身因於父母四大業風而得生者亦復如是衆緣之中皆不可得和合力故而便受身復次阿難譬如新淨種子善能藏積不爲蟲食無有爛壞乾焦穿穴或復有人選擇良田潤沃之處下此種子令一日中芽莖枝葉扶踈蔭映華果滋茂皆具足不不也世尊佛告阿難歌羅邏身亦復如是皆從因緣次第生長不得一時諸根具足是故當知雖從父母而有此身諸緣中求皆不可得和合力故而便受生復次阿難譬如明眼之人持日光珠置於日中以乾牛糞而懸其上去珠不遠火便出生不即牛糞及以日光各能生火亦不相離因緣力故火便出生從於父母所生之身亦復如是歌羅邏身名之爲色受想行識說之爲名名色五陰刹那受身已經諸苦我不讚歎況復長時輪迴諸有譬如少糞猶尚臭穢何況於多如是五陰歌羅邏身誰當愛樂復次阿難如是之身處在母胎凡經三十八七日已方乃出生

第一七日處母胎時名歌羅邏身相初現猶如生酪七日之中內熱煎煑四大漸成

第二七日處母胎時所感業風名爲遍滿其風微細吹母左脇及以右脇令歌羅邏身相漸現狀如稠酪或似凝酥內熱煎煑便即轉爲安浮陀身如是四大漸漸成就

第三七日處母胎時復感業風名爲藏口由此風力令漸凝結其安浮陀轉爲閉手狀如

檕杵而復短小於其胎中內熱煎煑如是四大漸漸增長
第四七日處母胎時復感業風名爲攝取由此風力能令閉手轉爲伽那狀如温石內熱煎煑四大漸增
第五七日處母胎時復感業風名爲攝持由此風力能令伽那轉爲般羅奢佉諸皰開剖兩髀兩肩及其身首而便出現如春陽月天降時雨樹木枝條而便出生因業風力諸皰現時亦復如是
第六七日處母胎時復感業風名之爲飯由此風力四相出現云何爲四所謂兩膝兩肘名爲四相
第七七日處母胎時復感業風名爲旋轉由此風力四相出現所謂手足掌縵之相其相柔軟猶如聚沫
第八七日處母胎時復感業風名爲翻轉由此風力二十相現所謂手足二十指相而便出生如天降雨樹木枝條漸得增長業風力故諸根現前亦復如是
第九七日處母胎時復感業風名爲分散由此風力現九種相云何爲九所謂眼耳鼻口大小便處名爲九相
第十七日處母胎時復感業風名爲堅鞕由此風力即便堅實復有一風名爲普門吹其胎身悉令脹滿猶如浮囊
十一七日處母胎時復感業風名曰金剛由此風力在於胎中或上或下令其身孔皆得通徹又以風力使懷胎者或復悲喜行住坐卧其性改常運動手足令胎身孔漸漸增長

於其口中而出黑血復於鼻中出穢惡水此風迴轉於諸根已而便息滅

十二七日處母胎時復感業風名爲曲口由此風力左右脇間生大小腸猶如藕絲及緊紡線置在於地十八周轉依身而住復有一風名爲穿髮由此風故三百二十支節及百一穴生在身中

十三七日處母胎時復感業風名作飢渴由此風力胎身虛羸生飢渴想其母飲食所有滋味於身穴中及以臍輪資持潤益爾時世尊以偈頌曰

其子處母胎　已經十三七　身即覺虛羸
便生飢渴想　母所有飲食　滋益於胎中
由此身命存　漸漸而增長

十四七日處母胎時復感業風名爲線口由此風力生九百筋於身前後及以左右而交絡之

十五七日處母胎時復感業風名爲蓮華由此風力生二十脉飲食滋味流入此脉潤益其身何者二十於身前後及以左右各有五脉此一一脉皆有四十枝泒小脉如是等脉各各復有一百枝泒身前二萬名曰商佉身後二萬名之爲力身左二萬名爲安定身右二萬名爲具勢如是八萬大小肢脉生於此身其脉復有種種之色所謂青黃赤白酥酪油色是八萬脉一脉一根於其根上生於一孔或復二孔乃至七孔一一皆與毛孔相連猶如藕根生諸孔穴

十六七日處母胎時復感業風名爲甘露由此風力令此眼耳鼻口胷臆心藏四邊九孔

之處悉令開發出入氣息上下通徹無有障礙若有飲食滋潤其身有停積處復能銷化從下流出譬如窑師及其弟子能善調泥安布輪繩下上迴轉所造器物而得成就此亦如是皆由風力及善惡業令眼耳等漸漸具足

十七七日處母胎時復感業風名氂牛面由此風力令其兩眼而得光潔耳鼻諸根漸漸成就譬如有鏡塵翳所覆或取塼末及以油灰磨拭令淨是故當知以業風力吹其眼等使得明淨亦復如是

十八七日處母胎時復感業風名大堅强由此風力令其諸根漸漸成就而復明淨猶如日月雲霧覆蔽猛風卒起吹令四散而此日月忽然大明以是業風吹其諸根轉更明淨亦復如是

十九七日處母胎時由前風力眼耳鼻舌四根成就初入胎時巳具三根一者身根二者命根三者意根如是諸根悉巳具足

二十七日處母胎時復感業風名曰堅固由此風力能於身中生種種骨於左脚中生二十骨復於右脚亦生二十足跟四骨蹲有二骨膝有二骨髀有二骨䯗胯三骨脊十八骨肋二十四胷十三骨左右二手各二十骨臂有四骨肩有二骨頷有二骨髑髏四骨及齒根等有三十二譬如塑師及其弟子先以堅木後以繩纏造諸形狀雖未有泥如是之時名爲骨相以業風力生諸骨時亦復如是是故當知於七日中除其小骨大骨生者數有二百

二十一七日處母胎時復感業風名爲生起
由此風力能令其子生於身肉譬如泥師及
其弟子能善調泥泥諸牆壁此由業風能生
身肉亦復如是
二十二七日處母胎時復感業風名曰浮流
由此風力能生身血
二十三七日處母胎時復感業風名爲淨持
由此風力能生身皮
二十四七日處母胎時復感業風名曰持雲
由此風力令其皮膚皆得調均光色潤澤
二十五七日處母胎時復感業風名曰持城
由此風力令其子身血肉增長漸漸滋潤
二十六七日處母胎時復感業風名曰生成
由此風力便即能生髮毛爪甲一一皆與諸
脉相連

二十七七日處母胎時復感業風名爲曲籥
由此風力令其身相漸得成就或於先世造
諸惡業於諸資具慳貪悋惜不肯惠施或復
不受父母師長教誨由是業故而得種種不
如意身若以長大肥白柔輭之身爲端正者
而便受得短小瘦黑堅鞕之身若以短小瘦
黑堅鞕之身爲端正者而便受得長大肥白
柔輭之身若於其身支分之中高下多少踈
密爲端正者而便受得無有高下踈密不具
足身或復受得聾盲瘖瘂手足攣躄諸根不
具所有音聲人不喜聞其身醜陋猶如餓鬼
以惡業故而受種種不如意身父母親屬尚
不喜見況復餘人若於前世造十善業好行
惠施無有慳貪諂誑之心父母師長所有言
教即皆信受以是因緣若得爲人則不受於

如上諸惡業身而便獲得種種殊妙之身顏容端正諸相具足所有言音而爲衆人之所愛樂是故當知由善業故便得如是勝妙果報阿難如是之身若是男者蹲居母腹右脇而坐兩手掩面向脊而住若是女者蹲居左脇兩手掩面背脊而住生藏之下熟藏之上內熱煎煑五處繫縛如在革囊其母多食或復少食甘食澁食乾食膩食辛鹹苦醋冷熱之食或復婬欲急行跳躑久卧久坐皆受苦惱是故當知處母胎時有如是等衆苦逼迫我今略說人中尚爾何況地獄難可爲喻誰有智者於生死海當樂此身

二十八七日處母胎時生於八種顛倒之想何等爲八一乘騎想二樓閣想三牀榻想四泉流想五池沼想六者河想七者園想八者苑想是故名爲八種之想

二十九七日處母胎時復感業風名曰華條由此風力令此胎身光色潤澤諸相分明皆由過去所造諸業差別不同隨其形類有種種色或作白色或復黑色或不白不黑色或作青色或乾枯色或潤澤色如是色相而得成就

三十七日處母胎時復感業風名爲鐵口由此風力髮毛爪甲皆得增長亦復能現白黑諸光從業緣起而生此相

三十一七日乃至三十五七日處母胎時身相長大漸漸增廣人相具足

三十六七日處母胎時生猒離心不以爲樂

三十七七日處母胎時便起五種不顛倒想何者爲五一不淨想二臭穢想三囹圄想四

黑闇想五獸惡想其子處胎生如是等厭離之心

三十八七日處母胎時復感業風名曰拘緣由此風力即便迴轉復有一風名爲趣下能令其身頭向於下長伸兩臂漸欲出生然其此子或於前世曾經積集墮落之業令其此身手脚縱横不能轉側惡業緣故於母腹中而便捨命母於此時受大苦惱或復命終若於前世修諸善業作長壽因臨欲生時母子安隱無有如上惡業諸苦過於三十八七日已欲出胎時受種種苦方乃得生是故當知受此身者實爲大苦初出胎時若男若女適生墮地或以手捧或衣承接或在牀席或在屋中或復地上或迥露處或在日中或冬夏時冷熱風觸此身初生受大苦惱如生剥牛觸於牆壁或復露地隨在之處爲蟲所食亦如有人而爲蚊䖟諸蟲唼食復加杖捶而鞭撻之初出胎時以煖水洗觸其身時所受之苦亦復如是兒既生已漸漸增長母身所出雜血之乳而養育之我於諸餘經中先已廣說是故當知此身皆是不淨衆苦之所成就誰有智者於生死中而當愛樂如是之身復次阿難初出胎時經於七日八萬戶蟲從身而生縱横食噉有二戶蟲名爲舐髮依髮食髮有二戶蟲依眼食眼有四戶蟲一名鞍乘二名有齲三名發病四名圓滿依頭食頭有一戶蟲名黑稻葉依耳食耳有一戶蟲名爲藏口依鼻食鼻有二戶蟲一名遥擲二名遍擲依脣唼脣有一戶蟲名曰針口依舌食舌有一戶蟲名爲利口依於舌根而食舌根有

一戶蟲名爲手圓依齶食齶有二戶蟲一名
手網二名半屈依止手掌食於手掌有二戶
蟲一名遠臂二名近臂依臂食臂有二戶蟲
一者名鐵二名近鐵依止咽喉食於咽喉有
二戶蟲一名金剛二名大金剛依心食心有
二戶蟲一者名羸二名羸口依肉食肉有二
戶蟲一名具色二名具稱依血嘍血有二戶
蟲一名勇健二名香口依筋食筋有二戶蟲
一名不高二名下口依止脊骨食於脊骨有
一戶蟲名曰脂色依脂食脂有一戶蟲名曰
黃色依膽食膽有一戶蟲名曰貞珠依肺食
肺有一戶蟲名之爲荻依脾食脾有五百戶
蟲一百戶蟲名之爲月一百戶蟲名爲月口
一百戶蟲名爲輝耀一百戶蟲名爲輝面一
百戶蟲名爲廣大依止左邊而食左邊復有
五百戶蟲亦如是名依止右邊而食右邊有
四戶蟲一名少穿二名大穿三名骨穿四名
骨面依骨食骨有四戶蟲一名大白二名小
白三名吸力四名虎道依脉食脉有四戶蟲
一名憙樂二名師子力三名免腹四名躭欲
依止生藏而食生藏有二戶蟲一名勇猛二
名勇猛主依止熟藏食於熟藏有四戶蟲一
名鹽口二名網口三名蘊口四名鳥口依小
便處食小便處有四戶蟲一名應作二名大
作三名碎末四名臆皺依大便處食大便處
有二戶蟲一名黑面二名可畏面依脞食脞
有二戶蟲一名疾癩二名小癩依膝食膝有
一戶蟲名爲愚根依蹲食蹲有一戶蟲名爲
黑頭依脚食脚阿難我今爲汝略說八萬戶
蟲依止此身晝夜食噉亦復能令氣力虛羸

顏容憔悴種種病苦皆集此身復令其心憂悲熱惱雖有良醫亦生迷惑不知何藥能治此病誰有智者於生死海而當愛樂如是之身復次阿難從初生時乃至長大衣食資養成立此身然其壽命或經百年或復短促於一百年中有三百時謂春夏冬春爲熱際夏爲雨際冬爲寒際此三時中各有四月一年之中有十二月於百年中千二百月黑月白月二千四百凡經晝夜三萬六千一日再食七萬二千或有不食亦在其數所謂或病或醉或時斷食或復瞋恨睡眠調戲諸餘事務及飲母乳以此因緣名爲不食如是之身雖壽百年必歸磨滅誰有智者於生死海而當愛樂復次阿難受於此身有二種苦云何爲二一者衆病集身名爲內苦二者人與非人之所逼惱名爲外苦何者名爲衆病集身所謂眼耳鼻舌咽喉牙齒胷腹手足有諸病生或復風癎涕唾癲狂乾消上氣肺逆小便淋瀝疥癩癰疽痃癖痔瘻惡瘡膿血煎寒壯熱種種諸病皆集此身復有百一心黃之病百一風病百一痰病風黃痰等和合共起復有百一如是四百四病逼切其身名爲內苦復有外苦加害此身所謂或在牢獄撾打楚撻杻械枷鎖繫縛諸苦或劓耳鼻及刖手足斫截其頭不爲諸天之所守護即令非人諸惡鬼神夜叉羅刹而得其便復爲蚊虻蜂等毒蟲之所唼食寒熱飢渴風雨並至種種苦惱逼切其身人中尚爾況惡道苦難可具說是故當知皆由過去諸不善業受如是報若爲刀杖之所加害而造城壁及諸牆塹防衛其

身爲惡風雨蚊䖟蜂螫而求屋舍爲四百四病内苦外苦而求飲食卧具醫藥田園室宅金銀七寶奴婢車乘資生之具供給所須不稱其心便生苦惱設獲珍財慳貪悋惜常加守護或時散失復生大苦阿難此五陰身一一威儀行住坐卧無不皆苦若長時行不暫休息是名爲苦住及坐卧各各長時亦復皆苦若長時行而得暫住便生樂想其實非樂若長時住而得暫坐若長時坐而得暫卧妄生樂想實無有樂是故當知此五陰身皆名爲苦若復有人或爲自利或爲利他若自他俱利應當猒患如是諸苦出家修學則於涅槃解脱之法爲不唐捐若復有人或以衣服卧具醫藥資生之具供養彼者獲大果報威德名聞佛告阿難於意云何色是常耶是無常耶阿難白佛言世尊色是無常佛言若無常者爲是苦耶爲非苦耶阿難答言色即是苦佛言若無常苦是敗壞法若有多聞諸聖弟子聞是説已執於此身如是之色即是於我及我所不不也世尊色中無我亦無我所復次阿難於意云何受想行識爲是常耶是無常耶阿難白佛言世尊皆是無常佛言若無常者爲是苦耶爲非苦耶阿難答言如是四陰即名爲苦佛言若無常苦是敗壞法若有多聞諸聖弟子聞是説已執於此身如是四陰即是於我及我所不不也世尊此四陰者實無有我及以我所復次阿難如是我者不在過去現在未來若内若外若麤若細若勝若劣若近若遠彼一切法悉亦非我及以我所阿難當知以如實智而觀察之諸法無

我若有多聞諸聖弟子作是觀已便生猒離而得解脫究竟涅槃如是修學證此法身生分已盡梵行已立所作已辦不受後有佛說是經已尊者阿難遠塵離垢得法眼淨五百比丘不受諸法漏盡意解時諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第五十五

音釋

晡博孤切日加申時也　轂古祿切車轂也輻所湊者　滯當蓋切病也　胤羊晉切子孫相承續也　歌羅邏梵語也此云凝滑邏魯可切　脇虛業切腋下也　皰匹貌切瘡皰也　䏶部禮切股也　窯餘昭切燒瓦器窯也　氂謨交切長氂牛也出西南夷尾可爲旄　跟古痕切足踵也　䠥市兗切腓腸也

胯苦瓦切腰胯兩股間也　瘖啞瘖於西切啞烏下切瘖啞不能言也　攣躄攣力員切手拘攣也躄必益切足不能行也　蹲徂尊切踞也　跳躑跳田聊他弔二切躍也越也躑直炙切住足也又躑躅也　舐甚尔切以舌取食也　齶五各切口中齗齶也　憔悴憔昨焦切悴秦醉切憔悴謂憂愁而容貌瘠瘦也　癇戶間切病也　癲都年切狂病也　淋瀝淋力尋切淋沃也瀝郎擊切點滴也　癰疽癰於容切疽七余切癰疽腫瘡也　痃癖痃胡堅切癖病也癖匹壁切腹病也　痔瘻痔直尔切瘻盧候切痔瘻後病也　劓牛例切刑鼻也　刖魚厥切斷足也　蚊蝱蚊音文蝱莫耕切並齧人飛蟲也　螫施隻切蟲毒也

大寶積經卷第五十六

唐三藏法師義淨譯

佛說入胎藏會第十四之一

如是我聞一時薄伽梵在劫比羅城多根樹園與大苾芻衆無量人俱爾時世尊有弟子名曰難陀身如金色具三十相短佛四指妻名孫陀羅儀容端正世間希有光華超絕人所樂見難陀於彼纒綿戀著無暫捨離染愛情重畢命爲期世尊觀知受化時至即於晨朝著衣持鉢將具壽阿難陀爲侍者入城乞食次至難陀門首而立以大悲力放金色光其光普照難陀宅中皆如金色于時難陀便作是念光明忽照定是如來令使出看乃見佛至即便速返白難陀曰世尊在門聞此語已即欲速出迎禮世尊時孫陀羅便作是念我若放去世尊必定與其出家遂捉衣牽不令出去難陀曰今可暫放禮世尊已我即却迴孫陀羅曰共作要期方隨意去以粧濕額而告之曰此點未乾即宜却至若遲違者罰金錢五百難陀曰可爾即至門首頂禮佛足取如來鉢却入宅中盛滿美食持至門首世尊遂去即與阿難陀世尊現相不令取鉢如來大師威嚴尊重不敢喚住復更授與阿難陀阿難陀問曰汝向誰邊取得此鉢答曰於佛邊取阿難陀曰宜授與佛答曰我今不敢輕觸大師默然隨去世尊至寺洗手足已就座而坐難陀持鉢以奉世尊食已告曰難陀汝食我殘不答言我食佛即授與難陀食已世尊告曰汝能出家不答言出家然佛世尊昔行菩薩道時於父母師長及餘尊者所有

教令曾無違逆故得今時言無違者即告阿難陀曰汝與難陀剃除鬚髮答曰如世尊教即覓剃髮人爲其落髮難陀見已告彼人曰汝今知不我當不久作轉輪王汝若輒爾剃我髮者當截汝腕彼便大怖裹收刀具即欲辭出時阿難陀便往白佛佛便自去詣難陀處問言難陀汝不出家答言出家是時世尊自持瓶水灌其頂上淨人即剃便作是念我今敬奉世尊旦爲出家暮當歸舍既至日晚尋路而行爾時世尊於其行路化作大坑見已便念孫陀羅斯成遠矣無緣得去我今相憶或容致死如其命在至曉方行憶孫陀羅愁苦通夜爾時世尊知彼意已告阿難陀曰汝今宜去告彼難陀令作知事人即便往報世尊令爾作知事人問曰云何名爲知事人欲作何事答曰可於寺中檢校衆事問曰如何應作答言具壽凡知事者若諸苾芻出乞食時應可灑掃寺中田地取新牛糞次第淨塗作意防守勿令失落有平章事當爲白僧若有香華應行與衆夜閉門戶至曉當開大小行處常須洗拭若於寺中有損壞處即應修補聞是教已答言大德如佛所言我皆當作時諸苾芻於小食時執持衣鉢入劫比羅城爲行乞食于時難陀見寺無人便作是念我掃地了即可還家遂便掃地世尊觀知以神通力令掃淨處糞穢還滿復作是念我除糞穢方可言歸放箒收持糞穢無盡復作是念閉戶而去世尊即令閉一房竟更開餘戶彼戶便開遂生憂惱復作是念縱賊損寺此亦何傷我當爲王更作百千好寺倍過於是

我宜歸舍若行大路恐見世尊作是思量即趣小徑佛知其念從小道來既遙見佛不欲相遇路傍有樹枝蔭低垂即於其下隱身而住佛令其樹舉枝高上其身露現佛問難陀汝何處來可隨我去情生羞恥從佛而行佛作是念此於其婦深生戀著宜令捨離為引接故出劫比羅城詣室羅伐既至彼已住毗舍佉鹿子母園佛念難陀愚癡染惑尚憶其妻愛情不捨應作方便令心止息即告之曰汝先曾見香醉山不答言未見若如是者捉我衣角即就捉衣于時世尊猶如鵝王上昇虛空至香醉山將引難陀左右顧盻於果樹下見雌獼猴又無一目即便舉面直視世尊佛告難陀曰汝見此瞎獼猴不白佛言見佛言於汝意云何此瞎獼猴比孫陀羅誰為殊勝答言彼孫陀羅是釋迦種猶如天女儀容第一舉世無雙獼猴比之千萬億分不及其一佛言汝見天宮不答言未見可更捉衣角即便執衣還若鵝王上虛空界至三十三天告難陀曰汝可觀望天宮勝處難陀即往歡喜園麤身園交合園圓生樹善法堂如是等處諸天苑園華果浴池遊戲之處殊勝歡娛悉皆遍察次入善見城中復見種種皷樂絲竹微妙音聲廊宇疎通牀帷帳設處處皆有天妙婇女共相娛樂難陀遍觀見一處所唯有天女而無天子便問天女曰何因餘處男女雜居受諸快樂汝等何故唯有女人不見男子天女答曰世尊有弟名曰難陀投佛出家專修梵行命終之後當生此間我等於此相待難陀聞已踊躍歡欣速還佛所

世尊問言汝見諸天勝妙事不答言已見佛言汝見何事彼如所見具白世尊佛告難陀見天女不答言已見此諸天女比孫陀羅誰爲殊妙白言世尊以孫陀羅比此天女還如香醉山内以瞎獼猴比孫陀羅百千萬倍不及其一佛告難陀修淨行者有斯勝利汝今宜可堅修梵行當得生天受斯快樂聞已歡喜黙然而住爾時世尊便與難陀即於天沒至逝多林是時難陀思慕天宮而修梵行佛知其意告阿難陀曰汝今可去告諸苾芻不得一人與難陀同座而坐不得同處經行不得一竿置衣不得一處安鉢及著水瓶不得同處讀誦經典阿難陀傳佛言教告諸苾芻苾芻奉行皆如聖旨是時難陀既見諸人不共同聚極生羞愧後於一時阿難陀與諸苾芻在供侍堂中縫補衣服難陀見已便作是念此諸苾芻咸棄於我不同一處此阿難陀既是我弟豈可相嫌即去同坐時阿難陀速即起避彼言阿難陀諸餘苾芻事容見棄汝是我弟何乃亦嫌阿難陀曰誠有斯理然仁行別道我遵異路是故相避答曰何謂我道云何爾路答曰仁樂生天而修梵行我求圓寂而除欲染聞是語已倍加憂慼爾時世尊知其心念告難陀曰汝頗曾見捺洛迦不答言未見佛言汝可捉我衣角即便就執佛便將去往地獄中爾時世尊在一邊立告難陀曰汝今可去觀諸地獄難陀即去先見灰河次至劒樹糞屎大河入彼觀察遂見衆生受種種苦或見以鉗拔舌拔齒抉目或時以鋸剫解其身或復以斧斫截手足或以牟矟鑱

身或以棒打矟刺或以鐵鎚粉碎或以鎔銅灌口或上刀山劒樹碓擣石磨銅柱鐵牀受諸極苦或見鐵鑊猛火沸騰熱焰洪流煑有情類見如是等受苦之事復於一鐵鑊空煑炎熱中無有情覩此憂惶問獄卒曰何因緣故自餘鐵鑊皆煑有情唯此鑊中空然沸涌彼便報曰佛弟難陀唯願生天專修梵行得生天上暫受快樂彼命終後入此鑊中是故我今然鑊相待難陀聞已生大恐怖身毛皆竪白汗流出作如是念此若知我是難陀者生叉鑊中即便急走詣世尊處佛言汝見地獄不難陀悲泣雨淚哽咽而言出微細聲白言已見佛言汝見何物即如所見具白世尊佛告難陀或願人間或求天上勤修梵行有如是過是故汝今當求涅槃以修梵行勿樂生天而致勤苦難陀聞已情懷愧恥默無所對爾時世尊知其意已從地獄出至逝多林即告難陀及諸苾芻曰內有三垢謂是婬欲瞋恚愚癡是可棄捨是應遠離法當修學

爾時世尊住逝多林未經多日爲欲隨緣化衆生故與諸徒衆往占波國住揭伽池邊時彼難陀與五百苾芻亦隨佛至往世尊所皆禮佛足在一面坐時佛世尊見衆坐定告難陀曰我有法要初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所謂入母胎經汝當諦聽至極作意善思念之我今爲說難陀言唯然世尊願樂欲聞佛告難陀雖有母胎有入不入云何受生入母胎中若父母染心共爲婬愛其母腹淨月期時至中蘊現前當知爾時名入母胎此中蘊形有其二種一者形色端正二

者容貌醜陋地獄中有容貌醜陋如燒杌木傍生中有其色如烟餓鬼中有其色如水人天中有形如金色色界中有形色鮮白無色界天元無中有以無色故中蘊有情或有二手二足或四足多足或復無足隨其先業應託生處所感中有即如彼形若天中有頭便向上人傍生鬼橫行而去地獄中有頭直向下凡諸中有皆具神通乘空而去猶如天眼遠觀生處言月期至者謂納胎時難陀有諸女人或經三日或經五日半月一月或有待緣經久期水方至若有女人身無威勢多受辛苦形容醜陋無好飲食月期雖來速當止息猶如乾地灑水之時即便易燥若有女人身有威勢常受安樂儀容端正得好飲食所有月期不速止息猶如潤地水灑之時即便難燥云何不入父精出時母精不出母精出時父精不出若俱不出皆不受胎若母不淨父淨若父不淨母淨若俱不淨亦不受胎若母陰處爲風病所持或有黃病痰癊或有血氣胎結或爲肉增或爲服藥或麥腹病蟻腰病或産門如駝口或中如多根樹或如犁頭或如車轅或如藤條或如樹葉或如麥芒或腹下深或有上深或非胎器或恒血出或復水流或如鵶口常開不合或上下四邊闊狹不等或高下凹凸或内有蟲食爛壞不淨若母有此過者並不受胎或父母尊貴中有卑賤或中有尊貴父母卑賤如此等類亦不成胎若父母及中有俱是尊貴若業不和合亦不成胎若其中有於前境處無男女二愛亦不受生難陀云何中有得入母胎若母腹淨

中有現前見爲欲事無如上説衆多過患父母及子有相感業方入母胎又彼中有欲入胎時心即顛倒若是男者於母生愛於父生憎若是女者於父生愛於母生憎於過去生所造諸業而起妄想作邪解心生寒冷想大風大雨及雲霧想或聞大衆閙聲作此想已隨業優劣復起十種虚妄之想云何爲十我今入宅我欲登樓我昇臺殿我昇牀座我入草菴我入葉舍我入草叢我入林内我入牆孔我入籬間難陀其時中有作此念已即入母胎應知受生名羯羅藍父精母血非是餘物由父母精血和合因縁爲識所縁依止而住譬如依酪瓶鑽人功動轉不已得有酥出異此不生當知父母不淨精血羯羅藍身亦復如是復次難陀有四譬喻汝當善聽如依青草蟲乃得生草非是蟲蟲非離草然依於草因縁和合蟲乃得生身作青色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因縁和合大種根生如依牛糞生蟲糞非是蟲蟲非離糞然依於糞因縁和合蟲乃得生身作黄色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因縁和合大種根生如依棗生蟲棗非是蟲蟲非離棗然依於棗因縁和合蟲乃得生身作赤色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因縁和合大種根生如依酪生蟲身作白色廣説乃至因縁和合大種根生復次難陀依父母不淨羯羅藍故地界現前堅鞕爲性水界現前濕潤爲性火界現前温煖爲性風界現前輕動爲性難陀若父母不淨羯羅藍身但有地界無水界者即便乾燥悉皆分散譬

如手握乾麨灰等若但水界無地界者即便離散如油滴水由水界故地界不散由地界故水界不流難陀羯羅藍身有地水界無火界者而便爛壞譬如夏月陰處肉團難陀羯羅藍身但有地水火界無風界者即便不能增長廣大此等皆由先業爲因更互爲緣共相招感識乃得生地界能持水界能攝火界能熟風界能長難陀又如有人若彼弟子熟調沙糖即以氣吹令其增廣於內空虛猶如藕根內身大種地水火風業力增長亦復如是難陀非父母不淨有羯羅藍體亦非母腹亦非是業非因非緣但由此等衆緣和會方始有胎如新種子不被風日之所損壞堅實無穴藏舉合宜下於良田并有潤澤因緣和合方有芽莖枝葉華果次第增長難陀此之種子非離緣合芽等得生如是應知非唯父母非但有業及以餘緣而胎得生要由父母精血因緣和合方有胎耳難陀如明眼人爲求火故將日光珠置於日中以乾牛糞而置其上方有火生如是應知依父母精血因緣合故方有胎生父母不淨成羯羅藍號之爲色受想行識即是其名說爲名色此之蘊聚可惡名色託生諸有乃至少分剎那我不讚歎何以故生諸有中是爲大苦譬如糞穢少亦是臭如是應知生諸有中少亦名苦此五取蘊色受想行識皆有生住增長及以衰壞生即是苦住即是病增長衰壞即是老死是故難陀誰於有海而生愛味卧母胎中受斯劇苦復次難陀如是應知凡入胎者大數言之有三十八七日初七日時胎居母腹如梢

如癱卧在糞穢如處鍋中身根及識同居一處壯熱煎熬極受辛苦名羯羅藍狀如粥汁或如酪漿於七日中内熱煎煑地界堅性水界濕性火界煖性風界動性方始現前難陀第二七日胎居母腹卧在糞穢如處鍋中身根及識同居一處壯熱煎熬極受辛苦於母腹中有風自起名爲遍觸從先業生觸彼胎時名頞部陀狀如稠酪或如凝酥於七日中内熱煎煑四界現前難陀第三七日廣說如前於母腹中有風名刀鞘口從先業生觸彼胎時名曰閉尸狀如鐵箸或如蚯蚓於七日中四界現前難陀第四七日廣說如前如母腹中有風名爲内開從先業生吹擊胎箭名爲健南狀如鞋楥或如溫石於七日中四界現前難陀第五七日廣說如前於母腹中有風名曰攝持此風觸胎有五相現所謂兩臂兩髀及頭譬如春時天降甘雨樹林欝茂增長枝條此亦如是五相顯現難陀第六七日於母腹中有風名曰廣大此風觸胎有四相現謂兩肘兩膝如春降雨荑草生枝此亦如是四相顯現難陀第七七日於母腹中有風名爲旋轉此風觸胎有四相現謂兩手兩脚猶如聚沫或如水苔有此四相難陀第八七日於母腹中有風名曰翻轉此風觸胎有二十相現謂手足十指從此初生猶如新雨樹根始生難陀第九七日於母腹中有風名曰分散此風觸胎有九種相現謂二眼二耳二鼻并口及下二穴難陀第十七日於母腹中有風名曰堅鞕令胎堅實即此七日於母胎中有風名曰普門此風吹脹胎藏猶如浮囊

以氣吹滿難陀第十一七日於母胎中有風名曰踈通此風觸胎令胎通徹有九孔現若母行立坐卧作事業時彼風旋轉虛通漸令孔大若風向上上孔便開若向下時即通下穴譬如鍛師及彼弟子以橐扇時上下通氣風作事已即便隱滅難陀第十二七日於母腹中有風名曰曲口此風吹胎於左右邊作大小腸猶如藕絲如是依身交絡而住即此七日復有風名曰穿髮於彼胎内作一百三十節無有增減復由風力作一百禁處難陀第十三七日於母腹中以前風力知有飢渴母飲食時所有滋味從臍而入藉以資身難陀第十四七日於母腹中有風名曰線口其風令胎生一千筋身前有二百五十身後有二百五十右邊二百五十左邊二百五十難陀第十五七日於母腹中有風名曰蓮華能與胎子作二十種脉吸諸滋味身前有五身後有五右邊有五左邊有五其脉有種種名及種種色或名伴或名力或名勢色有青黃赤白豆酥油酪等色更有多色共相和雜難陀其二十脉別各有四十脉以爲眷屬合有八百吸氣之脉於身前後左右各有二百難陀此八百脉各有一百道脉眷屬相連合有八萬前有二萬後有二萬右有二萬左有二萬難陀此八萬脉復有衆多孔穴或一孔二孔乃至七孔一一各與毛孔相連猶如藕根有名孔隙難陀第十六七日於母腹中有風名曰甘露行此風能爲方便安置胎子二眼處所如是兩耳兩鼻口咽胷臆令食入得停貯之處能令通過出入氣息譬如陶師及彼

弟子取好泥團安在輪上隨其器物形勢安布令無差舛此由業風能作如是於眼等處隨勢安布乃至能令通過出入氣息亦無爽失難陀第十七七日於母腹中有風名曰毛拂口此風能於胎子眼耳鼻口咽喉胷臆食入之處令其滑澤通出入氣息安置處所譬如巧匠若彼男女取塵翳鏡以油及灰或以細土揩拭令淨此由業風能作如是安布處所無有障礙難陀第十八七日於母腹中有風名曰無垢能令胎子六處清淨如日月輪大雲覆蔽猛風忽起吹雲四散光輪清淨難陀此業風力令其胎子六根清淨亦復如是難陀第十九七日於母腹內令其胎子成就四根眼耳鼻舌入母腹時先得三根謂身命意難陀第二十七日於母腹中有風名曰堅固此風依胎左脚生指節二十骨右脚亦生二十骨足跟四骨蹲有二骨膝有二骨胜有二骨腰髁有三骨脊有十八骨肋有二十四骨復依左手生指節二十骨復依右手亦生二十腕有二骨臂有四骨胷有七骨肩有七骨項有四骨頷有二骨齒有三十二骨髑髏四骨難陀譬如塐師或彼弟子先用鞕木作其相狀次以繩纏後安諸泥以成形像此業風力安布諸骨亦復如是此中大骨數有二百除餘小骨難陀第二十一七日於母腹中有風名曰生起能令胎子身上生肉譬如泥師先好調泥泥於牆壁此風生肉亦復如是難陀第二十二七日於母腹中有風名曰浮流此風能令胎子生血難陀第二十三七日於母腹內有風名曰淨持此風能令胎子生

皮難陀第二十四七日於母腹中有風名曰滋漫此風能令胎子皮膚光悅難陀第二十五七日於母腹中有風名曰持城此風能令胎子血肉滋潤難陀第二十六七日於母腹中有風名曰生成能令胎子身生髮毛爪甲此皆一一共脉相連難陀第二十七七日於母腹中有風名曰曲鑰此風能令胎子髮毛爪甲悉皆成就難陀由其胎子先造惡業慳澁悋惜於諸財物堅固執著不肯惠施不受父母師長言教以身語意造不善業日夜增長當受斯報若生人間所得果報皆不稱意若諸世人以長爲好彼即短若以短爲好彼即長以麤爲好彼即細若以細爲好彼即麤若支節相近爲好彼即相離若相離爲好彼即相近若多爲好彼即少若少爲好彼即多愛肥便瘦愛瘦便肥愛怯便勇愛勇便怯愛白便黑愛黑便白難陀又由惡業感得惡報聾盲瘖瘂愚鈍醜陋所出音響人不樂聞手足攣躄形如餓鬼親屬皆憎不欲相見況復餘人所有三業向人說時他不信受不將在意何以故由彼先世造諸惡業獲如是報難陀由其胎子先修福業好施不慳憐愍貧乏於諸財物無悋著心所造善業日夜增長當受勝報若生人間所受果報悉皆稱意若諸世人以長爲好則長若以短爲好則短麤細合度支節應宜多少肥瘦勇怯顏色無不愛者六根具足端正超倫辭辯分明音聲和雅人相皆具見者歡喜所有三業向人說時他皆信受敬念在心何以故由彼先世造諸善業獲如是報難陀胎若是男在母右脇蹲踞

而坐兩手掩面向母脊住若是女者在母左脇蹲踞而坐兩手掩面向母腹住在生藏下熟藏之上生物下鎮熟物上刺如縛五處插在尖標若母多食或時少食皆受苦惱如是若食極膩或食乾燥極冷極熱鹹淡苦醋或太甘辛食此等時皆受苦痛若母行欲或急行走或時危坐久坐久卧跳躑之時悉皆受苦難陀當知處母胎中有如是等種種諸苦逼迫其身不可具說於人趣中受如此苦何況惡趣地獄之中苦難比喻是故難陀誰有智者樂居生死無邊苦海受斯戹難難陀第二十八七日於母腹中胎子便生八種顛倒之想云何爲八所謂屋想乘想園想樓想閣想樹林想牀座想河想池想而實無此妄生分別難陀第二十九七日於母腹中有風名曰華條此風能吹胎子令其形色鮮白淨潔或由業力令色黧黒或復青色更有種種雜類顏色或令乾燥無有滋潤白光黒光隨色而出難陀第三十七日於母腹中有風名曰鐵口此風能吹胎子髮毛爪甲令得生長白黒諸光皆隨業現如上所説難陀第三十一七日於母腹中胎子漸大如是三十二七三十三七三十四七日已來增長廣大難陀第三十五七日子於母腹支體具足難陀第三十六七日其子不樂住母腹中難陀第三十七七日於母腹中胎子便生三種不顛倒想所謂不淨想臭穢想黒闇想依一分説難陀第三十八七日於母腹中有風名曰藍華此風能令胎子轉身向下長舒兩臂趣向産門次復有風名曰趣下由業力故風吹胎子令

頭向下雙脚向上將出產門難陀若彼胎子於前身中造衆惡業并墮人胎由此因緣將欲出時手足橫亂不能轉側便於母腹以取命終時有智慧女人或善醫者以煗酥油或榆皮汁及餘滑物塗其手上即以中指夾薄刀子利若鋒芒内如糞廁黑闇臭穢可惡坑中有無量千蟲恒所居止臭汁常流精血腐爛深可猒患薄皮覆蓋惡業身瘡於斯穢處推手令入以利刀子臠割兒身片片抽出其母由斯受不稱意極痛辛苦因此命終設復得存與死無異難陀若彼胎子善業所感假令顛倒不損其母安隱生出不受辛苦難陀若是尋常無此厄者至三十八七日將欲產時母受大苦性命幾死方得出胎難陀汝可審觀當求出離

大寶積經卷第五十六

音釋

盻 普惠切目流俔也　掕 良傑切拗也　抉 於決切剔也又挑也　鋸 居御切刀鋸也　刻 音披剗切也　欑 祖管切鋋也又矛戟柄底銳者曰欑　鑱 鉏銜切鐫也　矟 色角切矛屬丈八者謂之矟　鎚 直追切鍛器也　杌 五忽切樹無枝也　鑽 祖筭切木鑽也　榍 先結切木榍也　鍋 古禾切溫器也　鞘 先弔切刀室也　楥 虛願切屐法也　荑 杜兮切卉木初生貌　鍛 丁貫切冶也又小冶金曰鍛　橐 他各切無底囊也又吹火具也　隟 豈逆切罅隙也　髁 苦瓦切髀骨也　頷 胡感切口下曰頷　臠 力兖切切肉也

大寶積經卷第五十七

唐三藏法師義淨譯

佛說入胎藏會第十四之二

爾時世尊復告難陀汝今既知胎苦生苦應識凡受胎生者是極苦惱初生之時或男或女墮人手內或在衣等安在日中或在陰處或置搖車或居牀席懷抱之內由是因緣皆受酸辛楚毒極苦難陀如牛剝皮近牆而住被牆蟲所食若近樹草樹草蟲食若居空處諸蟲唼食皆受苦惱初生亦爾以煖水洗受大苦惱如癩病人皮膚潰爛膿血橫流加之杖捶極受楚切生身之後飲母血垢而得長大言血垢者於聖法律中即乳汁是難陀既有如是種種極苦無一可樂誰有智者於斯苦海而生愛戀常爲流轉無有休息生七日已身內即有八萬戶蟲縱橫噉食難陀有一戶蟲名曰食髮依髮根住常食其髮有二戶蟲一名伏藏二名麤頭依頭而住常食其頭有一戶蟲名曰繞眼依眼而住常食於眼有四戶蟲一名驅逐二名奔走三名屋宅四名圓滿依腦而住常食於腦有一戶蟲名曰稻葉依耳食耳有一戶蟲名曰藏口依鼻食鼻有二戶蟲一名遙擲二名遍擲依脣食脣有一戶蟲名曰蜜葉依齒食齒有一戶蟲名曰木口依齒根食齒根有一戶蟲名曰針口依舌食舌有一戶蟲名曰利口依舌根食舌根有一戶蟲名曰手圓依齶食齶復有二戶蟲一名手網二名半屈依手掌食手掌有二戶蟲一名短懸二名長懸依腕食腕有二戶蟲一名遠臂二名近臂依臂食臂有二戶蟲一

名欲呑二名巴呑依喉食喉有二户蟲一名有怨二名大怨依胷食胷有二户蟲一名螺貝二名螺口依肉食肉有二户蟲一名有色二名有力依血食血有二户蟲一名勇健二名香口依筋食筋有二户蟲一名不高二名下口依脊食脊有二户蟲俱名脂色依脂食脂有一户蟲名曰黄色依黄食黄有一户蟲名曰眞珠依腎食腎有一户蟲名曰大眞珠依腰食腰有一户蟲名曰未至依脾食脾有四户蟲一名水命二名大水命三名針口四名刀口依腸食腸有五户蟲一名月滿二名月面三名暉曜四名暉面五名別住依右脇食右脇復有五蟲名同於上依左脇食左脇復有四蟲一名穿前二名穿後三名穿堅四名穿住依骨食骨有四户蟲一名大白二名小白三名重雲四名臭氣依脉食脉有四户蟲一名師子二名備力三名急箭四名蓮華依生藏食生藏有二户蟲一名安志二名近志依熟藏食熟藏有四户蟲一名鹽口二名藴口三名網口四名雀口依小便道食尿而住有四户蟲一名應作二名大作三名小形四名小束依大便道食糞而住有二户蟲一名黑口二名大口依髀食髀有二户蟲一名癩二名小癩依膝食膝有一户蟲名曰愚根依脛食脛有一户蟲名曰黑項依脚食脚難陀如此之身甚可猒患如斯色類常有八萬户蟲日夜噉食由此令身熱惱羸瘦疲困飢渴又復心有種種苦惱憂愁悶絶衆病現前無有良醫能爲除療難陀於大有海生死之中有如是苦云何於此而生愛樂復爲諸神

病之所執持所謂天神龍神八部所持及諸鬼神乃至羯吒布單那及餘禽獸諸魅所持或爲日月星辰所厄此等鬼神作諸病患逼惱身心難可具說佛告難陀誰於生死樂入母胎受極辛苦如是生成如是增長飲母乳血及諸飲食安生美想漸至長成假令身得安樂無病衣食恣情壽滿百歲於此生中睡眠減半初爲嬰兒次爲童子漸至長成憂悲患難衆病所逼無量百苦觸惱其身難可說盡身內諸苦難忍受時不願存生意便求死如是之身苦多樂少雖復暫住必當謝滅難陀生者皆死無有常存假使藥食資養壽命得延年歲終歸不免死王所殺送往空田是故當知生無可樂來世資糧應勤積集勿作放逸精修梵行莫爲懶惰於諸利行法行功德行純善行常樂修習恒觀自身善惡二業繫在於心勿令後時生大追悔一切所有愛樂之事皆悉別離隨善惡業趣於後世難陀壽命百年有其十位初謂嬰兒位卧於襁褓二謂童子樂爲兒戲三謂少年受諸欲樂四謂少壯勇健多力五謂盛年有智談論六謂成就能善思量巧爲計策七謂漸衰善知法式八謂朽邁衆事衰弱九謂極老無所能爲十謂百年是當死位難陀梗槩大位略說如是計准四月以爲一時百年之中有三百時於春夏冬各有其百一年十二月總有一千二百月若半月爲數總有二千四百半月於三時中各有八百半月總有三萬六千晝夜一日再食總有七萬二千度食雖有緣不食亦在其數不食緣者所謂瞋恨不食遭苦不

食或求索不得睡眠持齋揮戲不食事務不食食與不食而共合集數有爾許并飲毋乳人命百年我巳具說年月晝夜及飲食數汝應生猒難陀如是生成長大身有衆病所謂頭目耳鼻舌齒咽喉胷腹手足疥癩癲狂水腫欬嗽風黃熱痰衆多瘧病支節痛苦難陀人身有如是病苦復有百一風病百一黃病百一痰癊病百一總集病總有四百四病從內而生難陀身如癰箭衆病所成無暫時停念念不住體是無常苦空無我恒近於死敗壞之法不可保愛難陀凡諸衆生復有如是生受苦痛謂截手足眼耳鼻舌頭及支分復受獄囚枷鎖杻械鞭打拷楚飢渴困苦寒熱雨雪蚊蝱蟻子風塵猛獸及諸惡觸種種諸惱無量無邊難可具說有情之類常在如是

堅鞕苦中愛樂沉沒諸有所欲苦爲根本不知棄捨更復追求日夜煎迫身心被惱內起燒然無有休息如是生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五取蘊苦四威儀中行立坐卧亦皆是苦若常行時不立坐卧即受苦無樂若常立時不行坐卧若坐不行立卧若卧不行立坐皆受極苦而無安樂難陀此等皆是捨苦求苦唯是苦生唯是苦滅諸行因緣相續而起如來了知故說有情生死之法諸行無常非眞究竟是變壞法不可保守當求知足深生猒患勤求解脫難陀於善趣中有情之類生處不淨苦劇如是種種虛誑說不可盡何況具說於三惡趣餓鬼傍生地獄有情所受楚毒難忍之苦復次難陀有其四種入於母胎云何爲四一者有情

正念入正念住正念出二者正念入正念住不正念出三者正念入不正念住出四者三皆不正念誰是正念入住出如有一類凡夫有情性愛持戒數習善品樂爲勝事作諸福行極善防護恒思質直不爲放逸有大智慧臨終無悔即便受生或是七生預流或是家家或是一來或是一間此人由先修善行故臨命過時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂正念而終復還正念入母胎內了知諸法由業而生皆從因緣而得生起常與諸魔作居止處難陀應知此身恒是一切不淨窟宅體非常住是愚癡物誘誑迷人此身以骨而作機關筋脉相連通諸孔穴脂肉骨髓共相纏縛以皮覆上不見其過於熱窟中不淨充滿髮毛爪齒分位差別執我我所故恒被拘牽不得自在常出涕唾穢汗流汗黃水痰癊爛壞脂膩腎膽肝肺大腸小腸屎尿可惡及諸蟲類周遍充滿上下諸孔常流臭穢生熟二藏蓋以薄皮是謂行廁汝應觀察凡食噉時牙齒咀嚼濕以涎唾嚥入喉中髓腦相和流津腹內如犬咬枯骨妄生美想食至臍間嘔逆覆上還復却咽難陀此身元從羯羅藍頞部陀閉尸健南鉢羅奢佉不淨穢物而得生長嬰兒流轉乃至老死輪迴繫縛如黑闇坑如臭壞井常以鹹淡苦辛酸等食味而爲資養又母腹火燒煮身根不淨糞鍋常嬰熱苦母若行立坐卧之時如被五縛亦如火炙難可堪忍無能爲喻難陀彼胎雖在如是糞穢坑中衆多苦切由利根故心不散亂復有一類薄福有情在母腹內或横或倒由其先業因

緣力故或由母食冷熱鹹酸甘辛苦味不善調故或飲漿水過量或多行婬欲或饒疾病或懷愁惱或時倒地或被打拍由是等緣母身壯熱由身熱故胎亦燒然由燒然故受諸苦惱由是苦故便即動轉由動轉故或身橫覆不能得出有善解女人以酥油塗手內母腹中緩緩觸胎令安本處手觸著時胎子即便受大苦惱難陀譬如幼小男女人以利刀削破皮肉散灰於上由斯便有大苦惱生胎子楚毒亦復如是雖受此痛由利根故正念不散難陀此胎如是住母腹中受如斯苦又欲產時辛苦而出由彼業風令手交合支節拳縮受大劇苦欲出母胎身體青瘀猶如初腫難可觸著飢渴逼迫心懸熱惱由業因緣被風推出既出胎已被外風觸如割塗炭手衣觸時皆受極苦雖受此苦由上利根故正念不亂於母腹中知入住出悉皆是苦難陀誰當樂入如是胎中難陀誰是於母腹正念入住不正念出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常爲勝事作諸福行其心質直不爲放逸少有智慧臨終無悔或是七生預流或是家家或是一來或是一間此人先修善行臨命終時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂復還正念入母胎中了知諸法由業而生皆從因緣而得生起廣說如上乃至出胎雖受如是諸極苦楚由是中利根故入住正念不正念出廣說如上乃至誰當樂入如是胎中難陀誰是正念入胎不正住出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常爲勝事作諸福行廣說如上乃至臨終無悔

或是七生預流等臨命終時衆苦來逼雖受痛惱心不散亂復還正念入母胎中由是下利根故入胎時知住出不知廣說如上乃至誰當樂入如是胎中難陀誰是入住出俱不正念如有一類凡夫有情樂毀淨戒不修善品常為惡事作諸惡行心不質直多行放逸無有智慧貪財慳悋手常拳縮不能舒展濟惠於人恒有希望心不調順見行顛倒臨終悔恨諸不善業皆悉現前當死之時猛利楚毒痛惱逼切其心散亂由諸苦惱不自憶識我是何人從何而來今何處去難陀是謂三時皆無正念廣說如上難陀此諸有情生在人中雖有如是無量苦惱然是勝處於無量百千俱胝劫中人身難得若生天上常畏墜墮有愛別離苦命欲終時餘天告言願汝當生世間善趣云何世間善趣謂是人天人趣難得遠離難處更復是難云何惡趣謂三惡道地獄趣者常受苦切極不如意猛利楚毒難可譬喻餓鬼趣者性多瞋恚無柔輭心諂誑殺害以血塗手無有慈悲形容醜陋見者恐怖設近於人受飢渴苦恒被障礙傍生趣者無量無邊作無義行無福行無法行無善行無淳質行互相食噉强者凌弱有諸傍生若生若長若死皆在暗中不淨糞屎垢穢之處或時暫明所謂蜂蝶蚊蟻蚤虱蛆蟲之類自餘復有無量無邊生長常暗由彼先世是愚癡人不聽經法恣身語意貪著五欲造衆惡事生此類中受愚迷苦難陀復有無量無邊傍生有情生長及死皆在水中所謂魚鼈黿鼉鱓蛭蚌蛤蝦蟇之類由先世業身語意

惡如上廣說難陀復有無量無邊傍生有情
聞屎尿香速往其處以爲食飲所謂猪羊鷄
犬狐狢鵰鷲烏蝇蜣蜋禽獸之類皆由先世
惡業所招受如是報難陀復有無量無邊傍
生之類常以草木及諸不淨充其飲食所謂
象馬駝牛驢騾之屬乃至命終由先惡業受
如是報復次難陀生死有海苦哉痛哉猛燄
燒然極大炎熱無一衆生不被燒煮斯等皆
由眼耳鼻舌身意熾盛猛火貪求前境色聲
香味觸法難陀云何名爲熾盛猛火謂是貪
瞋癡火生老病死火憂悲苦惱毒害之火常
自燒然無一得免難陀懈怠之人多受衆苦
煩惱嬰纏作不善法輪迴不息生死無終勤
策之人多受安樂發勇猛心斷除煩惱修習
善法不捨善軛無休息時是故汝今應觀此
身皮肉筋骨血脉及髓不久散壞常當一心
勿爲懈怠未證得者勤求證悟如是應學難
陀我不共世間作諸諍論然而世間於我强
爲諍論所以者何諸知法者不與他諍離我
我所共誰爲諍由無見解起妄執故我證正
覺作如是語我於諸法無不了知難陀我所
言說有差異不難陀言不也世尊如來說者
無有差異佛言善哉善哉難陀如來所說必
無差異如來是眞語者實語者如語者不異
語者不誑語者欲令世間長夜安樂獲大勝
利是知道者是識道者是說道者是開道者
是大導師如來應正等覺明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊世間之
人無知無信常與諸根而爲奴僕唯見掌中
不觀大利易事不修難者恒作難陀且止如

斯智慧境界汝今應以肉眼所見而觀察之知所見者皆是虛妄即名解脫難陀汝莫信我莫隨我欲莫依我語莫觀我相莫隨沙門所有見解莫於沙門而生恭敬莫作是語沙門喬答摩是我大師然而但可於我自證所得之法獨在靜處思量觀察常多修習隨於用心所觀之法即於彼法觀想成就正念而住自爲洲渚自爲歸處法爲洲渚法爲歸處無別洲渚無別歸處難陀云何苾芻自爲洲渚自爲歸處法爲洲渚法爲歸處無別洲渚無別歸處如是難陀若有苾芻於自內身隨觀而住勤勇繫念得正解了於諸世間所有恚惱常思調伏是謂隨觀內身是苦若觀外身及內外身亦復如是難陀汝於集法觀身而住觀滅而住復於集滅二法觀身而住即於此身能爲正念或但有智或但有見或但有念無依而住於此世間知無可取如是難陀是謂苾芻於自內身隨觀而住外身內外身爲觀亦爾次觀內受外受及內外受而住觀內心外心及內外心而住觀內法外法及內外法而住勤勇繫念得正解了於諸世間所有恚惱常思調伏觀集法住觀滅法住復於集滅二法觀法而住即於此身能爲正念或但有智或但有見或但有念於此世間知無可取如是難陀是謂苾芻自爲洲渚自爲歸處法爲洲渚法爲歸處無別洲渚無別歸處難陀若有丈夫稟性質直遠離諂誑於晨朝特來至我所我以善法隨機教示彼至暮時自陳所得暮以法教旦陳所得難陀我之善法現得證悟能除熱惱善應時機易爲方

便是自覺法善爲覆護親對我前聞所説法順於寂靜能趣菩提是我所知是故汝今見有自利見有他利及二俱利如是等法應常修學於出家法謹慎行之勿令空過當獲勝果無爲安樂受他供給衣食卧具病藥等物令其施主獲大福利得勝果報尊貴廣大如是難陀應當修學復次難陀未有一色是可愛樂能於後時不變壞者無有是處不起憂悲不生煩惱者亦無是處難陀於汝意云何此色是常爲是無常大德體是無常難陀體既無常爲是苦不大德是苦若無常苦即變壞法我諸多聞聖弟子衆計色是我我有諸色色屬於我我在色中不白言不也世尊於汝意云何受想行識是常無常大德皆是無常難陀體既無常爲是苦不大德是苦若無常苦即變壞法我諸多聞聖弟子衆計受等是我我有受等受等屬我我在受等中不不也世尊是故應知凡是諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣若遠若近所有諸色皆非是我我不有色色不屬我我不在色中如是應以正念正慧而審觀察受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣若遠若近此等亦非是我我亦非有此等我亦非在此中如是應以正念正慧而審觀察若我多聞聖弟子衆如是觀察於色猒患復於受想行識亦生猒患若猒患已即不染著既無染著即得解脱既解脱已自知解脱作如是言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊說此法已時具壽難陀遠塵離垢得法眼淨五百

苾芻於諸有漏心得解脫爾時世尊重說伽陀告難陀曰

若人無定心　即無清淨智　不能斷諸漏
是故汝勤修　汝常修妙觀　知諸蘊生滅
清淨若圓滿　諸天悉欣慶　親友共交歡
往來相愛念　貪名著利養　難陀汝應捨
勿親近在家　及於出家者　念超生死海
窮盡苦邊際　初從羯羅藍　次生於肉疱
肉疱生閉尸　閉尸生健南　健南暫轉變
生頭及四支　衆骨聚成身　皆從業因有
頂骨合九片　領車兩骨連　齒有三十二
其根亦如是　耳根及頸骨　齶骨并鼻梁
胷臆與咽喉　總有十二骨　眼匡有四骨
有偶亦兩雙　兩臂及指頭　總有五十骨
項後有八骨　脊梁三十二　此各有根本
其數亦四分　右脅邊肋骨　相連有十三
左脇相連生　亦有十三骨　此等諸骨鎖
三三相續連　二二相鉤牽　其餘不相續
左右兩腿足　合有五十骨　總三百十六
支柱於身肉　骨節相鉤綴　合成衆生體
實語者記說　正覺之所知　從足至於頂
雜穢不堅牢　由此共成身　脆危如葦舍
無梢唯骨立　血肉遍塗治　同機關木人
亦如幻化像　應觀於此身　筋脉更纏繞
濕皮相裹覆　九處有瘡門　周遍常流溢
屎尿諸不淨　譬如倉與篅　盛諸穀麥等
此身亦如是　雜穢滿其中　運動骨機關
危脆非堅實　愚夫常愛樂　智者無涂著
洟唾汗常流　膿血恒充滿　黃脂雜乳汁
腦滿髑髏中　胷鬲痰癊流　內有生熟藏

肪膏與皮膜　五藏諸腸胃　如是臭爛等
諸不淨同居　罪身深可畏　此即是怨家
無識躭欲人　愚癡常保護　如是臭穢身
猶如朽城郭　日夜煩惱逼　遷流無暫停
身城骨牆壁　血肉作塗泥　畫彩貪瞋癡
隨處而莊飾　可惡骨身城　血肉相連合
常被惡知識　內外苦相煎　難陀汝當知
如我之所說　晝夜常繫念　勿思於欲境
若欲遠離者　常作如是觀　勤求解脫處
速超生死海

爾時世尊說是入胎經已具壽難陀及五百苾芻皆大歡喜信受奉行難陀苾芻越生死海險難之處能至安隱究竟涅槃獲阿羅漢果說自慶頌曰

敬心奉澡浴　淨水及塗香　并修諸福田
獲斯殊勝報

時諸大眾聞是說已咸皆有疑爲斷疑故請大師曰大德難陀苾芻先作何業由彼報得金色之身具三十相以自嚴飾望世尊身但少四指於婬欲境極生愛著大師哀愍於生死海强拔令出方便安置究竟涅槃惟願爲說佛告諸大眾難陀苾芻先所作業果報成熟皆悉現前廣說如餘即說頌曰

假使經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等諦聽過去世時九十一劫人壽八萬歲有毗鉢尸佛如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世與六萬二千苾芻遊行人間至親慧城王所都處往親慧林即於此住時彼世尊

有異母弟於婬欲境極生愛著其毗鉢尸如來應正等覺於生死海勸令出家方便安置究竟涅槃時彼國王名曰有親以法化世人民熾盛豐樂安隱無諸詐僞賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿王異母弟極躭婬染王聞佛衆住親慧林將諸王子親侍大臣及內宮女人民翊從往詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊爲彼王衆宣揚妙法示教利喜得殊勝解其弟躭欲不肯出門時大臣子及餘知友撫塵之類詣而告曰善友知不王及王子并諸內宮大臣人衆往毗鉢尸佛所躬行禮敬聽受妙法獲殊勝解人身難得汝已得之如何今時躭著婬欲不肯出門彼聞責已心生愧恥俛仰相隨同行而去時佛弟苾芻見諸徒侶共行而去問曰何故君等將此一人共伴而去時彼同伴具以事白苾芻曰我是佛弟昔在家時於諸欲境極生躭著幸蒙大師強牽令出安隱將趣究竟涅槃更有如是愚癡之輩與我相似仁等慈悲強共將去誠爲大善今可往詣無上大師得至佛所必生深信時彼同伴共至佛所佛觀彼類稱根欲性而爲說法既得聞已深起信心從座而起偏袒右肩合掌向佛白言世尊惟願大師及諸聖衆明至我家入溫室澡浴佛黙然受彼知受已禮佛雙足奉辭而去遂至王所申恭敬已白言大王我詣佛所聞法生信於婬欲境起猒離心奉請佛僧明至我家入溫室浴如來大師慈悲爲受佛是人天所應供養王今宜可灑掃街衢嚴飾城郭王作是念佛來入城我當嚴飾然我之弟躭欲難諫佛令調

伏實誠希有答言甚善汝今可去營辦澡浴所須之物我當隨力嚴飾城隍弟生大喜辭王而去王告諸臣曰當可唱令普告諸人明日世尊將入城內諸舊住者及遠方來汝等諸人咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢持諸香華迎大師入臣奉王教普告令知具宣王勅時諸人衆於彼城中除去瓦礫遍灑香水燒諸妙香懸衆旛蓋散華供養如天帝釋歡喜之園時彼王弟辦諸香湯及香油等莊嚴浴室敷置牀座毗鉢尸佛漸欲至城王及諸臣太子后妃宮人婇女及諸人衆咸出奉迎遙禮佛足隨從入城時彼王弟引佛世尊入溫室內授香水等以充澡浴見佛世尊身如金色三十二相八十種好周遍莊嚴見已歡喜生深信心洗浴既竟著衣服已即便頂禮世尊雙足發是願言我今幸遇最上福田徵伸供養願此善因於未來世身得金色與佛無異如世尊弟於欲境中深生躭著强拔令出得趣安隱究竟涅槃願我當來得為佛弟獲金色身亦復如是我於欲境生躭著時强牽令出愛染深河得趣涅槃安隱之處汝等苾芻勿生異念彼親慧王躭欲之弟即難陀苾芻是由於昔時請毗鉢尸佛入浴室中香湯澡浴淨心發願彼之善因令為佛弟身作金色我於躭著婬欲之境强拔令出捨俗出家究竟涅槃至安隱處時諸大衆更復有疑請世尊曰大德難陀苾芻曾作何業令身感得三十大丈夫相佛告諸大衆彼所作業廣說如前乃往過去於聚落中有一長者大富多財資生無乏有一苑園花果茂盛流泉浴池

林木森聳堪出家人棲隱之處時有獨覺出現於世哀愍衆生處於閑靜世間無佛唯此福田于時有一獨覺尊者遊行人間至斯聚落周旋觀察屆彼園中其守園人既見尊者告言善來爲解勞倦尊者住此即於中夜入火光定園人見已作如是念此之大德成斯勝行即便夜起往就家尊告言大家宜於今者生慶喜心於苑園中有一大德來投我宿成就妙行具足神通放大光明遍照園內長者聞已疾往園中禮雙足已作如是言聖者仁爲求食我爲福田幸住此園我常施食彼見慇懃即便爲受住此園內入勝妙定解脫之樂復作是念我此臭身輪迴生死所應作者並已獲得宜入圓寂永證無生作是念已即昇虛空入火光定現諸神變放大光明上

燭紅輝下流清水捨此身已神識不生永證無餘妙涅槃界時彼長者取其屍骸焚以香木復持乳汁而滅其火收餘身骨置新瓶中造窣堵波懸諸旛蓋深生敬信灑三十種衆妙香水并發大願求諸相好汝等諦聽勿生異念往時長者即難陀是由以勝妙供養敬信業故今受果報感得三十殊妙勝相時諸大衆更有疑念重請世尊大德難陀苾芻曾作何業若不出家棄塵俗者必當紹繼力輪王位佛告諸苾芻難陀先世所造之業果報熟時必當自受廣如上說過去世時此賢劫中人壽二萬歲有迦葉波佛出現世間十號具足在婆羅痆斯仙人隱處施鹿林中依止而住時彼城中王名訖栗枳以法化世爲大法王廣如上說王有三子謂大中小彼迦葉

波佛施化事畢猶如火盡入大涅槃其王信敬取佛遺身以諸香木栴檀沉水海岸牛頭天木香等焚燒旣訖滅以香乳收其舍利置金寶瓶造大窣堵波皆用四寶縱廣正等一踰繕那高半踰繕那安相輪時王之中子親上中蓋汝等苾芻勿生異念時王中子者即難陀是由於昔時敬心供養安置中蓋斯之善業於二千五百生中常爲力輪王化一洲內今此生中若不出家者還作力輪王得大自在時諸大衆更復有疑請問世尊大德難陀苾芻曾作何業於佛弟子善護根門最爲第一佛言此由願力難陀苾芻於迦葉波佛時捨俗出家其親教師彼佛法中善護根門稱爲第一盡其形壽梵行自持然於現身竟無證悟於命終時便發誓願我於佛所盡斯形壽梵行自持然於現身竟無所證願我以此修行善根此佛世尊記未來世有摩納婆當成正覺號釋迦牟尼我於彼佛教法之中出家離俗斷諸煩惱獲阿羅漢如親教師於斯佛所善護根門最爲第一我亦如是於彼教中守護根門最爲第一由彼願力今於我所諸弟子中善護根門最爲第一如是苾芻若純黑業得純黑報若純白業得純白報若雜業者當受雜報是故汝等離純黑雜業修純白業如是應修

大寶積經卷第五十七

音釋

煗 乃管切溫也
腕 烏貫切手腕也
脛 下頂胡定二切脚脛也
襁褓 襁居兩切負兒衣也褓補抱切小兒衣也
梗槩 梗古杏切槩古代切梗槩大畧也
欬嗽 欬苦愛切嗽蘇奏切欬嗽上氣逆喘也
杻械 杻敕久切手械也械胡懈切桎梏也又器之總名也
咀嚼 咀在呂切含味也嚼疾雀切噬也
劇 奇逆切尤甚也
蚤 子皓切齧人跳蟲也
虱 所櫛切齧人蟲也
蛆 子余切蛆蟲也
黿 愚袁切大鼈也
鼉 徒河切水蟲有足似蜥蜴長大類魚曰鼉
鱓 常演切魚名似蛇而無鱗爲鱓
蛭 之吉切水蛭也一名馬蟥
蝦蟇 蝦胡加切蟇莫加切蝦蟇蛙屬
窣堵波 梵語也此云方墳又云圓塚窣蘇没切堵音覩

大寶積經卷第五十八

唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆一千人俱菩薩八萬四千文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩而爲上首復與七十二億諸天衆俱悉皆趣向菩薩之道復與四天大王釋提桓因梵天王等及其眷屬各有五萬二千衆俱亦皆趣於菩薩之道有四阿修羅王各與眷屬無量衆俱復與七萬二千大龍王俱其名曰難陀龍王優波難陀龍王婆留那龍王娑竭羅龍王持大地龍王無熱惱龍王高勝龍王伏魔龍王最勝龍王月上龍王如是等而爲上首復與無量夜叉王俱其名曰金毗羅夜叉王阿吒薄拘夜叉王蘇支路摩夜叉王妙意夜叉王妙慧夜叉王妙相夜叉王普色夜叉王不動夜叉王有力夜叉王大力夜叉王如是等而爲上首時王舍城國王大臣及諸四衆天龍夜叉人非人等各以衣服飲食卧具醫藥種種資具於如來所恭敬尊重而爲供養爾時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸比丘及於天人百千之衆前後圍遶向王舍城阿闍世宮佛威神力放百千種妙色光明百千音樂同時俱奏雨衆妙華優鉢羅華鉢曇摩華拘勿頭華芬陀利華繽紛而下是時如來以神通力隨所行處涌出寶蓮大如車輪白銀爲莖眞金爲葉毗瑠璃寶以爲其鬚於華臺中有化菩薩結跏趺坐是諸菩薩與寶蓮俱遶王舍城右旋七帀而說頌曰

釋種應供大商主　利樂含識令安隱
具大威德寂靜心　爲世依怙當入城
若欲遠離老死苦　或樂遊戲於天宮
或有欲破諸魔軍　應近妙辯人中主
難得聞名令出現　經百千劫修衆行
以大悲心遊世間　如是之尊當入城
曾行無量無邊捨　男女妻室及王位
頭目耳鼻并手足　衣服飲食亦復然
已修無量施功德　證於無上一切智
以施調心固其行　戒淨無缺大丈夫
成就無量忍功德　心恒恬怕當入城
俱胝劫行勝精進　念衆生苦忘疲倦
具足無量無比禪　彼梵音者當入城
智慧無量無倫匹　猶若虛空無邊際
最勝人尊戒亦然　備修衆行智清淨
摧壞魔軍能濟拔　得住無憂不動位
無等法王轉法輪　彼釋師子當入城
若欲成佛出興世　三十二相以莊嚴
應發無等菩提心　於如來所興供養
若欲永捨貪恚癡　及以遠離諸煩惱
速當親近釋師子　施作種種諸供養
若欲速成釋梵王　各千眷屬常隨從
恒受天宮諸快樂　彼應親近釋師子
欲爲四洲聖輪王　所願七寶皆成就
最勝千子咸勇健　應當供養彼勝尊
欲爲長者邑中主　資財增廣無有量
眷屬色相悉超倫　彼應供養釋師子
已得解脫及當得　皆由聞佛寂靜法
難可值遇彼勝尊　應聽甘露無憂句

爾時王舍城中男女長幼無量衆生聞此頌

已即皆開悟各齎香華寶蓋幢旛無量音樂詣如來所一心瞻仰踊躍歡喜恭敬供養於是世尊將欲入城足蹈門閫城中之地六種震動雨衆妙華及諸音樂城中衆生盲者得視聾者得聞狂者得心倮者得服飢者得食貧者得財時彼衆生亦復不爲貪欲瞋恚愚癡憍慢之所逼惱慈心相向猶如父子彼樂音中而説頌曰

十力大丈夫　最勝人師子　利物入都城
群生獲安樂　盲聾得見色　聾瞶得聞聲
顛狂復本心　倮露蒙衣服　飢渴遇珍膳
貧寠得資財　又於虛空中　諸天百千億
同爲供養佛　競奏諸樂音　具德十力尊
令入此城内　城中六種動　所謂遍動等
衆生無怖想　皆獲大歡喜　而今此城中
一切諸衆生　不爲貪恚癡　慳嫉之所惱
欣悦充遍身　慈念而相向　願佛速入城
安樂諸群品　世尊入城時　普放大光明
人天咸奏樂　悦暢於心意　如是諸奇特
種種無有量　天人阿修羅　莫不皆瞻奉

時王舍城有菩薩長者之子名摧過咎於里巷中遥覩世尊相好奇特端嚴澄睟諸根湛寂觀者無猒住奢摩他最上調伏防護諸根如善調象正念不亂如淨淵池三十二相莊嚴其體彼菩薩既見是已生極尊重淨信之心便往佛所稽首雙足右遶三帀却住一面復有無量百千衆生同詣佛所無數諸天住虛空中合掌恭敬尊重頂禮爾時摧過咎菩薩白佛言世尊菩薩成就幾法速得阿耨多羅三藐三菩提隨其所願嚴淨佛刹於是世

尊爲欲調伏諸衆生故爲欲哀愍摧過咎故往詣塵肆於大衆中而告之言善男子菩薩成就一法速得阿耨多羅三藐三菩提隨其所願嚴淨佛刹善男子何謂一法此菩薩於一切衆生行大悲故以勝志樂發菩提心云何名爲以勝志樂發菩提心應作是說若有已發菩提心者乃至微惡終更不作何所不作謂貪瞋癡及以在家威儀調戲悉皆遠離若出家已不復希望名利恭敬安住出家所修行法云何出家所修行法謂如實悟入一切諸法云何所悟一切諸法謂蘊界處有爲無爲云何悟入謂觀察五蘊寂滅如幻空無所有如是悟時不見悟入無覺無思一切分別悉皆寂滅若於諸蘊如是悟入即爲悟入一切諸法是名出家所修行法菩薩如是修此行時亦不捨離一切衆生何以故是菩薩如自所觀爲衆生說而亦不著法及衆生善男子是爲菩薩成就一法速得阿耨多羅三藐三菩提亦令佛刹具足圓滿說此法時摧過咎菩薩得無生忍歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹於彼衆中二千衆生發菩提心一萬四千諸天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨於是世尊熈怡微笑從其面門放種種色光照無量世界照已還來遶佛三帀而從頂入是時阿難即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地於世尊前而說頌曰

自在力導師　到諸法彼岸　一切智人尊
何緣現微笑　善逝十力尊　能爲諸利益
三世悉明達　何緣現微笑　了衆生心行
上中下差別　知諸想無礙　願佛爲宣說

億那由諸天　咸來頂禮佛　願發微妙音
充濟諸渴仰　勝定到彼岸　智慧亦復然
遠離於錯謬　何緣現微笑　百千諸天衆
爲法故來集　無量諸比丘　合掌皆顒聞
奏種種音樂　供養於如來　善哉佛世尊
願決衆疑惑

佛告阿難汝今見此摧過咎菩薩昇虛空不阿難白言唯然已見佛言善男子此摧過咎劫後過於六萬二千阿僧祇劫於此世界當得成佛號寂靜調伏音聲劫名離熱惱彼佛刹土功德莊嚴及以聲聞菩薩之衆亦如不動如來妙喜世界等無差別是時世尊與諸比丘到阿闍世王宮已各隨次第敷座而坐時王即以種種飲食手自斟酌供養世尊及比丘僧悉令充足復以上妙衣服奉獻如來即於佛前處卑牀坐而白佛言世尊忿恨瞋惱從何而生愚癡無智由何而滅佛告大王忿恨瞋惱我我所生若不能知功德過失及我我所名爲無智若如實知彼我我所此即非智非非智也大王當知一切諸行來無所從去無所至若無來去則無生滅若無生滅彼智無智亦復皆無何以故無有少法而能了知生與非生若離能知是爲知也時阿闍世王白佛言世尊希有如來應正等覺如是善說我今寧可聞法中夭不願徒生壽命相續爾時世尊爲阿闍世勸發開曉令歡喜已從座而去詣耆闍崛山洗足已敷座而坐入于三昧是時如來爲法施故於晡時間從三昧起諸大菩薩及聲聞衆皆從定出於是文殊師利與四萬二千趣菩薩乘諸天子俱彌

勒菩薩與五千菩薩衆俱勇猛雷音菩薩與五百菩薩衆俱如是一切菩薩及諸聲聞并阿闍世王各將眷屬前後圍遶詣如來所頂禮佛足退坐一面時王舍城復有無量百千衆生皆共往詣耆闍崛山到如來所頂禮佛足退坐一面於是舍利弗承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言如來前已於王舍城廛肆之内爲摧過咎略說菩薩摩訶薩功德莊嚴清淨佛刹善哉世尊惟願廣說如諸菩薩行不退轉菩提之行息諸煩惱嚴淨佛刹圓滿大願具足修行諸波羅蜜遠離聲聞辟支佛地履踐如來所行之跡降伏衆魔制諸外道具一切智轉妙法輪如是菩薩乃至未得一切種智而能决定利益安樂無量衆生世尊今此會中爲求菩提善男子善女人聞是法已歡喜修行于時世尊作是思惟今我所說非但爲此現前會衆是故宜應示現神變作是念已放百千億妙色光明一一光明普照十方百千億土彼諸佛土所有日月天龍摩尼電火光明映蔽不現而彼一切大小圍山須彌山王及餘諸山叢林樹木爲佛光明之所鑒徹無能現影是時如來復現威德謦欬之聲其聲遍聞十方世界爾時東方去此八十四恒河沙等佛刹有世界名普光明彼現有佛號集吉祥王而彼佛刹無有聲聞辟支佛名唯是菩薩充滿其土一一菩薩各有百億不退菩薩而爲眷屬時彼衆中有一菩薩名曰法上以何義故名爲法上謂彼菩薩於衆會前聞說法已上昇虛空高七多羅樹自隱其身說菩薩藏

法門名陀羅尼金剛句時彼會衆咸作念言一切諸法但有其聲何以故即如法上菩薩不見身相但聞其聲此聲無體如彼身相既離見聞則爲法性説此法時會中無量得忍菩薩遥見彼土法上菩薩又見此刹佛放光明及聞其聲曁乎彼界彼諸菩薩即時共詣集吉祥王如來之所頂禮佛足却住一面法上菩薩白佛言世尊以何因緣而現此瑞未曾有也佛言善男子西方去此過八十四恒河沙等佛刹有世界名娑婆彼現有佛號釋迦牟尼爲欲召集十方世界諸菩薩故一切毛孔放此光明及謦欬聲法上菩薩白佛言世尊我今欲往娑婆世界禮覲供養釋迦如來及諸菩薩并欲聽法佛言可往今正是時爾時法上菩薩即作是念今我以何神變往

彼禮覲釋迦如來作是念已即入一切莊嚴身三昧由是三昧威神力故令此三千大千世界滿中妙華積至於膝百千音樂同時俱作寶幢旛蓋種種莊嚴復以妙香普熏此界猶如他化自在天宫是時法上菩薩現神變已即與六十三億大菩薩衆前後圍遶譬如壯士屈伸臂頃從彼土没現此界中到如來所頭面禮足右遶三帀隨所來方以願力故化現蓮華而坐其上爾時南方去此過九十六億那由他佛刹有世界名離塵彼現有佛號師子勇猛奮迅而爲無量大菩薩衆恭敬圍遶於彼衆中有一菩薩名曰寶掌以何義故名爲寶掌謂彼菩薩於諸佛土化衆生時欲以右手遍捫若干諸佛世界即隨所欲而能成辦從其手出佛法僧聲施戒忍進禪慧

慈悲喜捨之聲出如是等百千億那由他法寶之聲爾時寶掌菩薩見大光明聞謦欬聲詣彼佛所白言世尊以何因緣而有此瑞佛言善男子北方去此過九十六億那由他佛刹有世界名娑婆佛號釋迦牟尼爲欲演說佛刹功德莊嚴法門集諸菩薩令聞此法攝受功德故現斯瑞寶掌菩薩白佛言世尊我等欲往娑婆世界禮覲供養釋迦如來及諸菩薩并欲聽法佛言善男子寧用去爲何以故彼娑婆世界具足三毒苦惱衆生之所聚集寶掌菩薩白佛言世尊彼釋迦如來應正等覺見何義利捨嚴淨刹現穢土中佛言善男子彼佛如來昔於長夜作如是言願我速得成就大悲常於弊惡衆生之中成等正覺轉妙法輪寶掌菩薩復白佛言世尊彼釋迦如來乃能往昔發是大悲難發之願現於如此惡世界中如是慈尊甚爲難遇我今當往禮覲供養佛言可爾今正是時然善男子汝詣彼土應當謹察無自毀傷所以者何生彼世界諸菩薩等雖爲難遇其餘衆生心行險詖難可調伏寶掌白言彼土雖有忿恨怨讎無傷於我假使一切衆生盡未來際瞋恨罵辱乃至刀杖瓦石打擲悉能受之終不加報爾時師子勇猛奮迅如來謂彼一切衆菩薩言諸善男子汝等若能如寶掌者可與俱行說是語時於彼會中有七萬二千菩薩同聲白言我等共往娑婆世界寶掌菩薩即作是念今我以何神變往彼禮覲釋迦如來復能安樂無量衆生作是念已即以右手覆此三千大千世界雨諸飲食衣服車乘金銀瑠璃

眞珠珂貝珊瑚璧玉隨諸衆生心所希望悉能充滿樂聞法者即令得聞復使無量聞法衆生證得眞實亦令無數病苦衆生受勝妙樂是時寶掌菩薩現神變已與諸菩薩於一念頃從彼土没現此界中到如來所頂禮佛足右遶三帀隨所來方以願力故化現蓮華而坐其上爾時西方去此過七十二億那由他百千佛刹有世界名摩尼藏彼現有佛號摩尼積王其佛刹土清淨瑠璃之所成就無有聲聞及辟支佛唯是清淨大菩薩衆去來坐立於瑠璃地咸見如來分明顯現如明鏡中覩其面像是諸菩薩於彼地中見佛世尊亦復如是見已請法佛便爲說往昔大願彼諸菩薩聞法得忍爾時如來於眉間毫相摩尼寶中放大光明遍照彼刹其中所有日月光明映蔽不現以華開合而爲晝夜於彼刹中有一菩薩名勝智願遇斯光已便詣佛所白佛言世尊以何因緣而有此瑞佛言善男子東方去此過七十二億那由他百千佛刹有世界名娑婆佛號釋迦牟尼爲欲召集諸菩薩故而現斯瑞時勝智願聞是語已白佛言世尊我等欲往娑婆世界禮覲供養釋迦如來及諸菩薩并欲聽法佛言可往今正是時時勝智願作是念言今我以何神變往彼禮覲釋迦如來作是念已即入三昧令此三千大千世界三惡道苦悉皆消滅得無上樂譬如比丘得諸禪定爾時一切諸天世人及以非人不爲貪恚愚癡諸見我慢忿恨怒害慳嫉憍諂覆藏之所逼惱皆發慈心爾時勝智願菩薩現神變已與四萬二千菩薩於一

念頂從彼土没現此界中到如來所頭面禮
足隨所來方以願力故化現蓮華而坐其上
爾時北方去此過六萬三千佛刹有世界名
常莊嚴彼現有佛號娑羅起王其佛刹土初
未曾聞女人之稱一切皆是蓮華化生袈裟
隨體時佛爲彼諸菩薩衆説佛種性印法門
何等名爲佛種性印所謂最初發菩提心從
此即爲具菩薩戒入菩薩藏得陀羅尼心無
散亂不離於捨證入空性正修無相無所願
求性離貪染於蘊界處而能證入所作隨覺
樂求佛慧於無生性眞實了知證於諸法而
無分別具足正見斷於妄念是故名爲佛種
性印時彼衆中有一菩薩名相莊嚴星宿聚
王本願殊勝若有衆生見其身者必定當得
三十二相時彼菩薩遇佛光明及聞其聲便
詣佛所頂禮雙足右遶三帀白佛言世尊以
何因縁而有此瑞佛言善男子於此南方過
六萬三千佛刹有世界名娑婆佛號釋迦牟
尼爲欲召集諸菩薩故而現此瑞彼菩薩言
何故名爲娑婆世界佛言彼界堪忍貪恚愚
癡及諸苦惱是故名爲娑婆世界彼菩薩言
娑婆世界諸衆生等皆能忍受惡罵捶打諸
惱亂耶佛言善男子彼界衆生少能成就若
斯功德而多隨順貪恚愚癡怨恨纒縛彼菩
薩言若如是者彼界不應名娑婆也佛言相
莊嚴星宿聚王彼佛刹土亦有行菩薩乘諸
善男子及善女人已曾供養無量諸佛成就
忍辱將護衆生善自調伏若有衆生以諸苦
惱而來加害悉能含忍終不放逸貪恚愚癡
善男子由有如此諸善丈夫是故彼界名曰

娑婆又彼界中亦有衆生具足衆惡少能悔過其心麤猛而無愧耻不敬佛不重法不愛僧當墮地獄畜生餓鬼彼釋迦如來於此下劣衆生之中悉能忍受罵辱嫌恨誹謗惱亂惡言恐惱心如大地不可搖動無所違逆若得供養及以不得心無高下亦無憎愛是故彼界名曰娑婆爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等今者得大善利不生於彼弊惡下劣衆生之中佛言善男子莫作是說何以故東北方有世界名妙莊嚴忍彼現有佛號大自在王其土衆生皆悉具足一向安樂譬如比丘入於滅定彼之安樂亦復如是若有衆生於彼佛土億百千歲修諸梵行不如於此娑婆世界一彈指頃於諸衆生起慈悲心所獲功德尚多於彼何況能於一日一夜住清淨心爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等欲往娑婆世界禮覲承事釋迦如來及諸菩薩并欲聽法佛言可往今正是時爾時相莊嚴星宿聚王菩薩即作是念今我以何神通之力往彼禮覲釋迦如來作是念已於虛空中化成寶蓋覆此三千大千世界百千萬億珠纓寶旛周帀垂布於其蓋中雨種種華百千音樂自然而奏復令此會比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各自見身具三十二相現寶蓋中爾時相莊嚴星宿聚王菩薩現神變已與十億菩薩於一念頃從彼土沒現此界中到如來所頂禮雙足右遶三帀隨所來方以願力故化現蓮華而坐其上如是乃至遍於十方各有無

量阿僧祇佛刹中無量阿僧祇百千億菩薩見大光明聞聲欬聲問彼世尊而來此土頂禮佛足各坐一面亦復如是又此界中釋梵護世大威德天諸龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆見光明咸來佛所頂禮雙足却坐一面爾時世尊現神變已十方無量百千億那由他佛刹所有菩薩來集會者皆見此土功德莊嚴并佛身量菩薩聲聞及受用具與自本刹悉皆同等然知彼此刹無雜亂爾時彌勒菩薩即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說頌曰

名振十方智無量　放大光明照世間
一切衆生共度量　莫測人尊勝智慧
十方無量億菩薩　爲求法故咸來集
而皆信樂諸法門　願佛演說令歡喜
如來戒定及智慧　名稱普聞十方國
演法無畏猶師子　光遍虛空如日照
一切天龍與羅刹　及諸比丘比丘尼
優婆塞衆優婆夷　合掌樂聞如來說
過去未來及現在　世尊於彼悉了知
以勝解力拔群迷　願決疑惑令開曉
云何菩薩智慧行　嚴淨佛刹令光潔
云何諸願速成滿　令請如來爲宣說
云何無慳戒無缺　能忍罵辱諸難事
精進修行無懈倦　解脫無量苦衆生
專心樂入三昧門　遊止清淨禪宮殿
處世利益而無染　譬如蓮華不著水
云何智慧出世間　開闡甚深微妙法
降伏一切諸魔衆　速能具足奢摩他

大寶積經卷第五十八

音釋

閫苦本切閫也門橛也　**倮**郎果切赤體也　**聾聵**聾盧紅切聵胡對切聾聵耳病無聞也　**窶**郡羽切貧無禮也　**睟**雖遂切潤澤貌　**謦欬**謦棄挺切欬苦蓋切逆氣聲也小曰謦大曰欬　**險詖**險虛儉切詖彼義切險詖陰險不平之言也　**愶**虛業切以威力相恐也

大寶積經卷第五十九

唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之二

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言汝今為佛嚴辦法座我當昇已說往昔志樂所修諸行菩巧出生諸佛刹土功德莊嚴趣向眞實法門爾時彌勒菩薩即作是念今者世尊以何義故令我嚴座不使阿難大目連等如何棄捨彼諸聲聞將非唯為諸菩薩說或彼聲聞及辟支佛於此法門而非器故以是世尊令我敷座爾時彌勒菩薩即為如來以神通力化作衆寶師子之座高四萬由旬周帀嚴麗柔輭天衣以敷其上從其座出種種光明照此三千大千世界爾時如來昇其座已令此世界六種震動爾時世尊告長老舍利弗菩薩成就四法能令所願皆得滿足何等為四一者發勝志樂二者於諸衆生起悲愍心三者發起精進四者承事善知識復次舍利弗菩薩成就一法令願不退嚴淨佛刹何謂一法是菩薩應當樂學不動如來為菩薩時本所修行立弘誓願我當所在生處初生之時若不出家則為欺誑十方諸佛如是舍利弗是諸菩薩應隨順學若佛出世若不出世一切生處皆悉決定捨家出家何以故而諸菩薩最勝利益所謂出家舍利弗樂出家者則能攝取十種功德何等為十一者不著諸欲二者樂阿蘭若三者行佛所行四者離凡夫行五者不著妻子及以財產六者離惡道因七者修善趣法八者宿世善根皆不損減九者恒為諸天之所歎羨十者一切鬼神恭敬

守護若菩薩常樂出家獲得如是十種功德是故舍利弗菩薩志求菩提欲度衆生常當出家是名菩薩成就一法復次舍利弗菩薩成就二法令願不退嚴淨佛刹何等爲二所謂菩薩不樂聲聞地不求聲聞乘不愛樂說聲聞乘處不親近聲聞乘者不學聲聞戒不樂宣說共聲聞乘相應之法亦不勸他行聲聞乘於緣覺乘亦復如是唯爲佛法勸發衆生成就最上阿耨多羅三藐三菩提是名爲二舍利弗若有勸他趣入佛乘此菩薩則能攝取十種功德何等爲十一者得清淨刹無有聲聞及辟支佛二者得純一清淨諸菩薩衆三者諸佛世尊之所護念四者常爲諸佛稱名讃歎而爲說法五者所發之心皆悉廣大六者若生天上當作帝釋或梵天王七者若生人中作轉輪王八者常見諸佛九者爲諸天人之所愛樂十者攝取無量無邊阿僧祇功德何以故舍利弗若有能令三千大千世界所有衆生一切皆得阿羅漢果或復置於緣覺之地若復有能置一衆生於佛菩提此之功德甚多於彼何以故舍利弗不由聲聞緣覺出現佛種不斷世若無佛則無聲聞及辟支佛舍利弗以佛出現令佛種不斷亦復出生聲聞緣覺是故舍利弗菩薩令他住佛乘中得如是等十種功德得清淨刹復次舍利弗菩薩成就三法令願不退攝受佛刹功德莊嚴何等爲三一者尊重愛樂住阿蘭若二者無所染著而行法施三者堅固安住淨戒律儀舍利弗菩薩堅住戒律得十無畏何等爲十一者入聚落無畏二者衆中說法

無畏三者飲食無畏四者出聚落無畏五者入寺無畏六者大衆中食無畏七者教授無畏八者親近和上阿闍梨無畏九者於自眷屬慈心教誨無畏十者受用衣服飲食卧具醫藥無畏住戒律者所有言説令他信受舍利弗是爲菩薩十種無畏舍利弗菩薩説法心無所著則能攝受十種功德何等爲十一者不生惡欲二者不求他人識知三者不起名聞心四者於檀越家心不繫著五者不占護他家六者於極下劣四事供養而生喜足七者説法令他信受八者善神守護九者不生邪覺十者起念佛心是名爲十舍利弗菩薩尊敬愛樂住阿蘭若成就十種功德利益何等爲十一者遠離世俗言論二者專習閑靜三者心緣定境四者捨諸營務五者愛樂諸佛六者恒受禪定喜樂七者修梵行時無有障礙八者少用功力而得三昧九者所受教法未常忘失十者所聞法義皆悉了知是名爲十復次舍利弗菩薩成就四法令願不退嚴淨佛刹何等爲四一者如説能行如行能説二者常自謙下三者遠離慳嫉四者見他得利心生歡喜是名爲四舍利弗是菩薩如行能説有四種利益何等爲四一者口中常出青蓮華香二者語業清淨言無錯謬三者一切世間所共信受四者攝受諸佛圓滿音聲是名爲四舍利弗菩薩謙下有四種利益何等爲四一者遠離惡趣畜生等身二者受妙快樂三者潛謀暴賊俱不能害四者堪受人天恭敬禮拜是名爲四舍利弗菩薩遠離慳嫉有四種利益何等爲四一者不忘施

心二者於飢饉時作大施主三者見持戒者來承迎引納四者若受他施及施於他無有一人而生嫉妬是名爲四舍利弗菩薩見他得利生歡喜心有四種利益何等爲四一者常生是心我攝衆生應與利樂彼既自得故生歡喜二者所有財物王難水火劫賊怨親無能侵奪三者隨所生處財寶諸子皆悉具足王不嫉忌何況餘人四者蓄用資財俱無窮盡是名爲四舍利弗是菩薩成就四法復次舍利弗菩薩成就五法令願不退嚴淨佛剎何等爲五一者彼菩薩詣說法者而問之言修何等行能得佛剎清淨莊嚴若得聞已如說修行二者菩薩清淨持戒及願力故生佛國中生彼國已觀察彼土種種莊嚴衆寶資具及諸聲聞菩薩大衆諸相微妙於如來所恭敬尊重白言世尊菩薩修何等行得廣大佛剎清淨莊嚴而彼如來知此菩薩志樂殊勝即爲宣說如是功德成就佛剎彼得聞已如法修行三者菩薩有智有行應淨其智應進其行云何淨智謂於能緣及所緣法遠離聲聞緣覺智故云何進行謂如所聞必定修行離不行故四者菩薩善知有因及知出離言有因者謂不正思惟是四顛倒之所依止爲生死因故言出離者謂正修行於一切法不起分別爲出離故五者菩薩了知諸佛體性及剎土性俱但有名名亦寂滅如是了知不起知想是名爲五復次舍利弗菩薩成就六法速得阿耨多羅三藐三菩提亦能攝取一切世界最上佛剎何等爲六一者此菩薩爲大施主所有珍玩可愛樂物歡喜布施

無所悋著又作是念我行大施圓滿大乘所謂求阿耨多羅三藐三菩提時一切悉捨心無所著具足成就菩提資粮捨自身命尚不生悔何況財產及妻子等舍利弗何故如來名一切智謂行菩薩行時於自所有一切皆捨以是義故得菩提已名一切智二者若菩薩在家出家寧捨身命終不破戒以此持戒共諸衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提如是持戒自覺歡喜樂修梵行晝夜安樂益加求法住正修行猒怖三界希求出離雖見出要顧念衆生如我所苦彼亦皆然我當荷兹重擔攝取衆生置於涅槃安樂之處如是持戒自覺喜時獲大悲心乃至未得一切種智不捨精進如救頭然三者菩薩被忍辱鎧離於高慢得大忍力若遇罵辱及捶打時忍心成就不生瞋恨假使有棒如須彌山有人執持於億劫中常見打罵而亦不生怨恨之心何以故彼諸衆生未隨佛學而我方將隨佛修學是故於彼所得打罵便能增長爾所大悲我當爲諸衆生被弘誓鎧攝取衆生令得解脫入於涅槃是故我今不應瞋恨菩薩正住如是忍時則得成就十種具足何等爲十一者種姓二者財產三者眷屬四者色相五者善捨六者善友七者得聞正法八者如說修行九者臨命終時得見諸佛十者既見佛已生淨信心是爲十種功德具足四者菩薩爲欲成就善法堅固自課發起精進又爲一一衆生盡未來際於生死中次第修行諸精進行而不疲倦以自課業及此大悲爲一切衆生於爾所時流轉生死不捨衆生舍利弗若

有菩薩十方各如恒沙世界滿中七寶於念念中奉上如來如是相續盡未來際若有菩薩發大悲心被精進鎧而此功德復多於彼舍利弗菩薩具此精進得十種勝志樂法何等爲十一者離凡愚行二者攝受佛行三者見生死過四者住大悲心五者不退本願六者少諸疾病七者順諸佛教八者薄婬怒癡九者隨文了義十者修行成就是名爲十五者菩薩作是思惟諸佛如來心常在定未曾失念我應隨佛所行若心散亂終不能證佛所行處是故應當捨離一切心所取著亦捨一切利養恭敬聚落城邑飲食資生及諸親友爲欲利益諸衆生故不捨衆生樂阿蘭若住寂靜處獨行無侶如犀一角住靜處已起大慈心初遍一方漸至十方普遍衆生慈心遍已得入禪定舍利弗若有在家菩薩以一切樂具於恒沙劫供養一切恒河沙諸佛及比丘衆若有出家菩薩行於七步向阿蘭若寂靜之處而此福德甚多於彼以能速得大菩提故舍利弗菩薩樂住寂靜入禪定者獲十種功德利益何等爲十一者得念二者得慧三者修行四者迅辯五者得陀羅尼六者善知法生七者善知法滅八者戒聚無犯九者諸天供養十者不貪他好是名爲十六者菩薩善知智慧等流謂作是念智慧以戒爲首白法增長以慧爲首是故菩薩應學智慧世間所有難作難成一切工巧一切醫藥皆悉遍學而此智慧不能證入離欲寂滅亦復不能趣向菩提非向沙門非婆羅門非向涅槃是故我今應更遍求法藥工巧以如是智

令我得彼究竟寂滅彼菩薩求諸法本不見少法能起於法以不見故住於寂滅住寂滅故則無熱惱無熱惱故了知生死爲衆生故而受彼生令諸衆生除滅苦故是名爲六復次舍利弗菩薩成就七法令願不退嚴淨佛刹何等爲七一者自捨一切而施不可得故二者戒不缺犯不計著戒故三者忍辱柔和而衆生不可得故四者發起精進身心不可得故五者成就禪定不住禪故六者智慧圓滿無分別故七者隨念諸佛遠離相故是名爲七復次舍利弗菩薩成就八法令願不退嚴淨佛刹何等爲八一者不樂涅槃二者施莊嚴具三者其心廣大四者尊敬法師五者不行邪命六者平等惠施七者不自矜高八者不淩懱他是名爲八復次舍利弗菩薩成就九法令願不退嚴淨佛刹何等爲九一者具身律儀二者具語律儀三者具意律儀四者滅諸貪欲五者滅諸瞋恚六者滅諸愚癡七者不行欺誑八者爲堅固友九者不輕慢善知識是名爲九復次舍利弗菩薩成就十法令願不退嚴淨佛刹何等爲十一者聞地獄苦但起大悲不生怖畏二者聞畜生苦但起大悲不生怖畏三者聞餓鬼苦但起大悲不生怖畏四者聞諸天衰惱但起大悲不生怖畏五者聞人中飢饉賊盜怨敵殺害但起大悲不生怖畏六者菩薩作如是念我於此時當起精進乃至未得清淨佛刹終不懈慢七者令我刹中飲食衣服隨念即得八者我佛刹中諸衆生等壽命無量九者我佛刹中諸衆生等無彼我心十者我佛刹中所有衆

生決定趣向無上菩提是名爲十復次舍利弗若菩薩執持妙華詣如來所或佛塔所興供養時作是願言如此妙華色香殊勝見者欣悅我成佛時令我剎中如是種種妙華遍布及衆寶樹周帀莊嚴乃至末香塗香衣服飲食寶蓋幢旛金銀瑠璃眞珠等寶用供養時亦應如是迴向佛剎功德莊嚴以彼菩薩住戒律故隨心所願皆得成就復次舍利弗菩薩不求自樂喜他得樂是故菩薩得菩提時彼佛剎中所有衆生悉皆具足一向快樂復次舍利弗菩薩常應普皆攝取十善業道悉以迴向一切種智是故菩薩得菩提時彼佛剎中所有衆生初生即具十善業道及出離智復次舍利弗菩薩隨所至方勸諸衆生悉皆令趣無上菩提唯讃佛乘不説二乘及所共法是故菩薩得菩提時彼佛剎中所有衆生決定當得無上菩提永離聲聞及辟支佛無量菩薩充滿其國復次舍利弗菩薩於他利養終不遮斷見他得利常生歡喜是故菩薩得菩提時彼佛剎中所有衆生受用資具恒無斷絶具足獲得大法光明復次舍利弗菩薩若見比丘比丘尼有過犯者終不發揚但自安住正法之中是故菩薩得菩提時彼佛剎中一切無有過失之名何以故以彼大衆皆得清淨無過失法復次舍利弗菩薩樂法求法不生熱惱如所聞法正住修行是故菩薩得菩提時彼佛剎中衆生生者求法樂法皆無熱惱如所聞法隨順修行復次舍利弗菩薩弦歌鼓吹種種音樂供養佛塔以此善根迴向佛剎功德莊嚴是故菩薩得菩

提時彼佛刹中百千音樂不皷自鳴復次舍利弗菩薩若見失念衆生令得正念是故菩薩得菩提時令諸弟子得禪悅食舍利弗如是佛刹功德具足如來辯才或一劫或過一劫說不能盡舍利弗然我今者隨諸菩薩之所樂欲如是略說勝志樂者聞已趣向當得圓滿佛刹功德舍利弗菩薩成就三法速得阿耨多羅三藐三菩提所求佛刹皆得成就何等爲三一者大願殊勝二者住不放逸三者如所聞法起正修行是名爲三爾時舍利弗白佛言世尊如來希有善說此法世尊住不放逸故得菩提分法住修行故得大菩提住勝願故成就佛刹功德莊嚴佛告舍利弗如是如是如汝所說如我往昔以大願力成就佛刹不放逸故得成菩提舍利弗若但言說住於放逸而不修行彼尚不能至聲聞地何況能得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩若欲自知是眞菩薩如菩薩所學應如是學爾時會中四萬菩薩從座而起合掌向佛同聲白言如佛所記菩薩學處我當隨學住不放逸修行成就滿足大願嚴淨佛刹爾時世尊熈怡微笑時舍利弗白佛言世尊以何因緣現此微笑佛告舍利弗汝見此諸善男子師子吼不舍利弗言唯然已見佛言舍利弗此諸善男子過百千劫各於異刹得阿耨多羅三藐三菩提同號願莊嚴亦如當來師子佛等其土清淨如無量壽國唯除壽量舍利弗言彼諸如來壽量幾何佛言彼一一佛皆壽十劫爾時師子勇猛雷音菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言是文殊

師利童真菩薩諸佛世尊常所稱歎久如當得阿耨多羅三藐三菩提所得佛刹當復云何佛言善男子汝當自問文殊師利時師子勇猛問文殊師利言仁者何時當得阿耨多羅三藐三菩提答言善男子何不問我趣菩提不而乃問我成菩提耶何以故我於菩提尚不趣向何況當得問言文殊師利仁者豈不爲利衆生故趣菩提耶答言不也何以故衆生不可得故若衆生是有可爲利益趣向菩提而衆生壽命及福伽羅皆無所有是故我今不趣菩提亦不退轉師子勇猛言文殊師利仁者趣向諸佛法不答言不也善男子一切諸法皆趣向佛法何以故諸法無漏無繫無形無相爲趣向佛如趣向佛諸法亦然善男子而汝所問趣向佛法我今問汝隨汝意答於意云何爲色求菩提耶爲色本性求爲色如求爲色自體求爲色空求爲色離求爲色法性求菩提耶善男子於意云何爲色得菩提耶乃至爲色法性得菩提耶答言不也文殊師利色不求菩提乃至色法性不求菩提色不得菩提乃至色法性亦不得菩提文殊師利言於意云何受想行識求菩提乃至識法性求菩提耶識得菩提乃至識法性得菩提耶答言不也文殊師利受想行識不求菩提乃至識法性不求菩提識不得菩提乃至識法性不得菩提文殊師利言於意云何離於五蘊有我我所耶答言不也文殊師利言如是如是善男子更以何法而求菩提及得菩提師子勇猛言文殊師利仁者所言衆皆誠信而今乃說不求菩提不得菩提新

發意菩薩聞此所說必生驚怖文殊師利言善男子一切諸法無有驚怖於實際中亦無驚怖如來爲於無驚怖者而演說法若驚怖者彼即生猒若生猒者彼則離欲若離欲者彼則解脫若解脫者則無菩提若無菩提是則無住彼若無住是則無去若無有去是則無來則無願求若無願求則不退轉若不退轉則爲退轉退轉何法所謂執我衆生命者及福伽羅若斷若常取相分别悉皆退轉彼若退轉則不退轉不退何法謂空無相無願實際及諸佛法皆不退轉何謂佛法謂不離不著及無所緣無入無出無有所行亦無表示但有其名空無有生無去無來無染無淨無塵離塵無我無分别無和合無執取平等無違是爲佛法善男子此諸佛法非法非非法何以故以諸佛法無生處故彼新發意菩薩聞此說已若生驚怖速得菩提若起分别作如是念而今我等所成菩提隨有發心住於現證乃得菩提若不發心終不能得如是分别皆不生故菩提及心俱不可得不可得故則無分别若無分别則無現證何以故現證所因不可得故善男子於意云何虛空可得菩提耶答言不也又言善男子如來豈不說一切法同虛空耶答言如是如是又言善男子如虛空菩提亦爾如菩提虛空亦然虛空菩提無二無别若菩薩知此平等則無有知亦無不知亦無不見說此法時一萬四千比丘盡諸有漏心得解脫十二那由他比丘遠塵離垢於諸法中得法眼淨九萬六千衆生發菩提心五萬二千菩薩得無生忍爾時

師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者發菩提心來爲幾時耶文殊師利言止善男子莫生妄念若有於無生法中説如是言我發菩提心我行菩提行爲大邪見善男子我都不見有心發向菩提以不見心及菩提故是故無發師子勇猛言文殊師利都不見心是何句義文殊師利言善男子是都不見説名平等又問云何説爲平等答言善男子如是平等以種種性皆無所有彼彼諸法一味故説一味説者所謂離故無染無淨不斷不常不生不滅無我無受不取不捨如是説法不念我説亦無分別善男子於此平等法中了知修行是名平等復次善男子若菩薩入此平等都不見有種種界若一若多於平等中不見平等於相違中不見相違以彼本來性清淨故爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊此文殊師利不肯自説發心久近此諸大衆皆樂欲聞佛言善男子文殊師利是甚深忍者於甚深忍中菩提及心皆不可得以不可得是故不説然善男子我今當説文殊師利發心久近善男子過去久遠過七十萬阿僧祇恒河沙劫有佛名雷音如來應正等覺出現于世在於東方去此過七十二那由他佛刹有世界名無生彼雷音如來於中説法諸聲聞衆有八十四億那由他諸菩薩衆二倍過前善男子彼時有王名曰普覆七寶具足王四天下正法理化爲法輪王而於八萬四千歲中以衣服飲食宮殿臺觀僮僕給侍一一殊妙恭敬供養雷音如來及諸菩薩聲聞大衆其王親族中宮婇女王子大臣唯務

供養餘無所作雖經多歲初無疲倦過是已後其王獨在靜處思惟我今已集廣大善根而猶未定所迴向處爲求帝釋大梵天王轉輪王耶爲求聲聞辟支佛耶作是念已空中諸天告言大王勿起如是狹劣之心何以故王之所集福德甚多當發阿耨多羅三藐三菩提心善男子時普覆王聞是語已歡喜念言我今於此決定不退何以故天知我心而來告我善男子爾時彼王與諸大衆八十億那由他百千衆生往詣雷音佛所頂禮雙足右繞七帀曲躬恭敬合掌向佛而說頌曰

我今聞最勝　願當爲我說　云何得成就
最上人中尊　世間所依止　我已廣供養
以不決定心　未知迴向處　已修廣大福
當何所迴向　爲求梵天位　帝釋轉輪三
爲求於聲聞　及以辟支佛　我發此念時
空中天告我　大王汝勿起　狹劣迴向心
爲一切衆生　當興廣大願　利益世間故
應發菩提心　我今請世尊　於法自在者
願說菩提心　發起之方便　發菩提心已
當得如牟尼　惟願兩足尊　爲我具宣說

爾時雷音如來爲普覆王而說頌曰

大王汝諦聽　我當次第說　一切因緣法
隨根欲所行　如其所有願　得如是果報
我亦於往昔　發起菩提心　爲諸衆生故
願當作利益　如我所作願　如昔所發心
得不退菩提　意願速圓滿　大王應堅固
修習於諸行　汝當得廣大　無上佛菩提

時普覆王聞佛所說歡喜踊躍得未曾有於衆會前大師子孔而說頌曰

今對一切衆　發大菩提心　爲一一衆生
誓盡未來際　受無量生死　而作大饒益
備修菩薩行　救諸衆生苦　從今若違誓
起於貪欲心　及慳嫉怨恨　則誑十方佛
又我從今日　乃至成菩提　常當學諸佛
修行於梵行　隨順淨戒律　遠離諸過咎
又我於菩提　亦不願速證　當盡未來際
廣利諸群生　嚴淨諸佛刹　無量不思議
當令我名號　普聞十方界　我今自授記
決定當成佛　志樂勝清淨　於此固無疑
我當淨三業　不令起諸惡　我以此眞實
成佛人中尊　若此心眞實　地當六種動
若我語誠諦　無有虛妄者　當使虛空中
音樂自然奏　若我無諂曲　及以怨恨心
由此眞實故　當雨曼陀華

時普覆王説此頌已心誠實故十方億刹六種震動於虛空中奏諸音樂雨曼陀羅華時二十億衆生隨從王者皆大歡喜而自慶言我等當得最上菩提即學彼王發菩提心佛告大衆爾時普覆王者豈異人乎今文殊師利菩薩是也彼於往昔過七十萬阿僧祇恒河沙劫初發菩提之心次過六十四恒河沙劫得無生法忍能具足菩薩十地如來十力佛地諸法悉皆圓滿而未曾起一念之心我當得佛善男子爾時二十億衆生隨逐彼王於雷音佛所發菩提心者皆由文殊師利勸發令入布施持戒忍辱精進禪定智慧今並證得阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪作佛事已而般涅槃文殊師利皆悉供養彼諸如來亦皆護持彼諸佛法唯有一佛號地持山

在此下方過四十恒河沙剎土其佛世界名曰地持亦有無數諸聲聞衆佛壽無量丁今現在說此文殊師利宿緣之時衆中七千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

大寶積經卷第五十九

音釋

錯謬（錯倉各切謬靡幼切錯謬謂舛錯誤謬也）饉（渠刃切菜不熟曰饉）蓄（勑六切積蓄也）捶打（捶之累切打音頂捶打以杖擊也）凌懱（凌力膺切懱莫結切凌懱謂侵凌輕懱也）皷吹（皷果五切皷擊也吹尺僞切噓之也凡吹笛簫成音者皆謂之吹又皷吹軍中樂也）熈怡（熈許羈切怡弋支切熈怡和樂貌）

大寶積經卷第六十

唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之三

爾時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者已滿足十地及如來十力一切佛法悉皆圓滿何故不成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言善男子無有圓滿諸佛法已更證菩提何以故已圓滿故不應更證師子勇猛言云何圓滿諸佛法耶答言佛法圓滿如眞如圓滿眞如圓滿如虛空圓滿如是佛法眞如虛空亦無有二善男子如汝所言云何圓滿諸佛法者如色圓滿乃至識圓滿佛法圓滿亦復如是師子勇猛言何者是色等圓滿文殊師利言善男子於意云何汝所見色是常耶是無常耶答言不也文殊師利言善男子若法非常非無常彼有增減耶答言不也文殊師利言善男子若法不增不減是名圓滿云何圓滿若於諸法不能了知則生分別若能了知則無分別若無分別則無增減若無增減此則平等是故善男子若見色平等即是色圓滿受想行識及一切法圓滿亦復如是爾時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者得法忍來無一念心願成正覺而今何故乃勸餘人令向菩提文殊師利言我實不曾勸一衆生令趣菩提何以故衆生無所有故衆生性自離故若衆生可得則令向菩提既不可得故無所勸何以故平等無分別故非以平等而求平等亦無所起是故常說應觀諸行來無所從去無所至是名平等則是性空於性空中而無所求善男子如汝問我

得忍已來無一念心當得菩提者善男子汝見彼心耶而以此心得菩提耶師子勇猛言不也文殊師利何以故以心非色不可見故菩提亦爾但是名想若心名若菩提名皆無所有文殊師利言善男子如汝說我不生一念得菩提者是密意說何以故以心本來無有生故是故無生既無有生何得何證師子勇猛問言云何名爲平等證入答言於諸法中無繫著者名平等證言證入者彼微細智亦不生滅與眞如無異無可分別是名證入若正見修行者於平等中無一法可得離種種性亦不著一是名證入若以身證諸法無相明了彼相所謂無相而於身心亦不執著是則名爲圓滿證入師子勇猛問言云何名得文殊師利言善男子以世間言說名之爲

得諸聖所得非言能說何以故法無依止離言說故復次善男子以無得爲得亦非得非不得說名爲得爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊善哉願說文殊師利所得佛刹佛言善男子汝當自問文殊師利時彼菩薩白文殊言仁者當得何等佛刹功德莊嚴文殊師利言善男子若我求菩提汝可問其所得佛刹師子勇猛言仁者豈不求菩提耶文殊師利言不也何以故若有所求則有染著若有所染則有貪愛若有所愛彼則有生彼若有生是則有愛若有所愛終不於中而有出離善男子我爲是故不求菩提何以故菩提不可得故以不可得是故不求善男子然汝問我何等佛刹仁當得者我不能說何以故對於如來一切智者說自佛刹功德莊嚴卽

爲菩薩自讚已德佛告文殊師利汝可自說以何等願莊嚴佛刹令諸菩薩聞已決定成滿此願時文殊師利受如來教即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊我今承佛神力當爲宣說諸有欲求大菩提者皆應諦聽若聞此願當如實學令得圓滿文殊師利當以右膝著地之時十方各恒河沙等諸佛刹土六種震動時文殊師利復白佛言我從往昔百千億那由他阿僧祇劫已來起如是願我以無礙天眼所見十方無量無邊諸佛刹中一切如來若非是我勸發決定菩提之心教授教誡令修布施持戒忍辱精進禪定智慧乃至令得阿耨多羅三藐三菩提我於菩提終不應證而我要當滿此所願然後乃證無上菩提時彼衆中諸菩薩等咸作是念文殊師利無礙天眼見幾如來是時世尊知諸菩薩心之所念即告師子勇猛雷音菩薩言善男子譬如以此三千大千世界碎爲微塵於意云何此諸微塵可以算計知其數不答言不也世尊佛言善男子文殊師利無礙天眼見於東方無量諸佛復過是數南西北方四維上下亦復如是時文殊師利白佛言世尊我有是願以恒河沙等諸佛世界爲一佛刹無量妙寶間錯莊嚴若不爾者我終不證無上菩提復次世尊我復有願令我刹中有菩提樹其量正等十大千界彼樹光明遍此佛刹復次世尊我復有願我坐菩提樹已證得阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃於其中間不起此座但以變化遍於十方無量無數諸佛刹土爲諸衆生而演說法復次世

尊我復有願令我刹中無女人名純菩薩衆離煩惱垢具淨梵行初生之時袈裟隨體結跏趺坐忽然而現如是菩薩遍滿其刹無有聲聞辟支佛名唯除如來之所變化往詣十方爲諸衆生說三乘法爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊文殊師利當來成佛名爲何等佛言善男子此文殊師利成佛之時名爲普見以何義故而名普見以彼如來於十方無量百千億那由他諸佛刹中普皆令見若諸衆生見彼佛者必定當得阿耨多羅三藐三菩提普見如來雖未成佛若我現在及滅度後有聞其名亦皆必定當得阿耨多羅三藐三菩提唯除已入離生之位及狹劣心者文殊師利又白佛言世尊我復有願如阿彌陀佛刹以法喜爲食而我刹中菩薩初生

起食念時即便百味盈滿於鉢在右手中尋作是念若未供養十方諸佛及施貧窮苦惱衆生餓鬼等類令其飽足而我決定不應自食作此念時得五神通乘空無礙往於十方無量無數諸佛刹中以食供養諸佛如來及聲聞衆又於貧苦諸衆生類亦皆周給復爲說法令離渴愛於一念頃還至本處復次世尊我復有願於我刹中諸菩薩等初生之時所須衣服於其手中隨意皆出種種衣寶鮮潔稱體應沙門服便作是念若未供養十方諸佛不應自用於一念中往詣十方無量佛刹以此衣寶獻諸佛已還至本處方自受用復次世尊我復有願我佛刹中諸菩薩衆所得財寶及諸資具要先分施諸佛聲聞遍供養已然後受用又我刹中遠離八難及不善

法既無過咎亦無禁戒無有苦惱諸不悅意時師子勇猛白佛言世尊而彼佛刹名爲何等佛言彼刹名隨願積集清淨圓滿師子勇猛言世尊彼佛世界在何方所佛言在於南方此娑婆世界亦當在彼佛刹之中文殊師利又白佛言我復有願我佛刹中積集無量妙寶所成復以無量摩尼妙寶間錯莊嚴其摩尼寶於十方界所未曾有甚爲難得如是寶名俱胝歲中說不能盡隨諸菩薩樂見彼刹金爲體者即見爲金樂見銀體即見爲銀然於見金未曾損減樂見玻瓈瑠璃碼碯赤真珠等無量諸寶各隨所見皆不相礙如是栴檀香體阿伽羅香乃至赤栴檀等各隨樂見亦復如是又彼刹中不以日月摩尼星火等光之所照現彼諸菩薩皆以自身光明照於千億那由他刹又彼刹中以華開爲晝華合爲夜隨諸菩薩所樂時節即皆應之然無寒暑及老病死若諸菩薩隨其所樂欲證菩提即往餘刹於兜率天壽盡降生而證菩提此佛刹中無有涅槃百千種樂於虛空中雖不現相而聞其音此樂不出順貪愛聲但出諸波羅蜜佛法僧聲及菩薩藏法門之聲隨諸菩薩所解妙法皆悉得聞又諸菩薩若欲見佛隨所詣處經行坐立應念即覩普見如來坐菩提樹若諸菩薩於法有疑但見彼佛不待解釋疑網皆斷解了法義爾時會中無量百千億那由他諸菩薩衆同聲說言若有得聞普見佛名彼人便得最上善利何況生於彼佛土者若有得聞此文殊師利授記法門及聞文殊師利名者是則名爲面見諸佛

是時佛告諸菩薩言如是如是如汝所說善男子若有受持百千億諸佛名號若復有稱文殊師利菩薩名者福多於彼何況稱於普見佛名何以故彼百千億那由他佛利益衆生不及文殊師利於一劫中所作饒益爾時衆中無量百千億那由他天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等同聲唱言南無文殊師利童眞菩薩南無普見如來應正等覺說此語已八萬四千億那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生善根成熟於三乘中得不退轉文殊師利又白佛言我復有願如我所見無量無數百千億那由他諸佛世尊而彼諸佛所有佛刹功德莊嚴如是一切皆令置我一佛刹中唯除二乘及五濁等世尊若我自說佛刹功德種種莊嚴過恒沙劫亦不能盡如我所願唯佛能知佛言如是文殊師利如來知見於三世中無有限礙爾時衆中有諸菩薩作如是念文殊師利所得佛刹功德莊嚴與阿彌陀佛刹爲等不耶爾時世尊知彼菩薩心之所念即告師子勇猛言善男子譬如有人析一毛爲百分以一分毛於大海中取一滴水此一滴水喻阿彌陀佛刹莊嚴彼大海水喻普見如來佛刹莊嚴復過於此何以故普見如來佛刹莊嚴不思議故爾時師子勇猛白佛言世尊如是等類佛刹莊嚴於三世佛刹頗更有不佛言有善男子東方去此過百億恒河沙世界有佛刹名住最上願彼中有佛名普光常多功德海王彼佛壽命無量無邊常爲菩薩而演說法善男子彼佛刹土功德

莊嚴與普見佛刹等無有異善男子有四菩薩被不思議弘誓之鎧而於此願決定成滿亦當得此佛刹莊嚴如普見如來時師子勇猛言願佛說彼菩薩名號及其住處復願示彼普光常多功德海王如來佛刹令此大衆多所利益何以故此諸菩薩若見聞已於此所願當得成滿佛言善男子汝等諦聽當爲汝說善男子彼一菩薩名光明幢在於東方無憂德佛刹次名智上在於南方智王如來佛刹次名諸根寂靜在於西方慧積如來佛刹次名願慧在於北方那羅延如來佛刹爾時世尊以神通力現普光常多功德海王如來佛刹令此大會見彼如來及菩薩衆并其佛刹功德莊嚴昔所未見亦未曾聞而彼一切皆不思議無量百千億那由他寶間錯莊嚴於一劫中說彼功德亦不能盡衆皆明見如觀掌中菴摩勒果彼菩薩身長四萬二千由旬佛身長八萬四千由旬光明洞照如閻浮檀金山成就廣大功德莊嚴坐大菩提樹下諸菩薩衆恭敬圍遶現百千億諸變化事往詣十方諸世界中爲諸衆生而演說法是時佛告諸菩薩言善男子汝等見彼如來佛刹莊嚴菩薩衆耶時諸大衆同聲白言唯然已見我等當學此菩薩行如文殊師利之所修行我等亦當成就如此莊嚴佛刹爾時世尊熙怡微笑從其面門放種種色光照於無量無邊世界照已還來遶佛三帀從其頂入爾時彌勒菩薩白佛言世尊以何因緣現此微笑佛告彌勒此大衆中八萬四千菩薩見彼佛刹莊嚴之事雖皆發心當欲成就如是

佛刹然於其中有十六善大丈夫具勝志樂而發大心彼能成滿如文殊師利所起大願餘諸菩薩亦速當得阿耨多羅三藐三菩提所得佛刹功德莊嚴如阿彌陀佛刹彌勒當知諸菩薩等志樂既勝所成亦大志樂勝者言我成就如文殊師利莊嚴佛土其餘劣者雖以信心亦作是語以此語業猶能棄捨六十億百千那由他劫生死流轉亦得圓滿五波羅蜜爾時彌勒菩薩見於四方光明幢等四大菩薩各坐瑠璃光明樓閣有百千億諸天圍繞雨華奏樂現大神變震動大地而來於此時彌勒菩薩即白世尊請問其事佛言善男子此四菩薩爲見我故四方如來各令至此時彼菩薩既到佛所頂禮佛足右遶三帀退坐一面彼四菩薩光明遍照此之大會

爾時世尊告諸菩薩言善男子此四善大丈夫志願所趣皆不思議應當尊重請其法要而彼所願於諸菩薩最爲殊勝若有善男子善女人得見之者必定當得阿耨多羅三藐三菩提棄捨二十億劫生死流轉具足圓滿五波羅蜜若有女人聞此菩薩名者速得捨離女人之身於是世尊即攝神力而彼佛刹忽然不現文殊師利白佛言世尊一切諸法皆悉如幻何以故譬如幻師幻爲隱現諸法生滅亦復如是而此生滅即無生滅以無生滅是則平等菩薩修此平等便能證得無上菩提智上菩薩白文殊師利言於此菩提云何證得文殊師利言此菩提者非是可得亦非可壞非可住者智上白言而此菩提非以住得非不住得何以故以彼法性本來無生

非曾有非當有亦非可壞是故無得文殊師利謂智上等諸菩薩曰云何名爲說一相法門彌勒菩薩曰若有不見蘊界處亦非不見無所分別亦不見集散是名說一相法門師子勇猛雷音菩薩曰若不作種種分別此是凡夫法此是二乘法此則不違法性入於一相所謂無相是名說一相法門樂見菩薩曰若有修眞如行而亦不作眞如之想於此甚深無所分別是名說一相法門無礙辯菩薩曰若能究竟盡於諸法亦以此法爲他演說是名說一相法門善思菩薩曰若以思議入不思議此不思議亦不可得是名說一相法門妙離塵菩薩曰若有不染一切相亦非染非不染無違無順亦不迷惑非一非一亦非種種不取不捨是名說一相法門婆竭羅菩薩曰若有能入如海難入甚深之法而於此法亦不分別雖爲他說而無說想是名說一相法門月上菩薩曰若於一切衆生心行平等猶如滿月無衆生想是名說一相法門離憂闇菩薩曰云何拔衆生憂箭謂我我所是彼憂根若能住我我所平等是名說一相法門無所緣菩薩曰若不攀緣欲界色界無色界聲聞法緣覺法及諸佛法是名說一相法門普見菩薩曰若說法時應說平等法謂空性平等亦無空想及平等想是名說一相法門淨三輪菩薩曰若說法時應淨三輪謂所爲衆生我不可得亦不分別自爲法師於所說法而無住著如是說法是名說一相法門成就行菩薩曰若有能說於一切法修平等行所知如實非文字說以一切法離言說故

是名說一相法門深行菩薩曰若有能說了達一切甚深之法亦不見彼能說所說及與所爲是名說一相法門如是無量諸菩薩等各以辯才演說一相法門說此法門時三十七億菩薩得無生法忍八萬四千那由他百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心七千比丘不受諸法盡諸有漏心得解脫九十六那由他諸天及人於諸法中得法眼淨爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊此文殊師利久如當得阿耨多羅三藐三菩提彼佛壽命及菩薩衆其數幾何佛言善男子汝當自問文殊師利時師子勇猛白文殊師利言仁者久如當得菩提文殊師利言善男子若虛空界爲色身時我乃當得無上菩提若幻人得菩提我乃當得若漏盡阿羅漢即是菩提我乃當得若夢響光影及以化人得菩提時我乃當得若月照爲晝日照爲夜我乃當得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝之所問應當問彼求菩提者師子勇猛言仁者豈不求菩提耶答言不也何以故文殊師利即是菩提菩提即是文殊師利所以者何文殊師利但有名菩提亦但有名此名亦離無作故空而彼空性即是菩提爾時佛告師子勇猛言汝頗見聞阿彌陀如來聲聞菩薩諸衆會耶唯然聞見佛言其數幾何答言非算數思議之所能及佛言善男子如摩竭國量一斛油麻舉取一粒喻阿彌陀佛國聲聞菩薩餘不舉者喻文殊師利得菩提時菩薩衆會復過是數善男子如以三千大千世界微塵數劫比普見如來壽量劫數百分千分百千億分乃

至算數譬諭所不能及應知彼普見如來壽命無有算數亦無限量如有一人以三千大千世界碎爲微塵第二第三人亦碎大千世界以爲微塵復有一人取彼微塵從此東行過爾所微塵數世界乃下一塵又過爾所微塵數世界復下一塵如是次第盡諸微塵復有第二人亦持爾所微塵從此南行如前下塵次第展轉乃至塵盡西方北方四維上下各有一人所下塵數亦復如是善男子是諸世界可知數不答言不也佛言善男子如是諸人於彼十方所經世界若著微塵及不著者盡末爲塵於意云何是諸微塵可以算計知其數不答言不也世尊若有計量心則迷亂不能了知佛言善男子諸佛如來悉能了知彼微塵數設過於此如來亦知時彌勒菩薩白佛言世尊諸菩薩等爲求如是大智慧故於大地獄無量億劫受諸極苦終不應捨如是大智佛言彌勒如是如是如汝所說何有於此大智慧中不生欲樂唯除下劣及懈怠者說此智時一萬衆生發菩提心爾時佛告師子勇猛言善男子於意云何如彼十人經十方界盡爲微塵文殊師利當於爾所微塵數劫行菩薩道何以故文殊師利大願不可思議趣向亦不可思議得菩提已壽量亦不可思議菩薩衆會亦不可思議爾時師子勇猛白佛言世尊文殊師利發趣甚大所修之行亦復廣大乃於爾所微塵數劫不生疲倦文殊師利言如是如是善男子如汝所說於意云何虛空界有如是念度於晝夜時節歲月劫數等耶答言不也文殊師利言如是

善男子若有覺一切法等於虛空彼微細智無有分別亦無是念度於晝夜時節歲月諸劫數等何以故彼於諸法無想念故善男子如虛空界無有疲倦及熱惱想何以故設過恒河沙劫而虛空界亦無生起亦無燒滅非可破壞何以故以虛空界無所有故如是善男子若菩薩了一切法無所有已亦無熱惱及疲倦等善男子彼虛空名亦無燒滅熱惱疲倦亦不動搖不生不老不來不去文殊師利名號亦爾無有熱惱及疲倦等何以故名字性離故說此法時四大天王釋提桓因梵天王等及餘大威德諸天子等同聲唱言是諸衆生聞此法門獲大善利何況受持讀誦當知彼等所成善根極爲廣大世尊我等於此法門受持讀誦廣宣流布爲欲護持此深法故爾時師子勇猛白佛言世尊若有得聞如此法門受持讀誦思惟及發如此功德莊嚴佛刹之心得幾所福佛言善男子如來以無礙佛眼所見諸佛及彼刹土若有菩薩以妙七寶滿彼諸刹奉施供養一一如來各盡未來際令此菩薩安住淨戒於一切衆生得平等心若有菩薩於此莊嚴功德佛刹法門受持讀誦復能發心隨文殊師利所學行於七步此二功德比前七寶布施功德百分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時彌勒菩薩白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛言此法門名爲諸佛遊戲亦名諸願究竟亦名文殊師利功德莊嚴佛土亦名令發菩提心菩薩歡喜亦名文殊師利授記如是受持爾時十方諸來菩薩爲欲供養此法門

故而雨衆華讚言希有世尊希有世尊我等乃得聞是不思議文殊師利師子吼莊嚴法門時諸菩薩說是語已各還本土說此法時恒河沙等菩薩得不退轉無量衆生善根成熟爾時文殊師利即入菩薩出生光明普照如幻三昧入三昧已令此衆會普見十方無量無邊諸佛剎中一切如來一一佛前皆有文殊師利說自佛剎功德莊嚴衆會見已於文殊師利殊勝大願生希有心佛說是經已彼一切菩薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第六十

大寶積經卷第六十一

高齊北天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之一

序品第一

如是我聞一時佛在迦毗羅國尼居陀林與大比丘衆千二百五十人俱其名曰優樓毗螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉摩訶迦葉舍利弗大目揵連一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱其心自在心善解脫慧善解脫如大龍象所作已辦皆棄重擔逮得已利盡諸有結於正教中心得善解於一切法心無所礙到於彼岸自得解脫解脫眷屬自得調伏調伏眷屬自得寂定寂定眷屬自得度脫度脫眷屬已到彼岸彼岸眷屬已到陸地陸地眷屬自得安隱安隱眷屬自得寂滅寂滅眷屬自破煩惱破煩惱眷屬自得沙門沙門眷屬自得息惡息惡眷屬自婆羅門婆羅門眷屬自除惡法除惡法眷屬自了知諸法了知諸法眷屬自能得度能得度眷屬自具諸德具諸德眷屬自無煩惱無煩惱眷屬自離五支離五支眷屬自得離障離障眷屬自得靜意靜意眷屬自具六通具六通眷屬自離憎愛解脫離憎愛解脫眷屬自守護一心守護一心眷屬自念門具足念門具足眷屬自依四依四依眷屬自離種種諸見離種種諸見眷屬自棄諸希望棄諸希望眷屬自得盡行盡行眷屬自得事訖事訖眷屬自修自修眷屬自無濁念無濁念眷屬自斷有覺斷有覺眷屬自倚身行倚身行眷屬自得樂不動樂不動眷屬自心善解脫心善解脫眷屬自慧

善解脫慧善解脫眷屬自得賢聖賢聖眷屬如是等比得離枝葉除去皮膚唯有心實堅固而住爾時世尊於其後夜露地而坐時比丘衆四面圍繞爾時世尊默然而住觀比丘衆告諸比丘汝等諸人訪覓一人堪能往化淨飯王者爾時慧命阿若憍陳如即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛即便作禮白佛言世尊我當往化淨飯王耶佛言汝止憍陳如汝今具足大師之德不應往彼時有慧命婆澀摸及大名耶輸陀優樓毗螺迦葉摩訶迦葉舍利弗大目連等各白佛言世尊我等堪能往化淨飯王也佛告摩訶目連汝等且止汝等皆悉具足大師尊重之法不應往化爾時大德摩訶目連即作是念世尊今者欲令誰往化淨飯王耶爾時目連即入如實

三昧以三昧力莊嚴其心即得見佛意之所念在於慧命迦盧陀夷欲令往化淨飯王耳譬如重閣樓牕之中日從東入光照西壁如是目連見世尊心專在迦盧陀夷欲令化王亦復如是爾時慧命目連即從定起往迦盧陀夷所到已白言世尊心念知汝堪能往化淨飯王迦盧陀夷汝今應當發大勇猛速往化王目連作是語已時慧命迦盧陀夷白目連言凡庶難化何況國王何以故剎利種姓灌頂大王有自在力難可化故大目連譬如聚積衆柴若二若三乃至千載如此柴聚經多年歲甚大乾燥于時有人放火燒之成大火聚於意云何此之火聚寧爲大不目連言甚大若復有人更以無量酥油溉灌此火增盛不大目連言轉熾倍盛於意云何此火可

近不目連言難可得近如是大目連刹利種姓灌頂大王難可教化不可得近亦復如是大目連譬如狂象之牙可觸以不目連言不可觸也如是大目連灌頂刹利難可教化亦復如是時慧命目連復白優陀夷言世尊心念知汝堪能往化淨飯王也優陀夷復白目連言世尊實垂顧念謂我堪能往化淨飯王耶目連答言世尊實誠念汝謂汝堪能教化父王爾時世尊自告優陀夷言優陀夷汝可入城教化父王何以故唯我與汝堪能教化淨飯王耳優陀夷我諸聲聞弟子之中汝能教化諸邑聚落最爲第一爾時世尊即以偈頌告優陀夷言

諦聽優陀夷　汝能善教導　必令釋種喜
往化最勝王　王今受悟時　兼利諸天人
必得到彼岸　汝當速往化　釋種淨飯王
今懷恨亂濁　住念慧不行　猶如墜高崖
戀惜于高位　慧心盡迷没　如商失重寶
追念生大苦　如天墜宮殿　追戀五欲樂
未知佛正法　悲哀大惱亂　自念失七寶
及與人四道　憶此聖王位　口出非法言
王時悲亂言　不覺已及他　如奪精魂鬼
執持於人身　猶在鷄羅山　一切無所見
如是惱恨障　應見不復覩　亦如睡眠死
已心不自了　憂恨迷惑障　王不識自喜
如婦夫壻亡　悲淚生憂惱　王今癡惱亂
哀戀生大苦　汝具巧方便　往化淨飯王
摧倒邪慢幢　當建正法燈　更無有能化
淨飯大王者　唯汝優陀夷　過去曾同行
優陀夷當知　曾有大國王　名曰增長實

聲名震十方　如法作國王　一切皆歸化
能以正法治　王領四天下　城邑悉滿中
華果香園苑　多諸賢聖衆　無有雜惡人
芳林甚稠密　地淨無棘刺　多饒淨妙等
華池莊嚴好　人民廣熾盛　棄惡常善住
閉諸惡趣門　必昇妙天道　彼王昔有子
曾廣供養佛　備修諸善根　具足諸功德
名曰妙堅慧　億衆所供養　常見色欲過
棄家樂閑靜　父王勑子言　汝可受五欲
婇女自娛樂　遊觀寶宮池　我今爲汝辦
玩弄無乏少　云何不受樂　汝當說其意
知諸趣善妙　汝受寶宅中　女寶常圍繞
妙境甚可樂　諸仙處閑林　猶捨退還家
受諸色欲樂　況汝無乏少　婇女衆圍繞
王臣皆隨從　臺館若天宮　應受五欲樂
諸女甚端正　美麗若天人　善奏歌舞樂
可以自娛意　目如優波葉　脣赤若含丹
面滿廣黛眉　平額姝咽頸　膺平缺骨滿
臂如象王鼻　掌如蓮華色　指圓臑纖好
舌薄廣紅赤　美言若甘露　齒素利齊密
珠瓔寶衣服　臍深腹不現　脊如金剛杵
髀股臑圓直　伊尼鹿王腨　行步如鵝王
皆各瞻視汝　盛年甚可愛　堪能存後嗣
汝及衆麗人　猶如春華開　盛年色未退
應當速受樂　堅慧白父王　王言非正理
若有如法語　所勑不敢違　王聽我今說
樂善眞實語　乃至於夢中　不起婬欲想
父王今此言　智者所不許　愚者樂此事
明人常所猒　何故明目人　而羨盲瞽導
豈有岸上人　反樂沉溺者　何有解脫人

而復樂牢獄　豈有安樂人　欽羨衆苦者
我意觀父王　如盲溺獄者　如夢受五欲
復爲欲所溺　父王如盲冥　我目見殊勝
王爲欲所漂　我今甚猒賤　欲如毒藥器
亦如毒蛇頭　如利刀劒矟　亦如大猛火
王臣勸化時　堅慧悉不許　捐親及國土
棄欲而出家　如蛇脱故皮　亦如棄涕唾
遠離於過惡　絕望永出家　堅慧捨俗時
臣子隨出家　其人名月施　棄欲隨堅慧
童子出家已　并及大臣子　成就四梵住
具足五神通　深見五塵過　超絕於欲界
轉正妙法輪　直生梵天上　童子出家已
父王起嫌恨　月施詣王所　善化令王喜
優陀夷當知　昔時堅慧者　遠離於五欲
今即我身是　優陀夷當知　彼時增實王
豈爲異人乎　淨飯王是也　優陀夷當知
隨我出家者　月施汝身是　亦曾化增實
是故優陀夷　今應化父王　必有大利益
昔曾教化故

爾時慧命優陀夷受佛教已默然許可時優陀夷過夜曉已至於食時著衣持鉢入迦毗城時有釋種一千餘人集在王門皆有所須時淨飯王聞佛如來到迦毗城在尼居林起嫌恨意此兒出家退我種族富貴大樂如其在家應紹金輪王四天下如法統領民無逆命七寶具足其七者何一曰輪寶二曰象寶三名馬寶四曰摩尼寶五稱女寶六曰主藏臣寶七稱導師寶具足千子勇健難當顏容美妙能摧强敵護四天下不以刀杖斷理國土如法治正自然泰平我得輪王自在快樂

彼應尊重供養於我以兒出家故所應得者悉皆墜落作是念已勑諸釋種一切不得至我兒所敬信聽法若有犯者當斬其首時有釋種名曰喜面不在衆中不聞王教見優陀夷即往其所稽首白言善來尊者得平安耶世尊安樂少病少惱起居輕利在路不疲供饌不乏也時優陀夷報喜面言如來安樂少病少惱起居輕利在路不疲飲食無乏時有釋種名曰善覺見喜面共優陀夷在屏處語亦詣其所白言大德自遠而來比康吉耶世尊起居安樂少病少惱在路不疲供饌無乏耶優陀夷答言如來聖御安樂在路不疲無所乏少爾時復有二釋種一名無憂二名離憂見喜面善覺共優陀夷在於屏處亦復棄衆往詣其所白優陀夷言善來至此氣力好耶世尊起居安樂耶遠涉途路得無疲耶優陀夷報言如來聖御安樂涉路不疲時二釋種重白言如來途路何故無乏也優陀夷報言以四天王及天帝釋諸梵天王常來供養故無所乏時諸釋種俱白優陀夷言我等今欲詣佛至世尊所供養聽法恐不獲遂何以故淨飯大王向有勑旨勑諸釋種悉皆不聽至佛所供養聽法如有犯者當斬其首慮王憲故不得禮拜供養聽受正法時優陀夷聞此語已知其父王有大怨恨我今作何方便至王所也作是念已我當舉高七多羅樹於虛空中結跏趺坐至於王所爾時慧命優陀夷即入如實三昧以其三昧莊嚴其心復以神力舉高七多羅樹於虛空中跏趺而坐飛空往詣淨飯王所時王遙見優陀夷以神通

力於虛空中跏趺而來從座而起合掌恭敬向優陀夷而説偈言

染服大師從何來　成就威儀難見者
若有所須願速説　我今誠心必奉給

爾時慧命優陀夷以偈答曰

我是大王子之子　大王即是我祖父
我爲如來行乞食　得食奉送大善逝
大王今日獲善利　王見人天最尊上
威德光明照十方　猶如秋月日中時
如日處空離雲霧　光明晃耀普皆照
如是最勝王聖子　威德光顯聞十方
猶如秋日初出時　蔽諸螢火光普照
如是最勝王聖子　伏諸外道獨顯耀
猶如日中盛隆熾　陵於星辰故不現
如是最勝王聖子　降伏外道自光顯
猶如日中陵月明　令月失光明不現
是王聖子伏外道　如日盛明月隱照
如禽獸聞獅子吼　水陸空行散還穴
驚奔逃走迷諸方　以獅子聲難忍故
大聖如來震吼時　邪外道聞無我聲
假使無知至有頂　聞此無我皆悉怖
盲冥愚癡人天中　有目如來示明炬
爲作明燈除愚闇　興舉無上智光輪
顯示邪正等不等　教導世間道非道
爲失路者示其路　拔欲淤泥置岸上
如興雲蔭覆枯池　注雨充足原隰滿
如是大王仙聖子　興建法雨潤人天
如水沾地及山川　幷諸百卉叢林樹
藥草條莖及枝蔓　諸華蓊蔚遍山好
如是十力四無畏　具足十八不共樹

一切智果華莊嚴　王仙聖子微妙身
如須彌山處大海　嚴好不動天樂居
如斯善逝大王子　沙門海中最第一
忉利天主舍脂夫　於天衆中奇特妙
如斯世尊大王子　沙門衆中最殊妙
吼說祕奧甚深法　以悲鬘電遍一切
如來龍王降法雨　念處池水細注下
持戒威德如日輪　以三昧力除惱闇
智慧光滅煩惱愛　大牟尼日照世間
具足念處摩尼寶　戒定船栰渡彼岸
覺支寶鈿禪浩滿　復求畢叉入佛海
清淨戒根堅難動　三昧樹葉念處枝
七覺華空堅樹身　無我堅固成佛樹
戒林中行大力者　三昧調伏德山依
三解脫門爲境界　佛十力牙是王子
正見無著牟尼尊　能降強敵勝牛王
恐怖種種諸外道　是大王子無畏吼
尸羅德藏妙莊嚴　禪定寂滅無量衣
具智牟尼解脫境　能施財物如長者
遠離諸惡集諸善　滅諸煩惱善慧根
慧施天人修羅等　光明晃耀王聖子
戒雲空慧以爲電　八支綢雨能潤澤
牟尼能與勝苗子　王子猶如大龍雨

爾時淨飯王以偈問曰

勝士得來安樂耶　至於飲食無乏少
身無疲勞牀卧具　如華在岸不蔫萎

爾時優陀夷以偈答曰

禪定境界具神力　身心安樂遍充滿
牟尼神慮依寂止　猶如金蓮不枯燥

爾時淨飯王以偈問曰

昔以旌皷自警悟　美音箏笛及簫瑟
妙好妓女以自娛　今獨林中不苦耶

爾時優陀夷以偈對曰

禪定寂定爲境界　巧能修學三昧樂
行住坐卧依諸善　心常喜樂無苦惱

爾時淨飯王以偈問曰

無價寶牀常安卧　眠時美女衆在側
周圍廣設明燈樹　如何闇卧不悒慼

爾時優陀夷以偈答曰

牟尼眠時卧聖牀　慈爲氈褥悲樂枕
佛住喜心常怡悅　捨三有趣不悒慼

爾時淨飯王以偈問曰

諸健釋種常圍繞　博達多聞以爲伴
殿舍天宮中長養　如何今日樂林間

爾時優陀夷以偈對曰

如法生子恒現前　同修寂止在其側
心好閑林修諸定　離畏導師樂山林

爾時淨飯王以偈問曰

童子昔日在宮時　以天浴池而澡沐
亦用香澤塗其身　今在林中誰爲洗

爾時優陀夷以偈對曰

諸法池水戒善岸　牟尼自浴并浴他
已及諸子浮不濕　自度以訖及群生

爾時淨飯王以偈問曰

昔種種香常熏體　金線真珠以嚴身
常著天子妙衣服　今在林間用何飾

爾時優陀夷以偈對曰

功德鬘嚴戒香熏　禪定瓔珞慚愧衣
通明解脫自莊嚴　光明威德耀林中

爾時淨飯王以偈問曰

昔以刀劍弓箭矛　健士執持常防衛
亦用寶蓋恒覆蔭　今獨林中誰守護

爾時優陀夷以偈對曰

慈悲忍辱自防衛　聲聞弟子眷屬力
以功德法定無怖　十力雄猛四無畏

爾時淨飯大王以偈讚曰

善哉善說我子德　久修善法不退轉
汝進食訖將飯去　我亦往詣牟尼王

爾時優陀夷復白王言大王婆伽婆是大衆師善御群生是大仙人能善安住沙門衆中沙門中王光明普照譬如十五日夜淨月圓滿衆星圍繞光明甚盛照耀一切世尊亦爾在沙門衆中光明照耀亦復如是譬如秋月在於空中無諸雲翳彼婆伽婆亦復如是在大衆中光明照耀亦復如是譬如帝釋天中之王坐善法堂諸天之中光明顯赫彼婆伽婆在於衆中光明晃耀亦復如是譬如須夜摩天王兜率陀天王化樂天王他化自在天王在天衆中光明顯耀威德獨尊彼婆伽婆於沙門衆中威德顯赫亦復如是猶如娑婆世界主大梵天王與百億梵衆之所圍繞光明晃耀威德獨尊彼婆伽婆在沙門衆中光明顯赫威德尊勝亦復如是爾時淨飯王聞說婆伽婆道德已心作是念此乃世尊聲聞弟子猶有如是大神通大威力大功德何況如來復念太子本生之時大地六種十八相動動遍動等遍動涌遍涌等遍涌吼遍吼等遍吼震遍震等遍震起遍起等遍起覺遍覺等遍覺放大光明無人扶持行於七步空中二道流水注下洗浴其身自然而有真金聖

座於虛空中化成天蓋諸天禮拜乃至未出家時不爲五欲之所迷惑凡有所作決定不退隨說能作一切時中堅固大力不作妄語不違信行本作是言我成阿耨多羅三藐三菩提自度已訖復當度王時王念佛爲菩薩時本誓願故說是偈言

若有初生已　明智言不虛　所說事不異
智者誰不信　若有初生時　世親說無等
必作天人尊　智者誰不信　若有不能惜
寶聚如雪山　離於貪悋者　智者誰不信
若能於夢中　不作虛妄語　如說如修行
智者誰不信　如刀劍之語　不能惱令瞋
離於忿怒事　智者誰不信　無有能欺者
貪瞋亦不染　具足智慧王　智者誰不信
一切妙五欲　及以種種報　無有能繫縛
智者誰不信　種種希有事　及以衆妙物
無有能怖畏　智者誰不信　以諸美妙言
明人善巧說　無有能惑縛　智者誰不信
以諸順義語　諸欲決定句　於此不能縛
智者誰不信　以諸軍駕力　及以種種護
能出於妙城　智者誰不信　棄捨妙欲樂
爲求甘露行　希望於菩提　智者誰不信
六年修苦行　勇猛無能當　求於勝菩提
智者誰不信　六年麤少食　求於勝菩提
利安諸世間　智者誰不信　六年爲魔擾
相續求短缺　不能得其便　智者誰不信
遠離五欲過　不求於他物　常利益世間
智者誰不信　不從他聞法　自然成菩提
寂定難可覺　智者誰不信　梵天自勸請
勤求佛世尊　如請而演說　智者誰不信

哀憐愍我故　來到尼俱園　爲度諸釋種
智者誰不信　如來自度已　度我於有海
憶念本誓願　智者誰不信　今正得利時
知佛一切智　爲憐愍我故　智者誰不信
我今當往請　見人導師身　作是思念時
自省是人王

爾時淨飯王久思量已白慧命優陀夷言比丘汝今至此更何所須時優陀夷以偈答言

本爲利益大王故　我今乘通來至此
若於十力起一信　男女皆得趣善道
十力功德無邊際　大仙爲諸釋種來
欣欣之事今方至　人主應當發信心
大王名稱必增長　遍滿三千大千界
汝子既是人王藏　具足十力慈悲心
遊行十方心無礙　如華在水不染著
自度四流諸有已　亦度人天四瀑河
安置無畏洲岸上　大王應當信導師
拔去四流三毒箭　亦作群生勝醫師
於衆醫中最尊上　大王應當深敬信
亦能降伏諸軍衆　魔王眷屬惡親黨
證於寂滅妙菩提　大王應當深敬信
諸人天王咸勸請　爲度衆生說妙法
敷演無上甘露藥　人中牛王應當信
隱蔽一切外道衆　轉過稱量妙法輪
化度無量億衆生　大雄人王應當信
無明厚覆黑闇中　自眼清淨復淨他
說法能除諸盲翳　大雄人王應當信
老病死畏逼迫者　說除老病不死法
令世間衆昇善趣　大雄人王應當信
三火所燒世間衆　如地洞然以水滅

說於八正聖爲人　大雄牛王應當信
除斷三穢吐諸惡　能離世間三垢濁
遊行十方甚奇妙　勇猛牛王應當信
如父愛子愍世間　十力大慈心普潤
起大悲愍度衆生　勇猛牛王應當信
難調能調婆伽婆　所應度者今悉度
能滅熾然諸煩惱　勇猛大王應當信
衆生墮於三有海　猶如船舫能濟度
十力大悲救世間　勇猛牛王應當信
無量功德端正身　大悲遊行化世間
令久濁心得清淨　勇猛大王應當信
如摩尼寶澄清水　遊行世間淨衆生
除斷群迷競亂濁　勇猛大王應當信
如摩尼珠性清淨　能令智者心歡欣
世尊離惡心皎潔　令諸明人欣慕樂
於世間最起信心　能使天人離苦擔
捨諸有趣得寂滅　勇猛大王應當信
功德聚中說少分　如在虛空鳥一跡
佛功德岸我不知　大王應當深敬信

爾時淨飯王聞慧命優陀夷善說世尊爲菩薩時所修功德即自念知如來本誓我得度已必當度王如是念已深生敬信復白慧命優陀夷言比丘汝今即是我子之子汝可食竟速還佛所將食奉佛我今亦當往見世尊爾時慧命優陀夷知淨飯王得於敬信飯食已訖即持餚饌奉上如來爾時佛告諸比丘言優陀夷教化淨飯王得於正信諸比丘今日諸天世人大得利益爾時世尊讚歎優陀夷言善哉善哉汝於今日得大福德以淨飯王得敬信故爾時佛告諸比丘言迦盧陀夷

化淨飯王所得功德若是色者十方世界恒沙佛剎所不容受以功德聚廣大無量故

大寶積經卷第六十一

音釋

姝 春朱切美色也又好也　咽頸 咽因連切嗌也咽喉也頸經郢切頸莖也　傭纖 傭丑容切均也圓直也纖思廉切細也　髀股 髀部禮切股也又股骨也股音古脛本曰股　矟 所角切矛屬長丈八者為矟　屏處 屏必郢切屏處謂有障蔽之處也　晃耀 晃胡廣切光明也耀弋照切照耀也　淤泥 淤依倨切謂滓濁之泥也　隰 隰席入切下濕曰隰又下平曰隰　卉 許偉切草之總名也　蔓 無販切藤蔓也　蓊蔚 蓊烏孔切蔚於物切蓊蔚草木盛貌　鬘 莫班切　栰 房越切大船也又木筏也大曰栰小曰桴　鉚 古猛切與鑛同金鐵之樸也　綢 直由切密也　蔫萎 蔫於乾切不鮮也萎邑危切枯也　悒慼 悒於急切慼倉歷切並憂也　氈褥 氈諸延切撚毛席也褥儒欲切藉也裀褥也　矛 莫浮切鉤兵也二丈為矛　瀑河 瀑蒲報切與暴同　舫 甫妄切方舟也又兩舟相並曰舫　餚饌 餚何交切葅醢也饌雛戀切具食也